南明泉和尚頌證道歌事實卷第一

泉和尚

續燈錄六蔣山佛慧禪師諱法泉姓時氏隋縣人也少嘗儒業才器明敏長依龍居山智門院信記禪師出家記誦要法堂泉湧盈白師至因而名之後習經業遠造雲居聰禪師法席回示二祖禮拜因緣擬荅次驀擒其口從茲頓悟初住大明次住千頃靈居南明蔣山五剎

玄覺大師

璞和尚註序云永嘉眞覺大師六祖席之英人也法諱玄覺少而落彩聰敏頓異始看習天台智者教觀即左溪同時也於是遍歷講肆參尋知識忽一日因覽涅槃大經洞明法言即往曹溪六祖印可祖歎其深詣即時翛然告歸祖小留一宿故号爲一宿覺焉勳以所證法門發言爲歌以警未悟師復預期至感即時定中觀見字字化作金色滿虛空界自後天下叢林無不知也諸方老人或註或頌以至梵僧傳歸西土翻譯受持若非深契佛心其孰能與於此哉

幷序

永嘉集注云序者緒也如蠒得緒緒盡一蠒之絲茲集得序序盡一集之事　刊正錄云夫幷謂序者蓋申明理義前後使不失其次也

護念付囑

金剛經如來善護念諸菩薩善付囑諸菩薩注云菩薩者道心衆生也世尊說法善教諸人不起妄想即是護念也念念不令過失即是付囑

不麗

易離郭注云離者麗也日月麗乎天百穀草木

麗乎地

前際不來

華嚴經云佛子真如前際不生後際不動現在不起如來行亦如是不生不動不起　淨名云我觀如來前際不來後際不去今即無住

證道歌

頌注云從緣悟入之謂證千聖履踐之謂道吟詠其道之謂歌故曰證道歌也或云無修無證者乃諸散聖助佛揚化已於往昔證道不復更證辭如出礦黃金不復爲礦即實公萬回寒山拾

得萬頭陀傳大士等是也既有所證須求師印可方自得名爲證自威音王佛已前即可自威音王佛已後無師自悟盡屬天然外道是故二十五大士所證圓通從佛印證善財參五十三位知識從知識印證乃至西天此土諸位祖師遞相印證所謂佛佛授手祖祖相傳也六師因看涅槃大經悟入往曹溪六祖印可師到日值祖坐次遶禪床三帀振錫一下卓然而立祖曰夫沙門者具三千威儀八萬細行行行無虧大德從何方而來生大我慢師曰生死事大無常迅速

祖曰何不体取無生了無速乎師曰体即無生了本無速祖曰如是如是須臾禮辭祖曰返太速乎師曰本自非動豈有速耶祖曰誰知非動師曰仁者自生分別祖曰汝甚得無生意无師曰無生豈有意祖曰若無意誰生分別師曰分別亦非意祖歎曰善哉善哉既蒙予可方得名爲證也實非諸位小乘天魔外道未得謂得未證謂證古德云世間文字法師暗證禪人爲佛法大患誠可哀哉今所證者則異於是即無生法忍也此之大定具足衆法一正宗非異證二

圓契非空證三究竟不異證四設利下濟證五道田法爾證六了義非偏證故得名爲諸證也然雖如是猶涉義路分別譬如有人擬空爲線欲其成就徒廢精神若是本分衲僧瞬後眼開當自知矣

涅槃至親囑

涅槃經云我今所有無上正法悉以付囑摩訶迦葉

金色頭陀

付法藏傳云嘗於久遠劫中毗婆尸佛涅槃後四衆起塔塔中像面上金色有缺壞者有貧女採金珠往金師所請飾佛面既而共發誓願願我二人爲無姻夫妻由是因緣九十一劫身皆金色祖庭云頭陀梵語此云抖擻抖擻煩惱

君不見

琪法君之一字指決之辭於斯蓋得總持門開親見祖師本來面目百千三昧無量妙義皆從此入所以善財參見衆藝童子言我常唱此字母入般若波羅密門則知一字法門海墨書而不盡也於此不明設使辭同炙輠辯瀉懸河翻

被文字語言滾浪無有了時日來月往翰墨雲興歲久時長編卷山積究懷永歎罔弗長哭心地法門遠之遠矣古德云學道先須有悟由還如曾鬭快龍舟雖然舊閣閑田地一度贏來方始休以此而推須有發明悟入始得故云最初一句同道方知

曹溪

寶林傳序鐵鳳中居人曹叔良施地六祖六師居之地有雙峰大溪因曹侯之姓曰曹溪

絕學無爲閑道人

事實一

琪注絕學者絕世間之學學無爲之學也世間之學非出離故也無爲學者非小乘有爲入大乘無爲也小乘有爲非究竟也學般若菩薩與法冥合於一切法應無所住心無罣礙得大自在作而無作爲而無爲故云絕學無爲也閑道人者與道相應不爲塵勞爲繫故名爲閑良由一切衆生從無始來已至今日背覺合塵於諸前境念念之中隨逐諸塵無有暫捨何由得離斈道之人能轉万物不爲万物所轉目對千差心閑一境水邊林下長養聖胎看月色以逍遙

聽泉声而自在故云絶學無爲閑道人也

幽鳥不歸來

僧問南泉牛頭未見四祖時爲什麼鳥獸含花來供養泉云只爲歩歩踏仏階梯僧云見後爲什麼不來泉云直饒不來猶較王老師一線道

不除妄想不求真

琪注所言妄想者即虚妄想念也良由一切衆生十二時中攀縁之心無有間斷心如念水之飄意似迠風之馬未嘗停息故名凡夫也所言真者即一真佛性也今此道人與法相應不落

凡聖二途亦乃簡異二乘也小乘之人厭離世間生死樂求界外涅槃學般若菩薩會万法歸於自己故云不除妄想不求真也故脩山主云具足凡夫法凡夫不知具足聖人法聖人不會聖人若會即是凡夫凡夫若知即是聖人此兩則語是一理二義傳云若辨得不妨於佛法中有箇入處若辨不得莫道不疑

打破圣影斷

鏡清問霊雲純清絶點時如何云似鏡常明問如何是似鏡常明云猶是真常流注問向上還

有事也無云有如何是向上事云打破鏡來與儞相見僧問南明承師有言打破虛空云云此意如何師與一掌云打破虛空了也夲來人在甚麽處

夲來人

三聖問東寺夲來人還成佛也無寺云儞道大唐天子還耕田種植也無問成佛應是甚麽人寺云是儞仏眼云與子皆行今日路如君共見夲來人同名同姓同形段無死無生無色麽

無明實性即佛性

璘注無明者無般若大智之明也佛性者即究竟清淨覺性也從無始已來虛生浪死不能出離皆因無明而流轉也故知無明即根本煩惱也為八萬塵勞之根依十二因緣之首河沙煩惱由此而生塵劫輪迴以之不絕非想定後還作狸身無間坑中猶為病行古德云疾如掣電猛似狂風瞥起塵勞速於瀑漾之水欻成五欲急過旋轉之輪是以結構四魔驅馳十使皆無明之使然也未了之人迷為實事今此道人以般若智照了無明即明見佛性故即佛性也

賀昇平

天童云大平治業無像野老家風至淳只管村家社舞𦏁知舜徳高仁古徳云大平時代不思議佛法無迷亦無悟

幻化空身即法身

琪注既了無明即是佛性當知幻身即是法身也所言法身者教有五分法身一戒二定三慧四解脫五知見也傳曰智冥真境盡法為身故曰法身能軌生一切法故能遍攝一切法故也達法之人了父母緣生虚幻之身即是金剛常住不壞之身故曰幻化空身即法身也

赤狗至共知

大慧云三世如來不知有老老大大外邊走徂奴白牯知知有跛跛挈挈能自守

法身覺了至天真佛

琪注以般若智照五蘊皆空無有一物無有邊表無有名字強名法身也昔大原孚上座為座主時因講維摩經至法身義時免道者在座下聽乃問座主云適來講者是諸佛法身那箇是座主法身座主云法身豈有二耶道者云如人

說食終不濟飢欲了心源以悟爲則師云某甲說法身義秖如此却請道者爲說道者云且住講三五日於空室內靜坐體取法身師一依所言併息諸緣端居靜室早辰忽聞鼓角聲豁然大悟云始知本來無物泊合空遍一坐故云法身覺了無一物也本源自性天真佛若令若返本歸源不假修證始知本來成佛行住坐臥觸目還緣頭頭盡示法法齊彰無非佛事故法燈云誰信天真佛興悲幾万般蘆花開古岸白鷺立沙灘露滴庭莎長雲收溪月寒頭頭盡示處子

事實一

嘗日事

細好生觀

世尊在靈山說法天雨四花世尊遂拈花示衆迦葉微笑世尊云吾有正法眼藏付囑摩訶迦葉

携笻

佛在靈鷲山有老比丘登山上下脚跌倒地佛言應畜柱杖

五陰浮雲至虛出沒

琪注學法之人了五陰不實猶如浮雲知三毒虛幻還同水泡所言五陰者一色二受三想四

行五識也色以窒礙為義受以領納為義想以想像為義行以遷流為義識以別識為義了五陰即人空也所言三毒者一貪二嗔三癡也於順境即起貪心於逆境即起嗔心以無智故容受則是癡也了此則是法空也五陰既如大虛浮雲空自去來三毒還如水上之泡虛然出沒洛浦云祇知漚向水中出豈知水亦從漚生權將漚水類余身五蘊虛攢假立人達解蘊空漚下實方能明見本來真若未達此則生死海中虛出沒也

西風一陣掃無蹤

清涼云惑本無蹤迷真忽起迷而不返爛熳無涯若纖雲覆空其來無所須臾跡滿六合暗然長風忽來倏尒雲盡千里無點万像歷然方便風生照惑無本性空顯現衆德本圓八万塵勞昔波羅蜜門恒沙惑障盡是真如

朝宗

詩沔水曰沔彼流水朝宗于海注云諸侯春見天子曰朝夏見曰宗尚書禹貢曰江漢朝宗于海注云二水入海有似於朝百川以海為宗宗尊也

證實相至阿鼻業

瑱注無相不相故名實相證此實相即無人法二空也以剎那至遠之頃能滅多劫重罪也所言剎那者比如力士斷藕絲頃不取方便唯取斷時謂之剎那一剎那中具九百生滅乃至速之頃也所言阿鼻者即梵語也此云無間即極重地獄也在七金山下所謂唬唬婆嚯嚯婆等即八寒八熱是也於諸地獄極重極苦其中受罪無有間斷也今與法相應善惡諸相自然寂滅古德云我尚不可得非我何可得故云剎那

滅卻阿鼻業也

絕離微

寶藏論離微體淨品云六入無跡謂之離万用無我謂之微又云離者空也微者有也

鷓鴣啼

僧問風穴語默涉離微如何通不犯穴云常憶江南三月裏鷓鴣啼處百花香祖庭六鷓鴣上之夜切下音姑形似雉生江南

亙是貧

香嚴智閑禪師云去年貧未是貧今年始是貧

去年無卓錐之地今年錐也無

金剛至含嗔

祖庭云金剛是樓至後身也乃護法神也

善惡不同途

僧問古德如何是修善行人云捻槍帶甲云如何是六作惡人云坐禪入定僧云未審此意如何師云善人無惡念惡人無善念善惡如浮雲俱無起滅處

猶霜雪

經云若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除

若將妄語至塵沙劫

琪注此乃永嘉大悲願力發此言也故知先聖恩重難報切恐末世衆生信根淺薄向此門中退失道心設此重誓也若我妄語欺誑汝等即當自隨泥犁地獄拔舌犁耕受其極苦非但一劫乃至經塵沙劫也所言劫者梵語具足應言劫波此翻時分劫亦多種所謂芥子劫塵點劫拂石劫等具如經論所載今不言名号而言塵沙者但言其多劫大師所說親證法門欲令一

切衆生見性成佛豈有妄言猶恐信之不及宗

遠遊子

曹溪明和尚云紅塵路上遊子何歸但息心機

家山咫尺

頓覺了如來禪

琪注非漸次而知故云頓覺也如來禪者簡異四種禪那一菩薩唯識禪二聲聞偏空禪三人天因果禪四外道邪計禪今此之門即是世尊靈山會上以青蓮目瞬視迦葉微笑吾有正法眼藏分付摩訶大迦葉迦葉付阿難阿難付商那和脩乃至二十八祖菩提達摩西來東土展轉付至曹溪六祖自後燈燈續燄祖祖聯芳以至如今兩手分付且道有分付無分付若是本分衲僧自知落處

忘筌

莊子云得魚忘筌得兎忘蹄得意忘言

依舊眉毛

洪覺範云十年讀果傳云學得眼橫鼻直

團扇擬月輪

惟慤疏云月隱重峰舉扇喻之風息大虛動樹

俊鷹訓之

若行韓大白領去一兔橫身當古路蒼鷹一見便生擒後來獵犬無靈性空向枯椿舊處尋

六度万行體中圓

琪注總謂之六度別謂之万行此之行門皆在一念之中本來圓滿也所言六度者謂布施持戒忍辱精進禪定智慧也皆言度者何也為各有對治故言度也布施度慳貪持戒度毀犯忍辱度嗔恚精進度懈怠禪定度昏散智慧度愚

癡故云六度也此之度門令非諸小乘分脩六度權位菩薩無修六度乃於一念之中圓脩六度故云體中圓也

唯一月

韶國師云舟從東去一月往東舟從南去一月往南舟從西去一月往西舟從北去一月往北停舟之者見月不動如是乃至四維十方皆於一時並現所以並安千器千月不同一道澄江一月影孤

憂囊明明至無大千

琪注迷時三界有悟則十方空故云覺裏明明有六趣覺後空空無大千也云六趣者一人二天三修羅四餓鬼五畜生六地獄也皆言趣者其故何也為一切衆生一念迷妄業識茫茫隨其業力自趣入於六道之中非他人使然也古德云貪嗔愛水滋潤苦芽一向徇塵不知返本也所言空空者謂都無實義故也無大千者即丈六金身所化之境也今與般若相應豈止能空六趣衆生乃至三千大千世界所化之境亦無實義故云覺後空空無大千也

望南星

雲竇云明鏡當臺列相瑧一一面南看北斗又云北斗南星位不殊白浪滔天平地起

伏劒文殊

見中卷槃遇鋒刃琪注　百丈云以智劒害有見佛心

無罪福至莫問覓

琪注若一念相應則無罪福損益等相也古德云若人發心歸源十方世界皆悉消殞況其罪福者乎既達諸法性空寂滅性中即無我人衆

生壽者等相與般若無相法門相應則不在言語詮辯問難故云無罪福無損益寂滅性中莫問覓也

布毛吹

杭州超賢寺會通禪師唐德宗時為六宮使晏乞為僧云云布從其顙礼鳥窠道林禪師落髮通一日欲辭去師曰汝今何往曰會通為佛法出家以和尚不垂慈誨今往諸方學佛法去師曰若是佛法吾此間亦有小許曰如何是和尚此間佛法師於身上拈起布毛吹之會通遂領悟玄旨時謂之布毛侍者

從來不許外人看

古德云古殿苔生日不立從來不許外人看

比來塵鏡至須剖析

璞注一點靈光本來與十方諸佛無二無別受田一切衆生從無量劫來未嘗遭遇知識發明見性譬若塵土之鏡久翳昏暗不能照物今日既遇知識發明已見佛去塵垢本來光彩舊然透漏照天照地所以先德云心光騰耀迥脫根塵體露真常不拘文字心性無染本自圓成但

心垢爲緣 雖妄緣即如如佛
起信論云衆生心者猶如於鏡鏡若有垢色像
不能現如是衆生心若有垢法身不現
徇世情
古德云摩盤拭業強進逆慚愧叢林夲分僧
出世道心隨日減徇情人事逐年增
誰無念至無不生
琪法上句拈情下句現法誰無念誰無無生者則
是誰人無念誰人無生也人之心念生滅無有間

斷其生滅如落車緊不可勝數念念之間無有
停息如燈燄燄似水消消行則心攝十方坐則
意攀三世故云誰無念誰無生也若實無生無
不生者若實曉得無生之理即不壞一切諸法
生相則無妨万法之生也故修山主云万法無
生相一年一度春故云若實無生無不生也
真真未出塵
法泉禪師上堂云欲識真真真去塵乃拈起柱杖
云柱杖是塵那个是真若謂即真真與塵何別要
會麽家在帝城風雨夜一身分作兩般愁

喚取機關至早晚成
琪注重爲喻出令其易曉也上來因該覺後空室無大千無罪福無損益寂滅性中莫問覓永嘉切恐後人隨語生解作斷滅之見故特此點竄也學般若菩薩須遇知識發明已見於有念中達其無念於生滅中悟無生滅也若謂無念無生爲無生法忍譬如機關木人亦無心念欲期成佛無有是處故云早晚成早晚者即江浙方言猶何時可成也

秋風臺畔黍離離
詩黍離閔宗周也周大夫行役至于宗室過故宗廟宮室盡爲禾黍閔周室之顛覆彷徨不忍去而作是詩也彼黍離離彼稷之苗行邁靡靡中心搖搖知我者謂我心憂不知我者謂我何求悠悠蒼天此何人哉

隨人手
佛頂經云如以手掌撮摩虛空只益自勞虛空云何隨汝執捉

放四大王隨飲啄
琪注四大者謂地水火風也從無始來措身受

身常為四大拘繫不得自在今了四大性空於法自在在水全水在火全火在地全地在風全風故除山主云地大不容水火風一大既尒諸大同四大未嘗不周遍周遍何曾有混融狀若千燈同一室又如萬像一鏡中四大異名無四性界處根塵識不通若難此言故云放四大也所言莫把捉者既了四大性空又向何處把捉故云莫把捉也寂滅性中隨飲啄者若了四大本空五陰非有却好任意浮沉隨緣飲啄故道吾云麤也餐細也餐莫向凡夫相上看也無麤也無細上方香積無根蒂故云寂滅性中隨飲啄也

翦翦規規

注子云翦翦者莫足與語至道之全也解云翦翦破碎之徒不可與言大道之全也又云井蛙闚東海之大適適然驚規規然自失也解云規規然而求之以察索之以辨則用管窺天用錐指地之類也

一粒

溈山云莫欺這一粒百千粒從這一粒生

諸行無常至大圓覺
琪注非唯四大之相本空亦乃所作諸行盡皆空寂也言諸行者非止一行乃至種種萬行皆悉本來空寂故經云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫淡淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處故云諸行無常一切空也即是如來大圓覺者既了諸法本來空寂即與大圓覺性相應也但猶一切衆生日用而不知故裴相云終日圓

覺而未曾圓覺覺者凡夫也欲證圓覺而未極圓覺者菩薩也具足圓覺而住持圓覺者如來也故云即是如來大圓覺

可雌黄
史記云未盡天下文章不得雌黄古今

決定說至任情徵
琪注內懷聖胎發言殊異果敢無猶豫之辭故云決定說也學般若之人識心達本萬慮都忘巍巍堂堂三界獨步為法門之領袖作人天之導師故云表真乘也有人不肯任情徵者設或

有人不肯我之所蘊無上妙決以種種世智難
問於我我即一任他人徵難也古德云直饒汝
盡十方世界都作一箇問訊頭問我不消老僧
彈指一下並乃高低普應前後無差秖恐信之
不及也

上上機

香嚴和尚因擊竹作聲忽然悟道遂偈曰一擊
忘所知更不假修治動容揚古路不墮悄然機
處處無蹤跡聲色外威儀諸方達道者咸言
上機

直截根源至我不能

璞注直下頓入佛之知見不隨漸次教相涉歷
故云直截也先德云秖此箇事若在語言上三
乘十二分教豈是無言說因什麼道教外別
傳唯此一法直下明心但求其本不倚其末故云
直截根源也佛所印者諸佛法門遞相印可一
印印定超畢同時更無先後故名曰印也摘葉
尋枝我不能者名相之學猶如摘葉數法明
無有窮盡徒自困疲終無所益故曰我不能也

摩尼珠至親收得

琪注梵語摩尼此言如意宝也體性輕軟潔淨如法具諸功德唯此一宝可喻佛性人人皆有此宝而不得受用者何為無明塵垢所覆不能自見故云人不識也如來藏裏親收得者此摩尼宝非世所有乃状如來秘密藏中親獲此宝所言如來藏者有在纏如來藏有出纏如來藏衆生常為三毒五陰煩惱所覆雖有宝藏不得受用謂之在纏如來藏也若乃諸佛三德精明湛然圓滿包容法界種種功德謂之出纏如來藏藏即且致何那箇是珠豈不見僧問南泉摩

尼珠人不識如來藏裏親收得如何是藏師云王老師與你往來者是藏僧云如何是珠師乃召云師祖僧應喏師云去你不會我語莫道這僧不薦設使薦得我也知你摸㨂未著在

空尋覓

寒山詩云不解善思量只道求佛難迴頭即是佛莫向外頭看

六般神用至色非色

琪注此摩尼珠珠有六竅窬六根也迷為六賊自劫家宝所有無量功德法財盡為六賊所盗

若乃悟之謂之六般神用也在眼曰見在耳曰聞在口談說在足運奔用無盡也空不空者此之妙用非其有無可見所以道若言其有無狀無形若言其無聖以之靈故云空不空也一顆圓光色非色者此之寶珠烜赫靈明照十方界故知真色無形而森羅大千古德云青青翠竹盡是真如鬱鬱黃花無非般若故云一顆圓光色非色

不二門

維摩經云三十二菩薩各說不二法門已文殊却問我等各自說已仁者當說何等是菩薩不二法門維摩默然文殊讚云乃至無有語言文字是菩薩不二法門

那律能觀

楞嚴經云阿那律陀即從座起頂禮佛足而白佛言我初出家常樂睡眠如來訶我為畜生類我聞佛訶啼泣自責七日不眠失其雙目世尊示我樂見照明金剛三昧我不因眼觀見十方精真洞然如觀掌果解云阿那律此云無貪乃白飯王子證得天眼樂見照明即天眼定也

淨五眼至難可測

琪注諸經皆云五根五力今言五眼五力者今撿諸經論唯爭名經所出且依文解之所謂五眼者一天眼二肉眼三法眼四慧眼五佛眼也具足五眼爲如來即得五力現前一信力二進力三念力四定力五慧力故曰淨五眼得五力也唯證乃知難可測者此之心地法門直須親證乃可得知也如人飲水冷煖自知則不可以情量測度也經云若以思惟心測度如來圓覺境界如取螢火燒須弥山縱經塵劫終不

能著故云唯證乃知難可測也

如視庵摩

楞嚴經云庵摩勒果也此云難分別似桃非桃似榛非榛也

直趣菩提

李文和都尉參石門慈照聰禪師悟臨濟宗旨有一偈曰學道須是鐵漢著手心頭便判直取無上菩提一切是非莫管

心匪石

詩云我心匪席不可卷也我心匪石不可轉也

鏡裏看形至争拈得

琪注雖鏡裏之形可見且水中之月不可取也良由世人背此覺性認其影像流浪生死頭出頭沒深著前境不能出離故賢愚經云譬如晴夜有衆獼猴共樹井傍忽見月影即便遞相下井捉月欲其所得終不可也良由一切衆生隨逐外縁欲其返本亦復如是故云水中捉月爭拈得也

舊主人

古德云五蘊山前一段空同門出入不相逢無量劫來賃屋住至今不識主人公

癡猿狂解

僧祇律云佛告諸比丘過去世時有城名波羅奈國名伽尸於空閑處有五百獼猴遊行林中到一尼俱律樹下樹下有井井中有月影現時獼猴主見是月影語諸伴言月今日死落在井中當共出之莫令世間長夜闇冥共作議言云何能出時獼猴主言我知出法我捉樹枝汝捉我尾展轉相連乃可出之時諸獼猴即如主語展轉相捉小未至水連獼猴重樹弱枝折一切

獼猴墮井水中云云

常獨行常獨步

琪注違法之人不以万法為侶高超三界獨步大方故曰常獨行常獨步也未了之人無量劫來常與諸塵作對既迷覺性深附塵緣念念之間不能捨離故云眼根受色耳分別聲鼻嗅諸香舌嗜於味所有身根貪受諸觸意根分別一切諸法豈能絕前後際而獨行獨步耶

忘却來時路

寒山詩云欲識安身處寒山可長保微風吹幽松近聽聲愈好下有班白人喃喃讀黃老十年歸不得忘却來時路

違者同遊涅槃路

琪注違者即違法之人也涅槃者即不生不滅也涅者不生槃者不滅即無生路也十方薄伽梵一路涅槃門此之一路唯明心達本具六衆種性者方能步步踏佛階梯而同遊也須知三界浩浩六道茫茫盡是失路頭人是以千聖出興為一大事因緣勸汝等諸人同行此路自是諸人不肯下脚古德云天堂路上生荊棘地

獄門前滑似苔可謂小人踏著

調古神清至人不顧

琪注末了之人深著世緣趣味淨艷精神昏乱内失所守則非道人動靜也有道之士不染世緣調格古淡精神清爽道風高邈故云調古神清風自高也貌悴骨剛人不顧者大修行人雖形状枯悴且心無貪欲内有所主剛如金石人罕識之闇淨提人深著色相流轉生死無有出期而不有悟是以聖人狀同貪士隱在世間則不可測故知本分道人内蘊般若不事華飾風

事實一　二十七

貌清古人罕識之故云貌悴骨剛人不顧也

妙峰頂

華嚴經云善財童子漸次南行向勝樂國登妙峯山於其山東南西北上下觀察求覓渴仰欲見德雲比丘經于七日見彼比丘在別山上徐步而行見已往詣頂礼其足古釋云妙峰即須弥地頂表相盡名三處也以德雲比丘是初發心住善知識明以無相定證得法身也清涼釋別峰義云忘所住位方能得古

藜藿味

莊子云原憲居環堵之室茨以生草蓬户不完子貢乘駟馬中紺外素車蓋不容巷往見原憲樺冠而徒履杖藜而應門子貢曰先生何病憲曰余聞之無財謂之貧學而不行謂之病今憲貧也非是病也藜藿豆葉也

窮釋子至道不貧

琪法有道之人不假外飾故曰貧也古德云學道嚴身三常不足則斯之謂歟釋子者從佛受稱具足應云釋迦氏即五姓之一也我佛因中為太子時王有四子俱為王與此四子以德歸

人即為強國父母悔憶遣使往詔四子辭過不歸父王歎曰我子釋迦即華言能仁也今不言迦而言釋者從其簡也子者男子之通稱故曰釋子也口稱貧者口雖稱貧內蘊聖法實非貧也實是者乃諦實之言也身貧者為闕世財七宝等也道不貧者若論其道則河沙功德無量法財用無窮盡雖無卓錐之地實是價直娑婆故曰實是身貧道不貧也下文明出

孃生破布衫

雲居山下有一道者卓庵而住雲居一日令侍

者持誇一晉往彼與之道者去我自有壞生誇云懶瓚云心是無事心面是壞生面刧石可移動箇中無改變

貧即身常至無價珎

琪注貧則身之嚴飾謂之身貧也其道可尊貴寶非貧也古德云袈裟破後重重補糧食無時旋旋營是以迦葉者糞掃衣佛讚為上行之衣節食儉衣為知足故也道則心藏無價珎者世間七珎金銀瑠璃珊瑚車磲真珠碼碯等寶皆有價直唯有心宝故無價也達摩云秋

諸法中心法為上於諸宝中心宝為上此宝無形非具道眼卒難可見故曰心藏無價珎也

無價珎至終不恡

琪注再言無價珎者明此實實非世間之寶也用無盡者世間之寶皆有限量用皆有盡設使壽同彭祖富似石崇乃一世之榮也唯此心宝用無盡也上至十方諸佛經無量劫受用不盡西天二十八祖用不盡唐土六祖用不盡天下老和尚用不盡即今山僧用不盡也利物應機終不恡者十字街頭堂堂分付何曾慳惜自是

時人不肯承當故古德云驪珠不是驪龍惜自是時人不解求

機宜

玄義云機有三義一者機是微義故易曰機者動之微吉之先現又阿含經云衆生有善法之機聖人來應也衆生有將生之善此善微微將動而得為機若將生善為機此語為便今明可生之善此語則寬如弩有可發之機故射者發之發之則箭動不發則不動衆生有可生之善故聖應則善生不應則不生故言機者微也

注楞伽云機是關義何者衆生有善有惡關聖慈悲故機是關義也三者機是宜義如欲拔無明之苦正宜於悲如欲與法性之樂正宜於慈故機是宜義也

悲願所熏

圭峯云同體大悲稱性大願性本有之非別新得也

香飯

淨名經云毗耶離城維摩詰居衆會前化作菩薩往上方界衆香世界香積如來所借一鉢飯

使一切人食揣如須弥悉能餐會猶不能盡

鉢飯如古

降雨初

長蘆云譬如沙竭羅龍王不出大海不離深宮唯以一念慈悲之心掣電振雷隨應降雨無上法王亦復如是不離法界不動心情唯以一念無功之心於十方世界興布慈雲普洒甘露

三身四智至心地乎

琪注三身四智八解六通者乃覺性功用得名也地以能生為義乎以令為義也所言三身者法身報身化身也四智者大圓鏡智平等性智妙觀察智成所作智也八解者一內觀色解脫二外觀色解脫三淨處解脫四無邊處解脫五識無邊處解脫六無所有處解脫七非想處解脫八究竟滅處解脫此八處解脫即八識解脫所言八識者即眼耳鼻舌身意為六識七傳送識八阿賴耶即含藏識也所以轉八識為四智者四智為三身也今言轉八識為四智者轉眼耳鼻舌身五識為成所作智轉第六意識為妙觀察智轉七傳送識末那為平等性智轉八

含藏識阿賴耶識爲大圓鏡智東西智爲三身者以成所作智妙觀察智爲化身平等性智爲報身大圓鏡智爲法身此之三身秖一身也要識一身麼頭圓象天足方似地古貌稜層丈夫意氣

泥水空三

長蘆云祖師門下有時經半破三有時殺半折三三句外會得與祖佛爲師三句內會得與人天爲師三句不明自救不了函蓋乾坤者如亭亭泥天彩分明截斷衆流者如亭亭空了無朕跡隨波逐浪者如亭亭水念念不停流更有一

亭且道向甚麼處搭良久云陜府鐵牛頭嘉州大像肚

石橋西

鴈蕩集題證道閣云將心求道道難窮無念觀空則滯空欲識祖師真住處竹林西畔石橋東

上士一決至多不信

瑛注無上妙法唯上人所聞則能諦了故云上士一決一切了也是以上士相見目擊道存中下之人極益多聞所以云言多則去道轉遠故曰中下多聞多不信也然則三教所有言詮則皆

然也大乘菩薩一聞千悟得大總持諸小乘人不任此法也老子云上士聞道勤而行之中士聞道若存若忘下士聞道而大笑之不笑不足爲道也傳曰可與言而與言不可與而不與言可與言而不與言謂之失人不可與言而與言謂之失言也故寒山詩云上人心猛利一聞便知妙中流心清淨審思云甚要下士鈍暗癡頑皮最難裂直待血淋頭始知自摧藏看取開眼賊鬧市集人決死屍奔如塵此時向誰說男兒大丈夫一刀兩斷截人面禽獸心造作何時歇

先聖激勵如此其有善根者聞之必有感焉

勢若崩山

覺範云怒猊裂石渴驥奔川又古云過量之人了悟之時如轉千仞之涯更無疑滯也

刻舟

呂氏春秋曰楚人有涉江行舟自舟遺劍遽刻其舟曰吾於此墜劍求必得之尋迷有如著

但自懷中圭誇精進

讚法垢衣者即無明煩惱也衣者以蓋覆爲義垢即塵垢也塵以染汚爲義此之無明能蓋覆

清淨法体能染污微妙覺性故喻衣也但自懷中解垢衣者况此已事非他人可為故也從等覺已還皆是垢衣大士也見性之人潛藏密用下為塵勞無明蓋覆故云解垢衣也古德云卸却膩脂帽子脫却鶻臭布衫擺手出荊棘林得大自在也小乘之人專求事相雖身圍法座心繞法塵是外誇精進也密巽公云人定亥勇猛精進成懈怠卽其謂也

誇精進

無行經云若起精進心是妄非精進但能心不妄精進無有涯

從他謗至徒自疲

璞注以言毀辱謂之謗以是爲不是謂之非也見性之人十二時中所遇順逆之境心則安然不爲万境所轉也一任毀謗於我我既不受惡言謗讟返自歸己所謂自作自受也譬若有人手執火燧擬欲燒天徒自困疲終不可得故云把火燒天徒自疲也

木人花鳥

龐居士頌云但自無心於万物何妨万物常圍

繞鐵牛不怕師子吼恰似木人見花鳥木人本
体自如然花鳥無情亦不驚心境如如只這是
何慮菩提道不成

蒼蒼

祖庭云蒼蒼青青天之色穹穹窿窿天之形蓋
以天地之大德以比無私之大道也

我聞恰似至不思議

琪注我聞毀謗之言恰似飲甘露心自清涼
不生熱惱来于之人聞毀謗是非之言心生瞋
惱所謂蓦然一處發著三處一時火起不可止

也古德云覺花有種無人種心火無煙日日燒
唯見性之人所聞順逆之言心得自在即入不
思議解脫妙門故云銷融頓入不思議也

觀惡言至善知識

琪注耳聞惡言不起嗔心即能成就忍辱之力
也不為六賊盜竊家寶功德法財從此增長則
知彼毀謗之人返乃為我善知識也不言聞惡
言而言觀者即六根互用也我佛遊戲成道之
日群魔競作如来哀愍此輩即入慈心三昧是
時魔衆終不能害此乃成就忍德莊嚴定慧

功德也

忍心如幻

傅大士偈云忍心如幻夢辱境若龜毛常能修此道逢難轉堅牢

達多親授

法華提婆達多品云由提婆達多善知識故令我具足六波羅密慈悲喜捨三十二相八十種好紫磨金色十力四無所畏四攝法十八不共神通道力成等正覺廣度衆生皆因提婆達多善知識故告諸四衆提婆達多卻後過無量

劫當得成佛號曰天王如來云云

不因訕謗至無忍力

琪注若不因上來訕毒毀謗之言加及於我即了善惡之聲皆不可得比若風過樹頭抵關其声不生分別善惡之音即起寬親平等之心以能成就慈悲喜捨四無量心即於時中所遇逆順之境以平等心坦然自在無有罣礙若不如此則何以表我無生慈忍道力耶

曾渡流沙

僧問法眼如何是祖師西來意師云寧雲登鳥

道勢教過流沙
無生自證
五門禪經云於一切衆生忍辱不瞋是名衆生忍得衆生忍者易得法忍得法忍者所謂諸法不生不滅畢竟空相能信受是法忍者是名無生忍

宗亦通說亦通

琪注宗通者即法通也法非言說言說非法雲門云東海鯉魚打一棒雨似盆傾天衣云山僧倒騎佛殿諸人返著草鞋乃至青平般土歸宗

揀石德山入門便棒臨際入門便喝如上無惡若無悟心如何明得耶直須洞明宗旨源邊本源直下明宗不同圓漸故曰宗通也說通者即義通也善能講說十二部經名相法數一一了知無有差誤故曰說通今言宗亦通說亦通者則是法義雙通也能具此者極難得其人法門後進不曉其旨互相是非傳曰西天則命河飲水此土乃禪講相非皆不明法義二門也圭峯云經如繩墨楷定邪正繩墨非巧巧者必以繩墨爲憑經論非禪參禪者必以經論爲準古

德云今人看古教未免心中鬧若免心中鬧應須看古教傳曰經是佛語禪是佛心諸佛心口必不相違也六師始好者聽集天台智者教觀後有發明知見往曹溪六祖乎可故深明此言故曰宗亦通說亦通也

摩竭當年

西域記云昔如來於摩竭陀國初成正覺梵王建七寶堂帝釋建七寶座佛坐其上於七日中思惟是事義同掩室也摩竭陀此云文物國

文殊撞倒老維摩

雪竇頌云咄哉維摩老悲生空懊惱七佛祖師來當時便靠倒不靠倒金毛師子无處討

止啼黃葉

譬如嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉實非金也見涅槃經

定慧圓明不滯空

琪注因中謂之止觀果上謂之定慧不二謂之圓明此圓明之性非小乘斷定故曰不滯空也良由一切衆生從無量劫來爲無明煩惱所醉

不能出離生死者唯無明昏散所病也是以聖
人立止觀二法治之即以止止散即散而寂以
觀觀昏即昏而朗則轉成定慧二法定慧不
二謂之圓明圓明一法也此之一法諸佛功德
無量法財妙用無盡皆在圓明華藏海中
受用也

非但我今至體皆同

琪注真覺自云非獨我今達了如上圓明法性
乃至恒沙諸佛圓明覺體盡皆同也故經云唯
我知是相十方佛亦然所言恒沙者從喻得名

西竺有河名曰恒河此河方四十里其中有沙
沙細如麵世尊說法多以此河中沙比其數
量今永嘉援經而言也

南明泉和尚頌證道歌事實卷第一

南明泉和尚頌證道歌事實卷第二

師子吼至皆腦裂

琪注師子爲獸中之王若哮吼一聲群狐併迹百獸悉皆腦裂恐怖而走以喻大乘菩薩所說圓頓法音魔宮振動諸小根器不任大法各生疑惑而不悟解所以華嚴會上如聾若瘂不能信受祇如德山入門便棒臨濟入門便喝能有幾箇承當

荊棘林

古德云一念妄心纔動即具世間諸苦如人在荊棘林不動則刺不傷妄心不起恒處寂滅之樂一念妄心纔動即被諸有刺傷故經云有心皆苦無心乃樂

失驚容

成道記云魔有四女端正無倫共來菩薩前呈諸姿態欲壞楚行時菩薩以慈心定力四女皆變爲老醜羸弱之狀相顧羞愧而退

香象奔波至生欣悅

琪注香象喻小乘聲聞緣覺定性之人不能迴

心向大所聞圓頓大乘不能諦信是以法華五千退席禮佛而去辭如象王雖有威德若聞師子吼時即失威奔走故曰香象奔波失却威也

天龍寂聽生於悅者諸天龍王聞師子吼時心即欣然而悅也以前大乘菩薩之人聞佛所說大法心生歡喜踴躍無量也如須菩提在般若會中聞佛所說般若喜極成悲故金剛經云爾時須菩提涕淚悲泣而白佛言希有世尊我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經即其義也

泥洹

梵語此云不生不滅亦云涅槃也

著弊衣

四教儀云脫舍那珎御之服著丈六弊垢之衣

遊江海至爲參禪

淇涉所遊江海涉歷山川途路疲勞奔馳南北非爲別事乃爲參尋知識決擇死生所謂無常迅速生死事大投子云一切世人向緊急處却閑慢閑慢處却緊急若欲出離生死須遇善知識爲增上緣發明己事實非小緣也所謂青山長在知識難逢故曰尋師訪道爲參禪也

金瓶

經云如轉輪聖王所生太子其王取四海水置金瓶中王執此瓶灌太子頂是時即受王位

寶珠至憂怖

經律異相云昔者菩薩從四姓生墮地即曰衆生萬禍吾當濟之親曰兒有乾坤弘潤之志將非凡夫乎名曰普施年至十歲辭親濟衆布施貧乏父母聽之即渡海入山到無人處還覩銀城宮有毒蛇遶城七匝體大百圍舉首相看普施念曰斯有等心吾當興慈蛇毒即滅垂首而眠

登首入城城中天神覩之欣豫曰久服聖德今來翔茲願留三旬時供養畢以明月真珠一枚送之珠明四十里志願若發衆寶為足又復前行覩黃金城毒蛇圍城巨軀倍前普施復入慈定蛇即垂首登之入城有天人相見歡喜曰久服靈耀翔茲甚善復以神珠一枚送之即復前進覩瑠璃城又有毒蛇軀以遶城二十一匝仰首瞋目復生慈定毒歇垂首登之入城天人欣喜如前請留又送神珠普施得珠還其舊居海神僉會議曰吾等巨海唯斯三珠為吾榮華道士

悉得吾等寧當都之諸寶不失斯珠海神化爲凡人當普施前曰吾聞仁者獲世上寶可得觀乎即以示之海神搏手棄取普施曰吾歷嶮蹄海乃獲斯寶欲濟貧之亦還吾珠不者吾竭尒海海神曰巨海深廣孰能盡之普施曰吾於錠光佛前願得道力反覆衆海指擢須弥震天地務諸刹靡從吾志今得之矣今求寵物絲鏡之力焉能遏吾正眞之勢耶衛兩足擲海水投鐵圍外遍淨天曰吾昔於錠光佛前聞其志願必爲世尊吾等衆生即下助其渫水十分去八

海神怖曰斯水盡矣吾居壞也即還其珠尋路布施所遇之國無復貧民出賢愚經

楖㮚

古德云一條楖㮚倚青天別向三乘藏外傳來貶眼睛遺八百擬開口處打三千

玄沙出嶺

玄沙師備禪師初參雪峰心疑未決乃云我不如出嶺遍參諸方遂携囊出嶺到嶮峻處踏著足指出血痛楚嘆曰是身非有痛從何來是身是苦畢竟無生休休達摩不來東土二祖不往

自從西天從此迴錯認得至不相關

頌注自從往曹溪六祖印證心地法門了知一切諸法無生無滅無去無來若悟此箇法門則了悟本來生死不相干涉故云了知生死不相關也若得如此也妙用無窮通身應物行住坐卧語默作做舉動施為折旋俯仰無非皆在大寂定中明明受用下文可見

奔逐者

蒙山道明禪師因趁盧行者至大庾嶺行者見師至即擲衣鉢於石上云此衣表信可力爭耶任君將去師遂舉之如山不動

跋提至鶴樹

祖庭云跋提河名世尊於尼蓮河雙樹下入滅後經七日迦葉至禮拜哀請世尊槨示雙趺又世尊欲入涅槃沙羅雙樹盡白猶如白鶴

隻履

通錄云達磨大師端居而逝葬熊耳山後宋雲奉使西域迴遇師于葱嶺見手携隻履翩翩獨逝雲問大師何往師曰歸西天去又謂雲曰汝

主已崩暨復命即文帝已登遐迺新帝即位雲奏其事帝令啓壙惟空棺一隻革履存焉

行亦禪至體妥然

琪注祖宗門下頭頭垂示物物齊彰傳曰念念釋迦出世步步彌勒下生分別現文殊之心動用運普賢之行門門而皆出甘露味味而盡是醍醐不出菩提之林長處華藏之海晃晃而無塵不遠明明而溢目騰輝豈勞妙辯以宣揚何假神通而顯示若如與也行住坐卧觸目遇緣離應用千差且真如之性湛然不動故云行亦

禪坐亦禪語默動靜體妥然也

護身符子

忠國師因躭源辭曰某甲往南方忽有人問擬則事如何祇對師云幸自可憐生須要箇護身符子作麽

縱遇鋒刀至也閑閑

琪注十二時中既動靜皆爲佛事假饒有人以利刀毒藥加及於我我則坦然閑暇無所畏也故靈山會上有五百比丘得四禪定具五神通以宿命智各見過去殺父害母及諸重罪於自

心中各懷疑怖於是文殊仗劍持逼如來世尊
謂文殊曰住住不應作逆勿得害吾吾必被害
爲善被害文殊師利尒從本已來無有我人但
以內心見有我人內心起時吾必被害則名爲
害五百比丘自悟本心如夢如幻於夢幻中無
有我人乃至能生所生父母於是五百比丘同
聲讚言文殊大智士深達法源底自手握利劍
持逼如來身如劍佛亦尒一相無有二無相無
所生是中云何殺天衣徹去作麼生說箇如劍
佛亦尒若明此箇因緣故能縱遇鋒刀常坦坦

假饒毒藥也閑閑

蘊空至亡身

師子尊者因罽賓國王仗劍問曰師得蘊空否
對曰已得王曰既得蘊空離生死否對曰已離
王曰就師乞頭得否對曰身非我有豈况頭耶
王便斬之白乳高丈餘王臂自落

布髮泥塗

因果經云爾時普光如來旣授記已猶見善慧
作仙人髮披鹿皮衣如來欲令捨此服儀即便
化地以爲淤泥善慧見佛應從此行而地濕濕

心自念言云何乃令千輻輪足蹈此而過即脫
皮衣以用布地不足掩泥仍又解髮亦以覆之
如來即便踐之而度因記之曰汝後得佛當於
五濁惡世度諸人天不以為難亦如我也

寳刁

涅槃經中有王子寳刁

我師得見至忍辱仙

琪注非獨我今修此忍辱乃至十方諸佛釋迦
如來盡皆修此忍辱苦行也所言然燈佛者世
尊因地為雪山童子時值然燈如來出世將五
百金錢親買蓮花往彼獻佛願我成等正覺然
燈如來為其授記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼說法度人與我無異故云我師得見然燈
佛也忍辱仙者昔世尊因地為忍辱仙人在於山
中修諸苦行值歌利王與諸宮人入山遊獵王
晝寢時時諸宮人各去遊山忽見庵中有一仙
人儼然獨坐是諸宮人俱往瞻仰王問諸近臣
宮人何在左右奏曰往彼仙人庵所也王怒躬
自仗劒殺彼仙人於其手足節節肢解時彼仙
人神色不動王怖而問曰我今殺汝汝還嗔否

答曰否王曰汝雖不言必懷嗔怒答曰我心若嗔不得平復我心不嗔使我此身平復如故言訖即時仙人平復如故王見甚異驚怖而走至於中路天降風雨霹靂雲霧迷失道徑終不能去迴入山中至仙人所求乞懺悔也乃至捨身飼餓虎割肉濟飢鷹已至種種苦行非止一劫故云多劫曾爲忍辱仙也

幾迴生至無定止

琪注此乃眞覺傷嘆之辞也未發菩提心已前經無量劫受無量身生死海中浪自出沒無有了時於不遷境上空受輪迴向無脫法中妄生纏縛如春蠶之作繭似秋蛾之赴燈以二見之絲纏無明之質以無明貪愛之趣撲生死之火輪從生至死無有休息如繩繫飛鳥放去又還來故云幾迴生死生死悠悠無定止也

長夜冥冥

三祖大師云久居暗室未觀慈光大夜長居豈不思曉必須忘身爲道如救頭然泡幻難期寸陰可惜方寸之內自有法身淨土恒沙功德無極光明取相障感對面不見

信脚行

寒山詩曰千生萬死凡幾生生死去來轉迷盲不識心中無價寶猶如盲驢信脚行

積骨如山

處胎經云吾從無量劫出入生死路純作白狗身積骨億須彌况乃雜色狗其數不可量吾故攝其心不貪著放逸

自從頓悟至何憂喜

璂注自從頓悟了一切法皆悉無生則於諸榮辱之境有何憂喜良由至人於生死界內得其

自在故寒山詩云莊生說送終天地爲棺槨吾歸此有時唯須一番箔死作餧青蠅弔不勞白鶴餓著首陽山生廉死亦樂若得其旨即頓悟了無生也於諸榮辱何憂喜者既能頓悟無生生死尚得自在即知榮辱之境則可外矣榮辱既忘憂喜之心從何而有

熏成

梁攝論云聞熏習與賴耶識中解性和合一切聖人以此爲因

入深山至長松下

琪注入深山者非憒閙之處也住蘭若者具足聽去阿蘭若即僧舍也岑崟者即山之高皃也長松下者即物外優遊之地見性之人隨緣度日任性逍遙或入深山或居叢谷隨處建立應物無方無不可也白雲青嶂松下水邊皆道人之境界也

養病顏

寒山詩云隈巖人笑我我自養疎慵橡栗隨時拾麻衣破處縫竹深煙冪冪澗闊水溶溶此理誰相訪孤雲到砌重

斷雲還

陶潛云雲無心而出岫鳥倦飛而知還

心猿至調意馬

息心銘云識馬易奔心猿難制教云心猛如猿意識馳散如馬脫勒如馬因調師而自調伏分別意識因定慧力而自寂靜

優遊靜坐至蕭灑

琪注優游者不拘繫之皃也出家之上識心達本優遊三界脫洒四生不為塵勞縈絆逍遙自在靜坐者安居故雲竇云出家皃得與麼尊貴得

與麼高尚萬衆位高而不拖五候門峻而不趨目對千山心閑一境重重嵒樹垂陰善吉之門壘壘溪雲布彩維摩之室此中相見豈不快哉

行藏

語去用之則行捨之則藏

覺即了至法不同

琪注覺了一切諸法即不施有爲功行也有爲功行非究竟也故寒山詩云我見轉輪王千子常圍繞十善化四天莊嚴多七寶七寶鎮隨身莊嚴甚妙好一朝福報盡猶若棲蘆鳥還作牛

領蟲六趣受業道況復諸凡夫無常豈長保以此而知有功之功功皆無常無功之功功不虛棄故云一切有爲法不同也

半夜曉

達觀禪師問明安洞山設五位君臣明什麼邊事山云明父母未生時消息去如何是父母未生時消息山云夜半正明天曉不露

恰似風

龍牙遁禪師云君若隨緣得似風吹砂走石不勞功但於事上通無事見色聞聲不用聾

住相布施至射虛空

琪注住相布施者不與般若相應爲著相故成有爲功行非究竟故古德云若般若不修萬行虛設所修功行不能稱性也所言布施者運心廣大之謂布推己惠人之謂施故曰布施也即六度之一度也生天福者所感果報只生天福也生天之福終非究竟譬如仰箭射虛空終不至天也

拂石

祖庭云梵語劫波此云時分一云長時摟炭經

云以二事論劫一云有一大城東西四千里南北四千里滿中芥子百歲諸天下來取一芥子芥子盡劫猶不盡又有一大石方四千里百歲諸天下來著羅穀衣拂石石盡劫猶未盡

勢力盡至不如意

琪注仰箭射空勢力旣盡終墜於地人天福謝亦復如是所謂人間四相天上五衰皆福謝之相也所言四相者一生相二老相三病相四死相五衰者一花冠萎地二目睫瞤動三眷屬離散四身光自滅五不樂本宮也招得來生不如

意者古德云人天福報爲三生冤人罕知之良由世人因其福力不明其本就上增添以此世福恣情娛樂臨命終時福盡業在反墮惡道受種種苦招得來生不如意也

囹辟

囹圄周時獄名死刑曰辟五刑有大辟大辟之屬二百也五刑墨劓剕宮大辟也

歡園

經律異相云忉利天居須彌頂王名釋提桓因有大歡喜園嚴麗園畫樂園寶樹行列奇鳥和

鳴諸天共樂樹下以爲歡樂

三輪

尤勝金剛般若經疏云施者受者所施之物是三輪也又教中身口意爲三輪也

爭似無爲至如來地

琪法故知諸從小乘人天福報有爲之法皆非究竟也爭似無爲實相門一超直入如來清淨覺地也此之一路從來千聖不曾踏著向第二門中略憑言說所以西天祖云法本法無法無法法亦法今付無法時法法何曾法則法法

絶待無相照體獨立如指不自觸如刀不自割如地不自堅如水不自濕如火不自熱如風不自動如眼不自見如耳不自聞如鼻不自嗅如舌不自了如身不自覺如意不自知所以云若眼作眼解則生眼倒若眼作無眼解即生無眼倒若執有眼即迷其無眼由有眼故則妙見不通故經云無眼無色復有迷眼作无眼者即失其真聚如生盲人不能辨色故經云辟如眼敗之士其於五色不能復剩諸聲聞人亦復如是唯其如來得真天眼常在三昧悉見諸佛國土

以不二見故即不同凡夫所見悉能見故即不同聲聞所見不同凡夫所見謂之超凡不同聲聞所見謂之越聖既能超凡越聖即達佛之知見故云一超直入如來地也

龍門

水經云禮鮪出鞏穴三月則上度龍門得度爲龍矣否則點額而還爲鑿龍門或曰禹門

但得本　至含瑩月

猶注若得其本求可知也古德云今之講者偏彰漸義禪者唯播頓宗禪講相逢胡越之隔由

是人與法爰法爲人病意既本來而難見丈乃浩博而難尋默而況學雖多秉志極小以本攝求則可知矣故云但得本莫愁末也如淨瑠璃含寶月者瑠璃喻法身妙境寶月喻般若眞智境智冥合瑩徹十方爍爍靈光騰今騰古猶如瑠璃盤內更盛明月也

我今解此王終不竭

琪注如意珠即摩尼寶也唯此一珠具諸功德於諸寶中此寶爲上利用如意可喻心寶也經云獨王頂上有此一珠不妄與人此之一寶非

從外得但猶一切衆生妄念蓋覆不能明現古德云辟如衣下明珠雖明不照似芒中寶藏似有如無今日承嘉解此一珠賑濟有情開無窮盡故云終不竭也

四生六類（合爲十類）

楞嚴經云一卵生魚鳥龜蛇二胎生人畜龍仙三濕生含蠢蠕動四化生轉蛻飛行五有色休咎精明蹠云休爲三光咎爲孝甞一切精明神物皆精耀也六無色空散消沉蹠云即無色界外道類也七有想神鬼精靈蹠云其神不明而

謝為鬼其精不全而散為靈八无想精神化為土木金石九非有想彼蒲盧等異質相成疏云如彼蒲盧本為桑蟲非有蜂想而成蜂想子非无想如土梟等附塊為兒及破鏡鳥以毒樹果抱為其子疏云土梟之類因土塊毒果成形非无鳥想而本无想　又六類即六趣見琪注

悲水心花

行願品云以大悲水饒益衆生即能成就諸佛菩薩智慧華菓云云

江月照至何所為

琪注入夜月華處處白有時松韻挑綠清此箇消息設使千聖出興具无礙辯才也說不及放一線道且向建化門中略憑話會強而言之此是文殊普賢大人境界一切衆生雖在其中而不自知諸小乘人不能趣向也此之境界不凡不聖雖難可見只在目前山高海闊栢短松長柳綠花紅鸎啼鷰語江月照松風吹永夜清霄何所為若是本分道人一覺直到天曉也

馬生角

史記燕太子丹為質於秦秦王不禮丹乃求歸

秦王曰待馬頭白馬頭生角當放子歸太子仰天而嘆烏爲之白頭馬爲之生角秦王大驚乃遣丹

佛性戒珠至體上衣

琪注般若是一法佛說種種名或謂之佛性或謂之戒珠或謂之心地或謂之心印皆一法也隨其功用各得異名能覺知故名曰佛性瑩淨无垢名曰戒珠能生諸法名曰心地号令群品名之曰印也雖有三名而無三法以此而推森羅萬像觸目遇緣器界山河皆同一體雲霧露霞盡非他物故曰霧露雲霞體上衣也

碧眼

祖庭云初祖達磨大師眼有紺青之色故稱祖曰碧眼

降龍鉢解虎錫

琪注鉢盂錫杖皆道具之名也鉢盂即應量器也錫杖者振作錫聲也所言降龍鉢解虎錫者各隨緣起而得名也降龍鉢者因世尊降火龍外道也昔者有三迦葉投佛出家遂失道心侍火龍外道佛觀其根性既熟即往度之爾時往

彼求宿時迦葉言此無空室可宿唯有大龍石窟還可宿否佛往彼宿是時中夜大龍現神通鼻中出煙鱗甲生火遶巡熾欲害於佛爾時世尊即起慈心現三昧火漸漸明瑩火龍毒火反自燒身无處逃避唯見世尊寶鉢之中清涼廣大乃自投身入於鉢內故名降龍鉢也解虎錫者始因高僧稠禪師在懷州王屋山習定見二虎鬭即以錫杖以中解之二虎各自分去遂此名焉故云降龍鉢解虎錫也

兩鈷金環鳴歷歷

讚注兩鈷者表真俗二諦也六鐶者表六波羅蜜也中心表中道也鳴歷歷者振錫之聲也上士聞之即可入道小乘錫杖即四鈷十二環也四鈷表四諦也十二鐶表十二因緣中心浮圖表住持三寶也忽若在衲僧手中如何表示只如大師當時持往曹溪親見六祖遶禪床三匝大振一下且道成得箇什麼邊事明眼衲僧試定當看

指南

古今注云黃帝與蚩尤戰於涿鹿蚩尤作大霧

迷於四方帝在東以指指南而示之乃攜蚩尤而斬之遂号指南車

不是標形至親蹤迹

琪注不是外現威儀標其形體虛然自謂任持也故寶公云丈夫運用堂堂逍遙自在無妨一切不能爲害堅固猶若金剛豈虛事持也如來實杖親蹤迹者經云佛告比丘汝等應受持錫杖所以者何過去如來現在諸佛皆執持故爲聖人之標識也故曰如來寶杖親蹤迹也如或不薦問取德山老人

之看迦葉

祖庭云迦葉已滅意根圓明了知不妨作用故維摩云不起滅定而現諸威儀即斯義也

不求真至空无相

琪注不求真故越凡夫法也不斷妄故越二乘法也二乘之人斷妄求真斷煩惱求菩提證有爲涅槃故非究竟出離之道也大乘之人更不求真亦不斷妄則知真妄二法本无相狀故寶公云也无頭也无手世界壞時渠不朽故云了知二法空无相也

試將金屑

古德云金屑雖貴落眼成瞖

无相无空至真實相

琪注上句展轉拂迹下句直明真諦也因上所言不來真不斷妄了知二法空无相永嘉切恐後人落在空无相中故有此顯示也言無相者即无諸革法也无空者即无諸理法也无不空者則能遣之法亦空也即是如來真實相者即入如來無相微妙法門也

普眼當時

世尊因普眼菩薩欲見普賢不能得見乃至三度入定徧觀三千大千世界覓普賢不能得見而來白佛佛言汝但於靜三昧中起一念便見普賢普眼於是纔起一念便見普賢向空中乘六牙白象

心鏡明至周沙界

琪注心鏡既明鑒物无礙傳曰諸智慧者以譬喻得解明心之士其心猶如明鏡能攝衆像盡入其中無有窒礙清淨含容無有邊際古德云打破鏡來與汝相見盡十方世界是一面鏡

向什麼處下手若向這裏薦得靈光透漏無盡
覆處故去廓然瑩徹周沙界也

擲尾上南山

靈峰去南山有一條鼈鼻蛇汝等諸人出入好
看

萬像森羅並非內外

琪注在天燦然仰而觀之之謂之萬像在地阜亦
脩面察之謂之森羅傳曰森羅及萬像一法之
所印豈從外得耶 只在一切衆生一念心光影
現之中故去萬像森羅影現中也 一顆圓光非

內外者一點光明無表無裏盡明烜赫瑩徹十
方無有內外故肇法師去會萬物歸於自己者
其惟聖人乎

一毛罪

夾山和尚云一毛師子全身總是

豁達空至招殃禍

琪注豁達空者乃西天外道所修斷滅空也撥因
果者一向著空撥無因果也故知出世出世間人
天一切因果善惡等業毫釐不差經云假使百
千劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受且

外道不知此法故迷因果也既落斷滅之見所招殃禍不可言說譬若大海滿滿蕩蕩無有邊表故云滿滿蕩蕩招殃禍也

喪家狗

譬人云東家之孔丘其状離離如喪家之狗喪失也

弃有著空至而投火

瑱注若弃其有見而著無見則其病亦然也故古德云便擬凝心斂念攝事歸空不瞻不動閉目藏睛隨有念起即便破除細想纔生即便遏

捺如斯見解正是落空亡底外道魂不散底死人故云弃有著空病亦然也譬如有人避大水之溺而投火焚之中故云還如避溺而投火也

夜來兵

壇經云五祖夜至三更喚慧能堂內便傳頓教及衣汝為第六代祖善自護念廣度迷人衣將為信稟代代相承法即以心傳心當即自悟

金山元云衣鉢幾傳慷慨行渡江南去月三更

錐頭利

古德云只見錐頭利不見鑿頭方

捨妄心至成巧偽

琪註若捨虛妄之心欲取真如之理則取捨之心成巧偽之行也取一邊捨一邊復增妄慮執自性迷自性轉失真源莫有空有兩忘一味雙現居斷絕地即須捐根信不誣矣故羅山云饑飡易飽細嚼難飢根本差殊良由自錯學般若之人到此切須子細體究

本女

寶鏡三昧歌云木女方歌石人起舞非情識到寧容思慮

半滅半生

忠國師問僧南方知識說法如何僧云知識皆云一切衆生皆有覺性遍於身中挃頭頭知挃腳腳知故名正遍知身有生滅心無生滅師云咄哉南方知識說法半生半滅半不生滅我此間身心一如身外無餘

登木望芙蕖

古德云敲氷覓火緣木求魚

學人不了至將為子

琪註學般若之人不了心地法門而修有爲功

行皆非究竟盡屬有為正在生死岸頭如標嚴
十種修禪與諸不了義權位行人皆未能出離
也良由以取捨虛偽之心而謂修證無上菩提
猶如世人認賊為子欲其親的無有是處故云
深成認賊將為子也

損法財至心意識

損注既認賊為子法財功德如何保任盡皆失
去故曰損法財滅功德也莫不由斯心意識者
對境覺知異乎木石名之曰心次心籌量名之
曰意了了別知名之曰識也以此三法遷流種

種行造作種種業皆由此也傳曰心異則千差
競起心平則萬法坦然心染則六道四生心空
則一道清淨故曰莫不由斯心意識也

一為嫌

寒山詩云我有六兄弟就中一箇惡打伊又不
得罵伊又不著處處無奈何貪財好婬殺

是以禪門至知見方

贊注止來所修皆是無益皆行圈非真實也唯
般若一法方為究竟大般若經云甚深般若波
羅蜜多是諸佛母能示世間諸法實相出家之

士得不盡心於此是以雲門大師警策兄弟六一等是踏破草鞋行脚拋却父母師長直須著些子眼睛始得若遇本色咬猪狗手脚不惜性命入泥入水相爲有可咬嚼眨上眉毛高掛鉢囊一十年二十年打取徹去莫愁不成辦從上諸聖無不激發勸於此箇門中用心故大是以禪門了却心頭入無生知見力也

大丈夫王金剛訣

琪注世間之士有慷慨之志秉鏌鎁之刃以忠孝之心佐贊明君威武天下謂之丈夫今言大

丈夫者具出世之大智慧之劍以般若爲鋒鋩以金剛爲猛鐵破煩惱網出生死境界故云大丈夫也傳曰雖丈人孺子有此志者亦名大丈夫雖八尺巍巍之士無此志者不名大丈夫也所言金剛者金中最剛故曰金剛極堅極利喻般若爲堅故萬物不能摧利故能摧萬物唯帝釋有之福薄者難見其爲用也欲擬皆空擬山即山崩擬海即海竭其功力不可思議故喻般若也

非但能摧至天魔膽

琪注但猶獨也非獨權伏西竺六師外道之心早曾落却天魔膽也寶星經云有一魔王於衆魔中而為上首即於平日以手按地大千世界悉皆搖動佛成道時領諸魔衆欲於佛前以手拍地摩須弥山惱害世尊即入慈心三昧是時魔王方乃舉手尚不見地何況摩踊是時魔王喪膽驚懼而走故云早曾落却天魔膽也

戴令覺錄膽

付法藏傳云優婆毱多時為尼乾名薩遮智慧淵妙論議絕倫深坐貢高擅步天下銅鍱纏

腹首戴一令覺滿盛大火而作是言吾智盈滿恐出於外世間昏暗無所覩見欲以光明照破陰宮音冥衆生

靈山據坐至自迴去

外道問佛不問有言不問無言世尊據坐外道歎云世尊大慈大悲開我迷雲令我得入外道去後阿難問云外道有何所證而言得入佛言如世良馬見鞭影而行

震法雷至灑甘露

琪注般若是一法佛說種種名或謂之慧劍或

謂之法雷或謂之法鼓或謂之慈雲或謂之甘露即是一法隨其功用而得名也能破疑網極堅剎故謂之慧劍也駭動物機增長善芽故謂之法雷也聚集人天善能号令故謂之法鼓也能蔭覆群生皆得清涼故謂之慈雲也能濟熱惱淡焦渴故謂之甘露也皆般若一法爾

九垓

文選云飄飄戲九垓廣雅云九天之際曰九垓九天之外曰九垓李說云天子之田曰九垓

龍象蹴踏至皆醒悟

璞注龍象蹴踏之所因非驢騾所踐之地也三乘者一菩薩二聲聞三緣覺乘也五性者一善性二惡性三定性四不定性五闡提性也三番五性醒悟且置忽遇三種病人來還接得否盲者拈鎚豎拂他又不見患聾者語言三昧他又不聞患瘂者教伊說又說不得且作麼生接若接此人不得佛法無靈驗昔人雖有與語爭奈時機不薦曾有僧請益雲門師云汝禮拜著僧禮拜起師以拄杖挃僧退後云汝不是患盲復喚僧近前來僧近前云汝不是患聾乃云會

麽僧云不會去汝不是患症其僧忽於言下有省薦得這箇說話何止三乘五性盲聾瘖瘂悉皆醒悟直是須教盡大地人普請作佛去還委悉麽然雖如此若是明眼衲僧也須子細詳辨

雪山肥膩至我常納

琪注西竺雪山有草名曰肥膩絜淨香美白牛食之所出皆成醍醐上味非此間腥羶雜血之乳其不絜也雪山喻一真妙境香草喻圓修八正道牛喻照理真智醍醐喻一乘妙法以明菩薩不從漸次而修也大乘根性從初發心便成

正覺所言我常納者即學般若之上念念與般若相應也故下文舉法皆入重重無盡事事無礙境界也

到王孫

傳燈錄云釋迦牟尼佛賢劫第四尊姓刹利父淨飯王名曰勝善天人亦名護明大士又云第二十八祖菩提達磨者南天竺國香至王第三子也姓刹帝利本名菩提多羅云云

寒山撫掌笑豐干

傳燈錄云天台豐干禪師云去後迴天台示滅

初閭丘公出牧丹丘臨日到任謁文殊普賢
公曰此二菩薩何在師曰國清寺執爨洗器者
寒山拾得是也公拜師乃行天台寒山子者容
貌枯悴布衣零落以樺皮為冠曳木屐時來國
清寺就拾得取衆僧殘食菜滓食之後閭丘公
入山訪之寒山後執閭丘手笑曰豐干饒舌

性圓通至一切法

琪注一性即一真之性也一法即一心之法也
一性圓通一切性者即一性圓通法界性也一
法遍含一切法者即一心之法遍含無盡法界

也壽禪師云本生末而末表本體用交興真成
俗而俗立真凡聖交映此顯彼而彼顯此主伴
齊參生成佛而佛度羣因果交徹境無自性而
他成自心無自性而自成他理不成就而一即
多事不成就而多即一相雖虛而恒真一體性
雖實而常在萬類雜顯繁雜以情求任超然而
無方大用縱橫幻境在一性而顯真是以八十
卷華嚴大經所說非普賢而今無也傳曰三十
九品之勝典終始交羅一十萬頌之妙言前後
參應十處十會如帝網之重重十剎十塵如鏡

像之涉入擧一門則諸門頓顯談九品則諸品齊彰道樹始成九天同會普光一集十處諸登新舊無差前後一念故末山尼先聽大經後因參有悟入方信即今現在華嚴法界之中有頌云五蘊山頭古佛堂毗盧晝夜放毫光若能於此非同異即是華嚴遍十方故云一性圓通一切性一法遍含一切法也

芥納須彌

壽禪師云海水入毛孔者識得海水真性即是毛孔真性故芥納須彌者一切衆生无明心即

是佛心是名須彌入芥子

一月普現至一月攝

琪注一月普現一切水者如青霄一月普現江河池沼滄海溪潭等凡有水處悉皆現也一切水月一月攝者衆水所現唯天上一月尒華嚴一月三舟譬喻經云譬如停舟分於月影舟從東去一月往東舟從西去一月往西舟從南去一月往南舟從北去一月往北常住之舟見月不動如是四維十方盡皆見月所以云並安千器千月不同一道澄江一月孤影乃至淨水纔

水清水濁水甘甜苦澁醎淡等水如是於中一時普現經云我成道時見一切衆生盡皆成道傳曰諸佛清涼月常遊畢竟空衆生心水淨菩提影現中信斯言也

亭亭

文選云亭亭微明貌也

末透清波

僧問塞門佛眞法身猶若虛空應物現形如水中月是否師云清波無透路僧云和尚從何得師云再問復何來僧云便伊麼去時如何師云

重疊關山路

諸佛法身至如來合

琪注衆生心内諸佛念念證眞諸佛心内衆生心心作佛故云諸佛法身入我性我性同共如來合也良由諸佛親證法身衆生本具法身也前漢云衆生理具諸佛事成之與具莫不性等故云我性同共如來合也故寒山云常閑釋迦佛親受然燈記然燈與釋迦祗論前後智前後體非殊異中無有異一佛一切佛心是如來地即其謂也

穿耳胡僧

謂達磨也然穿耳非佛制之稱蓋表梵人之相也

一地具足至非行業

琪注上文自一性圓通一切性言無礙之性也一法遍含一切法言無礙之法也一月普現一切水言無礙之喻也今言一地具足一切地言無礙之功德也所言地者地以能生爲義即初地具足十地功德故云一地具足一切地也言非色非心非行業者既一地具足十地功德其功不可思議則色心行業不可測度也非色者非窒礙之色也非心者非覺知之心也非行者非遷流造作之行也非業者非所造之業也今爲現真法性所以拈情故下文以明妙用也

潘處士至倒騎驢

潘閬詩云長愛三峯擁太虛迴頭吟望倒騎驢傍人大笑從他笑終擬移家向此居

禪指圓成至三祇劫

琪注一彈指頃成就八萬法門一剎那間能滅三祇劫罪也一念眞心起八萬塵門開今既悟入无生之理八萬四千煩惱轉成八萬四千清

淨解脫法門即超三大阿僧祇劫與修行功力也故楞嚴經云消我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身深可信矣所言三祇劫者即三阿僧祇劫也自古釋迦至尸棄如來為一劫尸棄至然燈如來為二劫然燈至毗婆尸如來為三劫故云三祇劫也此事且置祇如禪月云禪客相逢祇彈指此心能有幾人知如或未知落處阿誰敢稱禪客

一切數句至何交涉

琪注一切名言法相菩提涅槃真如解脫非有

非無非凡非聖頭數法門无有窮盡實非究竟故去一切數句非數句也故藥山初叅石頭便問三乘十二分教某甲粗亦研窮嘗聞南方直指人心見性成佛特來禮拜伏望和尚慈悲開示師云恁麼也不得不恁麼也不得恁麼不恁麼揔不得若薦得這箇因緣許你出荊棘林具衲僧眼故云與吾靈覺何交涉也

明州布袋

明州奉化縣布袋和尚者未詳族氏常以杖荷一布袋凡供身之具盡貯囊中入鄽肆聚落見

物即乞有時拈起乳萬片去這箇是兜率陀天底又拈起乳屎擲去這箇是彌勒內院底天偈言彌勒真彌勒分身千百億時時示時人時人自不識具見傳燈本錄

不可毀王勿涯岸

琪注毀譽不動着唯見性之人方能解脫也未了之人於一切順境聞讚譽之言即心生歡喜於一切逆境聞毀辱之言即心生忿怒皆不了語言性空也達法之士了毀譽之言皆不可得與法體相應猶如虛空勿有涯岸故云不可毀

事實二　三十五

不可讚體若虛空勿涯岸也

天兵魔后

佛藏經云毅本行經於金剛座上放大光明照耀魔宮魔王觀光明身毛皆竪恐怖不安又聞空中聲曰釋迦成道誓度眷屬令一切空渇魔王聞聲更轉悶絕先遣三女媚藏並尊各呈嬌豔欲動佛心佛以神力化彼三女成三老母雞蓬顏變醜不可觀更召百萬海神等或峯戴山石裂面藏形或降毒興雲呑龍騎象拋石攉山空中此然便佳魔王執劔親斬世尊手繞舉劔

時剛寸寸斷魔王倒地良久方蘇世尊慈悲乃說偈言我經無量劫修成金剛身縱魔滿大千不能動一毫魔知身不如唯發歡言希有世尊

善吉

祖庭云善吉乃須菩提也誕生之時祥光滿室相者古之曰惟善惟吉故云善現又云善吉也

憍尸護把天花撒

憍尸帝釋姓也須菩提嚴中宴坐帝釋雨花讚歎須菩提云雨花者是誰帝釋云我是梵天見尊者善說般若所以讚歎須菩提云我於般若未曾說一字帝釋云尊者無說我乃無聞無說無聞是真說般若

十聖三賢

十聖者十地聖人三賢者十住十行十迴向也

不離當處並不可見

琪注佛身充滿於法界普現一切群生前即是不離當處常湛然也謂此靈覺之性不離十二時中見聞覺知若離見聞覺知之外別求覺性即無有是處祖師云將心覓心豈非大錯敢問諸人阿那箇是當處若向這裏覷得破去難丁

方諸佛同共受用等无有異如或不然盡是理沒家寶章員已盡隨行數墨讓自推求古德云譬如騎牛討牛無有是處故云覓即知君不可見也

取不得至秖麼得

琪注靈光洞達無所不遍諸佛悟之而不曾得衆生迷之而未曾失傳曰譬如有人怖空而走雖則而走且步步不離於空於彼求空了不可得故云取不得捨不得也不可得中秖麼得者此之宗旨當於聞思修體究而自得之經云佛告沙門汝處于家皆為何事對曰亦當彈琴佛言絃緩如何對曰不鳴矣絃急如何對曰其聲絕矣急緩得中如何對曰清音普矣佛告沙門學道亦然心若調適道可得矣故曰不可得中秖麼得也若是明眼衲僧應不錯舉

白拈賊

臨濟示衆云汝等諸人赤肉團上有一無依至人常從汝等諸人面門出入未證據者看看禪有僧云如何是无位真人際下禪床驀胸搊云云无位真人是什麼乾屎橛雪峰聞云臨濟大

似白拈賊

鶖子 舍利弗此云鶖鷺子母眼如鶖鷺故稱名焉

褊衣裓 維摩詰室有一天女見諸天人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上花至菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一切弟子神力去花不能令去爾時天女問舍利弗何故去花荅曰此花不如法是以去之天女曰勿謂此花為不如法所以者何是花无所分別仁者自生分別

默時說說時默 琪注默時說者即是默時常說也僧問投子如何是十身調御投子下禪床立且道說箇什麼是知默時常說說時常默也如世尊說法一切經首皆有妙旨人尋知之如金剛經云爾時世尊食時著衣持鉢入舍衛大城乞食於其城中次第乞已還至本處飯食訖收衣鉢洗足已敷座而坐時長老須菩提在大衆中即從座起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言希有世

尊如來善護念諸善薩善付囑諸菩薩又圓覺
經云一時婆伽婆入於神通大光明藏三昧正
受一切如來光嚴住持是諸衆生清淨覺地身
心寂滅平等本際圓滿十方不二隨順於不二
境現諸淨土如楞嚴經云爾時如來敷座宴安
爲諸會中宣揚深與法筵清衆得未曾有迦陵
仙音徧十方界故默時常說也說時默者一大
藏教金口所宣未曾道著一字經云始從成道
夜終至跋提河於是二中間未曾說一字且道
畢竟是有說无說耶所以天衣去若言有說謗

如來若謂不說邪見在若向這裏覷得破方可
稱唱宗風提綱祖令也

大施門開無擁塞

撰注諸佛出世說法普令一切衆生成佛爲大
施主度脫有情故云大施門開也乃至西竺諸
祖各各說法利樂有情以至唐土諸祖天下老
宿巧便施設種種法門所以雪峰輥毬石鞏架
箭天皇餬餅國師水椀雲門三句洞山五位靈
雲見桃花法眼透聲色首山新婦道吾樂神潙
山水牯汾陽師子百丈捲席俱胝一指皆諸善

知識大施門開也古德云盡十方世界是箇解脫門把手拽不入有何擁塞耶故云大施門所无擁塞也

步行騎馬

傅大士頌云空手把鋤頭步行騎水牛人從橋上過橋流水不流

有人問我至般若力

瑛注若或有人問我解何宗言報道摩訶般若力也梵語此云大多勝即多含不翻也梵語般若此云智慧即生善不翻也言摩訶般若者信

解則位齊諸祖受持則福蓋人天故傳曰故知般若是善惡種之導師迷暗室之明炬生死海之智檝煩惱病之良醫破邪山之大風散魔軍之猛將照幽途之赫日驚昏識之迅雷抉愚盲之金篦沃渴愛之甘露截疑網之慧劒給孤乏之寶珠若般若不明萬行虛設故云摩訶般若力也

謝三郎是釣魚人

傳燈録云玄沙宗一大師法名師備福州閩縣人也姓謝氏幼好垂釣泛小艇於南臺江狎諸

漁者唐咸通初年甫三十忽慕出塵乃弃釣舟投芙蓉靈訓禪師落髮云云　又玄沙和尚是謝家第三子也

或是或非至天莫測

瑣注般若之力既得現前以大悲心入廛垂手接物利生縱横應用種種施為皆為佛事譬如耆婆攬草信手拈來皆為妙藥故經云得念失念无非解脫成法破法皆名涅槃智慧愚癡通為般若菩薩外道所成就法同是菩提无明真如无異境界諸戒定慧及婬怒癡俱是梵行故

云或是或非人不識逆行順行天莫測也

黃輿

宋玉大人賦云地方為輿天圓為蓋天地玄黃故云黄輿

前錐

荘子云用管窺天用錐指地

南明泉和尚頌證道歌事實卷第二

南明泉和尚頌證道歌事實卷第三

吾早曾經多刼修不是等閑相誑惑

琪注永嘉自云我今於法受用得其自在莫非宿有般若種性豈是等閑之事嘗議論之曰佛道長遠大受懃苦乃可得成今永嘉纔往曹溪便悟般若便能說法利人耶假饒有人致難問我我即報言吾非今生一世所修乃至非三四五刼修習般若故云多刼修也既是多刼修習非是等閑以言欺誑惑亂汝等故云非是等閑相誑惑也

蒸沙

首楞嚴經云如蒸沙石欲成嘉饌縱經塵刼但名熱沙不名爲飯

虎皮羊質

揚子云或曰有人焉自姓孔而字仲尼入其門升其堂伏其几襲其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰羊質而虎皮見草而悅見豺而戰忘其皮之虎也

建法幢立曹溪是

祺注諸佛出世以至天下老和尚出世皆是建大法幢竪立宗旨也明明佛勅曹溪是者祖師從西土至此土傳至六祖其所建立已成法幢矣非獨諸佛冥加宿受記別而弘大事乃從我佛釋迦如來親傳心印至於曹溪故云明明佛勅曹溪是也所言法幢者幢以建立爲義也故知建立法幢實非小緣諸佛出世爲　大事因緣皆爲此也無量菩薩帶果行因亦爲此也諸二乘人內藏菩薩行外現是聲聞亦爲此也以至梵王前引帝釋後隨亦爲此也諸經皆以一

法爲主衆法爲伴遞相建立也故下文明西竺此土建立法幢之義也

傍據　祖庭云猶稱揚也

髽角至席帽　炙轂子曰席帽羌服以羊皮爲之秦漢鞔以古席女人亦服之四緣垂綱子飾以珠翠謂之韋帽煬帝幸江都御紫霞殿欲見女人姿容令去綱子云云新舍朝陽集獼猴帶席帽不是作詩人檀了云導夫人之髽爲号也自敗於臺駘始

也注敗臺鉛時家家有褰韈而相予去纔而紛
韈類篇曰纔謂以緇布韜紛紛吉詣切束髮也

八臂那吒

毗沙門天王第三子也圓悟云林濟正法眼藏
透出三頭六臂忿怒那吒撲破金鐘護把神通
遊戲

第一迦葉至西天記

珙注始自世尊靈山會上以青蓮目瞬視迦葉
微笑吾有正法眼藏分付摩訶大迦葉是最初
傳法故云首傳燈也二十八代西天記者初祖

迦葉傳二祖阿難阿難傳三祖商那和修修傳
四祖優波毱多多傳五祖提多迦迦傳六祖彌
遮迦迦傳七祖婆須蜜蜜傳八祖佛䭾難提提
傳九祖伏䭾蜜多多傳十祖脇脇傳十一祖富
那夜奢奢傳十二祖馬鳴鳴傳十三祖迦毗摩
羅羅傳十四祖龍樹樹傳十五祖迦那提婆婆
傳十六祖羅睺羅多多傳十七祖僧伽難提提
傳十八祖伽耶舍多多傳十九祖鳩摩羅多多
傳二十祖奢夜多多傳二十一祖婆修盤頭頭
傳二十二祖摩拏羅羅傳二十三祖鶴勒那

那傳二十四祖師子子傳二十五祖婆舍斯多多傳二十六祖不如蜜多多傳二十七祖般若多羅羅傳二十八祖菩提達磨故云二十八代西天記也

糞掃為衣

付法藏傳云迦葉以鼠咬牛蹄糞掃為衣小欲知足常居萬人之下

洩天機

乾達婆王奏樂供養如來是時迦葉在座聞錚起舞

入此土至為初祖

琪注梵語菩提達磨此云覺法西竺為二十八祖此土為初祖本南天竺國香至王第三太子也遇二十七祖祖知其素迹發明心要乃記之曰未可遠遊且止南天待吾滅後六十七載當往震旦大興佛事汝至南方勿住彼唯好有為功業不見佛理汝縱到彼亦不可久留聽吾偈路行跨水復逢羊獨自栖栖暗渡江日下可憐雙象馬二株嫩桂久昌昌師在本國以知見力破彼六宗異見法師令其捨小歸大一有相宗

二無相宗三定慧宗四戒行宗五無得宗六寂靜宗各封已解別展化源聚落崢嶸徒衆甚盛大師乃喟然歎曰彼之一師已陷牛迹況復支離繁盛而分六宗我若不除永纏邪見一一詰其宗旨各自知無所歸然後返本悟入大師學該三藏尤專定業非不知也師自南天竺泛海經涉三年時普通八年九月二十一日至廣州刺史蕭昂表聞武帝詔迎至金陵帝問朕即位已來造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰此但人天小果有漏之因 如影隨形雖有非實

帝曰如何是眞功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師知機不契是月十九日潛迴江北十一月二十五日屆于洛陽當後魏孝明帝太和十年寓止于嵩山少林面壁而坐終日默然人莫測之卽禪宗初祖也

五葉花

達磨傳法偈云吾本來玆土傳法救迷情一花開五葉結果自然成

六代傳衣至何窮數

珙注大師旣小室九年未卜知音時有僧神光者曠達之士也久居伊洛博覽群書善談玄理每嘆曰孔老之教禮術風規莊易之書未盡妙理近聞達磨大士住止少林至人不遙當造玄境乃往彼晨夕參承師常端坐面壁莫聞誨勵光自惟曰昔人求道敲骨取髓刺血濟饑布髮掩泥投崖飼虎古尚若此我又何人其年十二月九日夜天大雨雪光堅立不動遲明積雪過膝師憫而問曰汝久立雪中當求何事光悲淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度群品師曰諸佛無上妙道曠劫精懃難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀真乘徒勞懃苦光聞師誨勵潛取利刀自斷左臂置于師前師知是法器乃曰諸佛最初求道爲法忘形汝今斷臂吾前求亦可在遂易名慧可光曰諸佛法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得光曰我心未寧乞師與安師曰將心來與汝安光曰覓心了不可得師曰我與汝安心竟旣從此悟入卽爲二祖也所云六代傳衣者二祖旣得法於初

祖皆以衣蓋相傳初祖自西竺傳衣東土以表
其信至曹溪六祖其道已行更不傳衣唯傳法
也達磨傳可可傳璨璨傳信信傳忍忍傳能能
乃曹溪六祖也其道盛行於世謂之六代傳衣
天下聞也自後得道者不可勝數故云成佛作
祖者西地普天學禪學道者如麻似粟故云後
人得道何窮數

提不起

蒙山道明禪師因趁盧行者至大庾嶺行者見
師至即擲衣鉢於石上云此衣表信可力爭耶

任君將去師遂擧之如山不動

真不立至不空空

琪注真既不立妄亦本空良由真妄本無自性
因真立妄因妄立真古德云單真不立獨妄難
成也有無雖違者有無亦相待而立今既雙遣
不空亦空也故云有無雙遣不空空也此之數
句大師欲顯其法雙拈真妄有無之情尒

白駒

淮南子曰白駒日影也

二十空門至體自同

琪注二十空門者如來破二十種執有之見因成二十空名故大般若經云所謂內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自性空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空雖有二十空名其體即一法也今明法性之理不同二十之空故云元不著也一性如來體自同者向出外道六十二種異見即與般若涅槃妙心冥合故云體自同也

心是根至鏡上痕

琪注心是根者根以能生為義良由此心能生一切善不善法故名根也法是塵者法雖能軌持萬物猶如妙藥病若愈時藥亦無用故法是塵也此之二法皆有塗礙使人心光不能透漏如鏡上之痕也所以云去根塵覩對翳障心光返本明心良由此也

痕垢盡除至性即真

琪注痕垢若盡心法雙忘自然心光透脫頭見佛性也古德云一翳在眼空花遍界一妄在心河沙生滅翳消花盡妄滅證真病差藥除求消

求在靈丹一顆點鐵成金至理一言轉凡爲聖
故云性即真也

無慶未許

洞山云直饒道本來無一物亦未合得他衣鉢

嗟末法至難調制

瑣注嗟即嘆詞也世尊出世轉大法輪利益有
情正法一千年像法一千年末法一萬年六師
出世正當像法早嗟嘆如此即今則可知矣故
云嗟末法惡時世衆生薄福難調制也故知末
世弘道不明六言各守門庭玄祖堅執盡爲法

病故下文可見

空立 三車

法華譬喻品云爾時長者即作是念此舍已爲
大火所燒我及諸子若不時出必爲所焚我今
當設方便令諸子等得免斯害父知諸子先心
各有所好種種珍玩奇異之物情必樂著而告
之言汝等所可玩好希有難得汝若不取後必
憂悔如此種種羊車鹿車牛車今在門外可以
遊戲汝等於此火宅宜速出來隨意所欲皆當
與汝

火宅 外
四行論云三界不安猶如火宅
四衢
華嚴論云廣大寶乘住四衢文殊引導普賢扶
肥壯白牛甚多力一念遍遊無卷舒如是寶乘
不能入但要勤苦門前立不覺自身常在中遣
上恒言我不及
三災
大三災者水火風小三災者乃刀兵飢饉疾疫
等是也

險詖
詩云無險詖私謁之心解曰不平曰險不忠曰
詖背公曰私求請曰謁
去聖遠兮至多惡害
瑛注去聖遙遠邪見轉深於正法中返生惡害
是以達磨西來擊鼓賑毒聖師尚尒豈況人師
耶諸聖出世莫不興慈運悲接物利生魔強法
弱而於聖心不知恩德況今天下昇平日久國
皇大臣受佛付屬弘護三寶諸方法席興盛出
家之士當起難遭之心參尋知識決擇生死以

求出離報荅四恩即其宜矣然而其中有雖學
佛法不知有教外別傳者有身居貴位志宿世
所修而於佛法為其障礙者有雖傳持佛法各
以宗派不同互相攻擊者此皆為法門魔事盡
非通人若是本分當人必不如是故呈鑒云諸
宗門下皆有達人禁各安所習適小為多以承
稟為户牖各自開張以經論為干戈互相攻擊
情存勝負而遷變法逐人我以高位設使是非
分挐莫之辯者試云魔强法弱多恐害也

聞說如來至令无碍

琪注如來唯一大事因緣出現於世世有魔三
雖與佛同時而不信有因緣法門聞佛所說悉
皆毀謗但不滅除今无碍也世人有無大乘根
性者亦不信有悟入法門而於釋門身離出家
尚自不信故有之也古德云不可向瞽目人前
說空中無花不可向狂病人前說西蕭無鬼空
魔語言應不信受還同淨心發為自知矣

叅辰

楊子曰吾未覩叅辰之相比也注云叅虎星辰
龍星未嘗相見

作在心殃至更无人

琪注曰人所造無量無邊之業皆妄心所作故云作在心也所感無量苦果地獄畜生餓鬼種種等報受種種等苦古德云負鞍銜鐵為誰來昔時祇為行心諂故云殃在身也皆是自作自受非他人所致故云不須冤訴更无人也世間之苦乃止一世地獄之苦無有窮盡劒樹刀山種種不可說若與方受盡世界壞時更移他方地獄受罪報身更生畜生驢馬皆非別人唯自作自受也

金禪至飛雀

莊子云有人於此以隋侯之珠彈千仞之雀世必笑之何也所用者重而所求者輕去去

欲得不招至正法輪

琪注誹法之罪非小過也毀謗若罪業皆落地獄亦非輕計地獄皆無間地獄即極重獄也時數又遠皆論劫數謗法之報非一具如藏經所載或為九頭龍或毒龍蛇等良由十方諸佛出世意皆讚歎一乘妙法十方諸佛出世說法得成無上正等菩提今卻返謗其罪宜矣故云

莫謗如來正法輪也

栴檀林至師子住

琪注栴檀林喻一真妙境無雜樹者無小機攙位之雜也欝密森沉者欝密即繁茂之貌也森沉即幽邃之貌也師子住者以喻法性之境唯大乘菩薩所住人天小機即不能知故知無上般若唯接上根上士中下之機卒難悟入故云栴檀林無雜樹欝密森沉師子住也

境靜林閒至皆遠去

琪注無為大道唯大乘菩薩優哉諸小乘人與諸權位行人不能攝足師子喻大乘菩薩也走獸飛禽喻人天二乘小機也是以法華五千退席不任此事一真妙境唯上士所遊中下之流卒難摸揍故云境靜林閒獨自遊走獸飛禽皆遠去也

師子兒至哮吼

琪注所言師子兒者喻菩薩初發心時即便成等正覺也超過聲聞緣覺諸小乘衆故云衆隨後也三歲即表見性之人圓修三法也智者云空也者泯一切法也假也者立一切法也中也

者妙一切法也空不定空空處當體即空即假假不定假假處當體即空即中中不定中中處當體即空即假此之三法不縱不橫不並不別一處常三三處常一所以云三諦三觀三非三三一一三無所寄諦觀名別體復同是故能所二非二也悟入之士圓證三法所說法門皆中道實相故云三歲便能大哮吼也

若是野犴至虛開口

謂注野犴喻凡夫二乘也師子喻大乘菩薩也菩薩之人深悟法性從初發心便成正覺所說

法門悉皆稱性也二乘凡夫諸權位人不能明見佛性之者所說不明究竟實相之理猶如百年妖怪虛開口然無所益故云

狐假虎威

史記云楚宣王以昭奚恤為相諸侯畏之王問群臣曰吾聞北方畏昭奚恤如何江乙對曰聞虎求百獸而食之得狐狐曰子無噉我天帝令我長百獸子食我是逆天帝之命子若不信我當先行子隨我後觀諸百獸見我能無走乎虎以為然隨狐而行百獸見之皆走虎不知畏

已而走以為畀柧也

毗藍園樹

處胎經云世尊初出胎時於毗藍園裏無憂樹下周行七步目顧四方一手指天一手指地 太天上天下唯我獨尊

圓頓教至直須爭

其注圓謂圓滿頓非漸次也教者効也聖人備下之言詮理化物為義也圓頓之教不假漸次超入佛境傳曰譬如大子具王儀之德迦陵超衆鳥之音也勿人情者勿猶衆也一切衆生若有疑情不決直須明了此非世間之學為注元華大實非容易放下文明其因果也

南陽國老

忠國師因肅宗帝問如何是十身調御師云檀越踏毗盧頂上行帝云寡人不會師云莫認自己清淨法身

不是山僧至斷常坑

其注此是永嘉自謂也豈是山僧馳逞人我之心切恐末來之際一切衆生於法門中發心修行錯謬用心墮落斷常二見此之二見能陷人

故名之爲坑如世坑塹也西天九十六種外道不出此見故法華經云若有若無等依止此諸見具足六十二即其義也

髻珠無類

法華經安樂品云文殊師利如轉輪王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信之珠久在髻中不妄與人而今與之 如來亦復如是於三界中爲大法王以法教化一切衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共戰有大功勲滅三毒出三界破魔網爾時如來亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一切世間多寃難信先所未說而今說之

非不非至千里

琪注非不非是不是者乃明是非之相令明不可錯亂也非豈不非非乃眞非也是豈不是是乃眞是也雖則是非無主不可瞞盰佛性儱統眞如也差之毫釐失之千里者毛中長者曰毫釐者十釐爲一毫若差之毫釐之間則失之千里萬里故下文深明是非之相也

中心樹子

玄沙云如人賣一片田地四至界畔總屬汝了
也中心樹子猶屬我在

是則龍女至生陷墜

琪注龍女善星者明顯是非之相也昔日靈山會上有一龍女獻佛寶珠世尊受之而爲說法悟無生忍即往南方無垢世界坐寶蓮花成等正覺号花鮮如來也非則善星生陷墜者昔有比丘名曰善星念得十八香象馱經生身落陷地獄謂不見佛性說法返成謗讟故則有所警策也

吾早年來至尋經論

琪注今欲明無相之功先明有相之理大師小時歷諸講肆聽集天台智者教觀深於經論積學博問也先德云五夏已前精研律部次明論經然後參尋知識決擇死生乃入道之叙也非宿有乘種願力罕能全此從上諸聖莫不皆然達摩祖師學該三藏尤尊定業非不知也後之學者不能及此返爲謗說深不可也譬如筌蹄在獲魚兎既得魚兎筌蹄可忘下文可見也

分別名相至徒自困

琪注經論之學豈有過失乃我佛如來金口所說於無量國中乃至名字不可得聞何況得見故知教不迷人人自迷教也古德云看經須具看經眼眼若不明返爲名相所眩不窮心地一向多聞所以云縱多學也成貪那箇田頭解自憨羚羺枉作他鄉客卒分門風不荷擔譬若入海算沙徒自困尓

前後三三

祐頌文殊問無着近離甚處著云南方文殊云佛法如何住持著云末法比丘小奉戒律文殊

云多小衆著云或三百或五百著問此間如何住持文殊云凡聖同居龍蛇混雜著云多小衆殊云前三三後三三

却被如來至有何益

琪注如來訶責多聞之士雖則多聞不獲修證經云如人數他寶自無半錢分也既非已寶數至終日雖知數量不得受用於已有何益也所以云譬如終朝說藥而自困於沉痾有若長年問程而不動於跬步得魚忘筌者罕遇其士執指爲月者實繁有徒即其義也

衣珠無價

法華經云譬如貧窮人往至親友家其家甚大富具設諸饍饍以無價寶珠繫著內衣裏默與而捨去時卧不覺知是人既已起遊行詣他國求衣食自濟資生甚艱難得少便爲足更不願好者不覺內衣裏有無價寶珠

從來蹭蹬至風塵客

琪注從來者從無始來也蹭蹬者行不進之貌也虛行者未有地頭而虛行也從無始已來以至今日經生死嶮道徒自困疲於涅槃路上未

曾蹋寶故曰蹭虛行也多年枉作風塵客者譬如世人飄蓬南北千里萬里家鄉轉遠枉作風塵之客也古德云門前無限路誰是到家人

去日衣衫

孟浩然詩云慈母手中線遊子身上衣臨行密密縫擬恐遲遲歸

種性邪 至圓頓制

琪注謂不歸依三寶之人西竺九十六種外道依附邪師生諸邪見故云錯知解也不達如來心地法門故知於無量劫受無量生死皆因邪

師說法也不遇圓頓大乘菩薩所說故論云寧受地獄苦得聞諸佛名不受無量樂而不聞佛名以經於往昔無量劫受苦流轉生死中不聞佛名故不聞佛名者皆還邪師故也

葉公好畫

史記云葉公者葉所封之地公名子高其性好龍門闥堂宇悉畫龍像於是天龍聞而下來窺頭於牖拖尾於屋葉公見而驚走失其魂魄夫葉公非好真龍好似龍也

二乘精進至無智慧

鎮注二乘之人精進修行斷三界見思七返人天所歷修行法門非不精進也飲穀滅酒卧湼槃床不起大悲心修利他行接物利生是無道心也外道聰明無智慧者西竺外道極有聰明之士念得四圍陀典籍不明佛性故寒山云世有多解人愚癡學用文不憂當來果唯知造惡因見佛不解禮見僧倍生嗔五逆十惡輩三毒以爲隣死去入地獄未有出頭辰今古聰明之士爲世智所使不信般若亦有之也古德云李白李斯文与絕二人不遇空王說幾多空負聰

明心到底死生打不徹先聖盡蕊如此豈不知
有耶

楊朱

祖庭云楊朱泣岐路曰謂其可以南可以北

亦愚癡至生實解

琪注大人無智曰愚少兒無知曰騃空拳指上
生實解者愚人少兒於空拳指上妄為實有如
以黃葉為錢以為真實如來大師說一大藏教
文盡以大悲心於無作妙智隨緣教化或說有
法或說空法或說頓漸或說偏圓或說不定以
種種名相隨類而各得解也諸小根器隨語自
生執著不見佛性猶如空拳指上生實解也下
文重與喻此

沙土學圓城

小兒論云孔子行時兒輩以沙作圓城曰車避
城耶城避車耶孔子笑而迴車而行

執指為月至虛捏怪

琪注若迷指為月非獨迷月亦乃迷指以認指
為月故也經云修多羅教如標月指若復見月
了知所標畢竟非月是故學道之人亦復知是

若以教爲佛性非獨迷其佛性亦乃迷教以教爲佛性故則是執施其功行也是知中下根性若無大乘般若之種性不能入佛知見其所爲患者在於根境識十八界法故云根境法中虛捏怪也

不見一法至觀自在

琪注此一句乃永嘉大師盡力找到門前被欠撞足入來也昔有宿德因着法華經至諸法從本來常自寂滅相自喜之常留意體究以至行住坐卧語默動作舉動施爲拈匙放筯無不體

空若無所得至仲春之月忽一日凭欄閑坐聞樹上鶯聲豁然悟入省前因緣續前頌云諸法從本來常自寂滅相春暖百花紅鷓鴣啼柳上以此觀今古尊宿說話洞曉其旨求師印可凡所應須無有罣礙所謂方得名爲觀自在也

了即業障至還宿債

琪注了達罪福性空無有罣礙若人發心歸須千方世界悉皆消殞況罪福之相耶所以肇師云五陰身非有四大本來空將頭臨白刃一似斬春風即業障本來空也若不了悟執法不忘

因果之法如形與影假使百千劫所作業不忘因緣會遇時果報還自受故云來了應須還宿債也

金鎗馬麥

因果經云世尊因時以鉗刺戮以惡食飼人以是因緣成道後致此二難事也

飢逢王饍爭得瘥

琪注四十九年開方便門示眞實相所說種種法門大悲願力接引衆生衆生自是不能悟入譬如世間飢餓之人遇王者之饍食前方丈水

陸畢備種種美味見之即生怖畏之心而不敢食又如久病之人忽見盧醫扁鵲醫王必生疑惑猶豫而於妙藥不能服食則知病不可瘥也

塗毒鼓

泥洹經云佛告迦葉譬如良醫合和諸藥以塗其鼓若有衆生聞戰被瘡聞彼鼓聲一切悉愈唯除命盡及應死者此摩訶衍法鼓音聲亦復如是一切衆生聞其音聲媱怒癡箭不樂菩提未發意者犯四重禁及無間罪一切除愈唯除一闡提輩

在欲行禪至終不壞

琪注欲界而行禪那清淨者以其有般若知見之力也僧問古德欲界無禪大德云何言有禪定古德云闍梨祇知欲界無禪自不知禪界無欲欲知三界皆因一心所有經云滅三毒出三界破魔網也今文言知見力者心既明見佛性即一切處皆爲佛事何言至欲界故云知見力矣

一 傳燈錄云一眞之理華野不殊

古德云若行高僧不出房更無秘於舊迴廊修行不必居巖谷滅盡心頭火自涼

若犯重至于今在

琪注邊云遠有一比丘名勇施急犯如來禁戒有所觀犯四重根本之罪欲自清淨歸將三衣　在錫上高聲唱言我犯重罪誰爲我懺如是唱言至一精舍遇一尊者名曰鼻鞠多羅去捨罪性了不可得勇施比丘豁然大悟十号具足即往東方世界成等正覺号曰寶月如來已至于今故曰早時成佛于今在也

吼至頑皮靼

琪注諸佛說法圓頓大乘自在無畏猶如師子

乱時無畏自在也故 去無畏說也深嗟者深嘆之辭也懞懂者非聰慧也頑皮靼者即守領極麁厚皮此喻小乘鈍根聞於大法不能悟哉發其嘆傷之辭也

畫瓶

出糧纏去夫主 彩畫好瓶盛滿臭穢字 蓋其口香花莕薰告其婦曰汝甚愛我可把弃此瓶猶如我身其婦隨語把瓶戲弄意不捨離夫主見婦愛著此瓶即便打破臭穢流溢蟲蛆現出須臾語婦曰汝今故能抱此瓶耶答我取死終不能近此破瓶夫告曰汝見此事耶汝觀我身劇於此瓶從頭至足令別思惟三十六物有何貪愛

去釘楔

長廬去眼裏抽 釘腦後拔 楔聖解都忘凡心頓絕年年春至百花紅夏有涼風冬有雪

秖知犯重三關秘訣

撰注秖知犯前四種重罪障於無上涅槃妙心不能了罪性空故也然則生死界中不能出離者以皆因婬殺以爲根本沉淪無極若有大乘種性雖遇前境發菩提心返妄歸真即能入道

如善財參見婆須蜜女告善財言我得菩薩解脫名離貪欲際隨其所樂而現其身若有衆生暫見於我暫與我語暫執我手則離貪欲得遍往一切佛剎三昧又如善財參見無猒足王無量猛卒執持衆生各犯王法或斬其頭或斷其手善財見已而作是言云何於此而欲求法耶王告善財我得菩薩如幻三昧如我心者寧於未來無間苦惱終不一念與一蚊一蟻而作苦事況復人耶故知若有種性所遇前境即能返本今此二乘與諸小機滯於持犯諸律儀事法

乃不見罪福性空明見佛性是不見如來開秘訣也故下文特舉婬殺之相以明前事

有二比丘至增罪結

琪注犯婬殺者皆報本重罪也螢光者小乘猶如螢光不能破暗也昔有二比丘山中結庵修行堅持淨戒無有闕犯一日一比丘出一比丘在庵中禪定忽坐睡因而睡著爲一樵女偷犯淨戒乃因心不悅至同庵僧歸具說上事其僧怒即捉趂樵女驚怕墮入深坑而死比丘轉加煩惱一人無心犯婬一人無心犯殺此二比丘皆

無心犯也共往大德優波離尊者處求乞懺悔尊者以小乘結罪時二比丘心疑未決轉生疑惑即往維摩居士處懺悔因陳上事維摩呵云不善觀機說法此二比丘久修大乘何得將大海比於牛跡波離小乘猶如螢火不能破暗故云波離螢光增罪結也

金田

祖庭云黃金宅僧伽藍之總稱也賢愚經云須達長者欲買園造精舍祇陀太子言若能以黃金布地令間無空者便當相與須達言諾謹隨

其價太子言我戲語爾須達言太子不應妄語便使人象負金出八十頃中須臾欲滿殘餘小地須達思惟何藏金足不多不小當取滿之祇陀問言嫌貴置之答言不也自念金藏何者可足當得補滿祇陀念言佛必大德乃使斯人輕寶乃爾教齊且止勿更出金園地屬卿樹木屬我我自上佛共立精舍

維摩大士至消霜室

琪注優波離尊者尊以小乘事法懺罪不可懺也令維摩大士而以理說性空無相法門窮罪

性了不可得不在內不在外不在中間內外前除不去後際不來中際不住三際推求了不可得時二比丘忽然頓悟了罪性空寂心得泆然住無生忍經云若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除故云猶如赫日消霜雪也

祇園

祖庭云此言勝氏梵云僧伽藍摩此言衆園寺之通稱由祇陀太子園造佛精舍因以為名

靈雲開眼處

靈雲和尚見桃花悟道乃頌曰三十年來尋劍

客幾迴落葉又抽枝自從一見桃花後直至如今更不疑

不思議至也無極

琪注不思議者不可以心思不可以口議口欲談而辭喪心欲思而慮忘經云假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智到此須有悟心方明解脫一乘圓頓法門也旣證此法即妙用恒沙之數亦無盡也故云妙用恒沙也無極也

香嚴童子

香嚴當作光嚴童子

維摩經云光嚴童子白佛言憶念我昔出毗耶離城時維摩詰方入城我即為作禮而問言居士從何所來答我言吾從道場來我問道場者何所是答曰直心是道場無虛假故乃至善男子菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有所作舉足下足當知皆從道場中來住於佛法矣

四事供養至亦消得

撰注達法之人堪受人天廣大供養也出家之士身雖出家心不染道於諸經論盡皆全闕應供古德云道德不修衣食斯費即其謂也所言

四事者一衣服二卧具三飲食四醫藥也此之四事於諸教中皆須起慚愧之心堪受用之今道人豈止四事而已假使萬兩黃金亦可消壞

鏤驢餧馬

智度論云菩薩行般若波羅蜜智慧明利能分別施以大悲心施物雖同福德多小隨心優劣如舍利弗以一鉢飯上佛佛即迴施與狗問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛義佛施狗福多佛曰第一不如施狗以是故知大福從心不在田也如舍利

弟子萬億倍不及佛心所以者何心爲内主田是外事故　香山語録云有行者飯僧僧云行者接待不易行云有什麽不易辟如餧驢餧馬

鉢中盛

佛慧畢僧持鉢到俗士家士云要箇甚物僧云不揀是事得士即將鉢盂盛草與僧師代云捨一得萬倍安樂壽命長

粉骨碎身

琪注粉骨者如常啼菩薩於香城學般若時也既得法已自恨無物供養世尊忽遇城中豪富

長者不安欲人骨髓合藥即時敲出髓賣與長者所得資金盡其所有買種種花香供養於佛其至誠則可知矣碎身者如釋迦因中捨全身求半偈也我尋過去作波羅門在雪山中修菩薩行無佛出世亦無經法時天帝釋現可怖相而親試驗之爲羅剎形而現於前即說半偈諸行無常是生滅法菩薩聞偈心生歡喜即從坐起顧視四方寂無所見唯見羅剎即問聖者從何得是半偈此半偈者乃是三世諸佛證道之法羅剎答言我不食來已經七日心譫言爾時

菩薩復語聖者若爲我足此偈者我當終身爲汝弟子羅刹答言飢逼實不能說菩薩復語聖者所食何物我所食者唯食暖肉我所飲者唯飲新血菩薩又語聖者若能爲我說是勝偈我當捨全身供養聖者是時羅刹即說偈言生滅滅已寂滅爲樂菩薩聞已即於道樹石壁書此偈竟便上高樹投身而下下未至地羅刹復帝釋形於空接住致於平地懺悔讚歎以是因緣超十二劫在彌勒前成無上道故云一句了然超百億也

法中王至同共證

瑛注王中法王從過百王之上故云法中王也高超三界獨步大方故云最高勝也乃至過去未來現在無量諸佛盡證此也天下老宿盡證此也無量法聚一切義門不出於此經云唯佛與佛乃能知之唯佛者唯釋迦化主也與佛者與十方諸佛也故云非唯一佛二佛三四五佛乃至十方諸佛同證此法故云十方如來同共證也

從今解此至皆相應

瑛注唯此心法如世間如意寶珠具諸功用無有窮盡也四祖謂牛頭融禪師云百千法門同歸方寸河沙功德揔在心源一切定門一切慧門一切行門悉皆具足神通妙用並在你心煩惱業障本來空寂一切果報本來自有無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法你今已得更無欠少與佛無殊更無別法但任心自在莫作觀行亦莫停心莫起貪嗔莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐卧觸目遇緣皆

是佛之妙用故云信受之者皆相應也

了了見至亦無佛

瑛注真如界內無無生佛之假名平等性中無自他之形相即無物無人無佛也故般若經云善現空空清淨故色清淨色清淨故一切智智清淨何以故若空空清淨若色清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷故故云了了見無一物亦無人亦無佛也

越王任有傾吳策

史記云范蠡南陽人也事越王勾踐既若身凝

力與勾踐深謀二十餘年竟滅吳報會稽之耻北度兵於淮以臨齊晉号令中國以尊周室勾踐以霸而范蠡稱上將軍反國范蠡以謂大名之下難以久居且勾踐為人可與同患難以處安為書辭勾踐曰臣聞主憂臣辱主辱臣死昔者君王辱於會稽所以不死為此事也今既以雪耻臣請從會稽之誅勾踐曰孤將與子分國而有之不然將加誅子范蠡曰君行令臣行意乃乘舟浮海以行終不返於是勾踐表會稽山以為范蠡奉邑范蠡浮海出齊變姓名自謂鴟

夷子皮

驪龍窟

雪竇云日面佛月面佛五帝三皇是何物二十年來曾苦辛為君幾下蒼龍窟

又古云欲探明月珠須下蒼龍窟

大千沙界至如電拂

琪注三千大千世界在覺性之中猶如水上一漚尒豈止大千沙界為水上一漚盡十方虛空在覺性之中猶如水上一漚尒如觀音菩薩所證圓通云迷妄有虛空依空立世界想澄成國

土知覺乃衆生空生大覺中如海一漚發故云大千沙界海中漚也一切聖賢如電拂者猶如電光石火瞥亦無蹤卒難搜據故般若經云內空清淨故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨色界乃至眼觸爲緣所生諸受清淨故一切智智清淨故云一切聖賢如電拂也

假使鐵輪至終不失

琪注假使鐵輪頂上旋者傳曰二十八祖菩薩所修行力有一魔王謂菩薩言汝當退位汝若不退我當飛熱鐵輪旋汝頂上碎汝形體猶如

微塵爾時菩薩以定慧圓明不思議力故不失其位時諸魔衆返自退失菩薩定慧而愈增明故曰定慧圓明終不失矣

日可冷至壞真說

琪注日性本熱寧可說冷月性本冷寧可說熱固知衆魔不能壞真說也如來說法魔宮振動邪黨歸依豈能毀壞靈言耶所云日可冷月可熱者大涅槃經云時阿㝹婁䭾白世尊言月可熱日可冷佛說四諦不可令異今永嘉用此以明衆魔不能毀壞般若真說也

有盈虧

經律異相云月城廓廣長一千九百六十里其高亦然儼然方正遠見故圓二分天銀一分瑠璃內外清徹光明遠照爲五風所持月王坐方二十里七寶宮殿無量天神光明伎樂前後導從園池等玩如忉利天有虧滿缺者一角行夜稍稍隱側故見缺減又月城邊有天其色正青衣服亦青所在之面青光照城故缺減也滿者月行稍轉向正又青色天十五日轉入月城與王適會出長阿含經

象駕崢嶸至能拒轍

琪注菩薩所弘通大乘法門衆魔不能爲其障礙譬若象駕崢嶸而進豈螗螂小蟲而可拒其車轍耶昔齊莊公出獵有螗螂擧足將搏其輪問其御者曰此何蟲也對曰此是螗螂也莊公曰而以至微之力而拒大車不量其力也今永嘉略涉世緣以讚出世聖法使令易曉而令法流涉界數蕩龍宮時諸小聖魔衆豈能爲障爲礙故曰譬見螗螂能拒轍也

爝火不停

莊子云日月出矣爝火不息其於光也不亦難乎

大象不遊兎 於小節

珙注六乘菩薩所歷境界功德殊勝非人天所知二乘所涉法門優劣不同欲其易明即以世間象兔爲喻大象所遊唯大路可容非小兔微逕可往故云大象不遊於兔逕也大悟不拘於小節者見性之人不可以事相撿舉不可以持犯戒律所拘其作用難以測度如高沙弥不受戒藥山不看經等故云大悟不拘於小節也

彈偏折小

維摩經云彈偏折小歎大褒圓

効顰

莊子天運篇云師金謂顏淵曰西施病心而顰其里其里之醜婦見而美之歸亦捧心而顰其里其里之富人見之堅閉門而不出貧人見之挈妻子而去之矣

莫將管見至爲君決

珙注無上般若唯接上根上器中下之機率難路摸是以三界浩浩六道茫茫盡是空生浪死

經云辭如百千數鐵石一器中啾啾亂鳴破腹
狂閙不知大虛之曠達以明諸小根器不能發
菩提之心入大乘境界今承嘉惠恐世人信之
不及護生誹謗譏如愚人讎管窺天以己見之
細微誇蒼天之無際是誰之過歟未了吾今為
君決者此之一句一大藏數論註不起六代祖
師讃歎有分是知從上諸聖開方便門提獎後
進教一線道略露風規來後一言莫教錯舉

海變桑田

葛洪神仙傳麻姑謂王方平曰自接侍已來見
東海三為桑田向到蓬萊水乃淺於往者略半
也豈復將為陵陸乎方平乃曰東海行復　揚
塵耳

後序

師之緒餘

莊子讓王篇曰道之真以治身其緒餘以為國
家其土苴以治天下解云緒者殘也謂殘餘也

南明泉和尚頌證道歌事實卷第三

予素信內典而南明泉和尚頌證道歌一部尤所留心然涉事有根蔕不能無疑越丁未歲出鎮金城裒集禪侶請瑞龍禪老璉公主法點示以禳蒙冦因得草本指南於璉公藏篋寶之庶欲鏤板施於學者因循未遑歲戊申按行卞韓道兼任大藏分司私心喜幸然草本訛略未即下刀因囑幹事比丘天旦俾禪伯學上人讎校募工纂而書之簡善手而鑴之所冀

我晉陽公壽壇岳峙福畜淵深塞消狼大天掃欃槍時和歲稔使徂燈永耀於無窮耳九月上旬

慶尚晉安東道按察副使都官郎中全　光宰　誌

金剛三昧經論卷上

新羅國沙門　元曉　述

此經略開四門分別初述大意次辨經宗三釋題名四消文義第一述大意者夫一心之源離有無而獨淨三空之海融真俗而湛然湛然融二而不一獨淨離邊而非中非中而離邊故不有之法不即住無不無之相不即住有不一而融二故非真之事未始為俗非俗之理未始為真也融二而不一故真俗之性無所不立染淨之相莫不備焉離邊而非中故有無之法無所不作是非之義莫不周焉爾乃無破而無不破無立而無不立可謂無理之至理不然之大然

矣是謂斯經之大意也良由不然之大然故能說之語妙契環中無理之至理故所詮之宗超出方外無所不破故名金剛三昧無所不立故名攝大乘經一切義宗無出是二是故亦名無量義宗且舉一目以題其首故言金剛三昧經也

第二辨經宗者此經宗要有開有合合而言之一味觀行為要開而說之十重法門為宗言觀行者觀是橫論通於境智行是竪望亘其因果果謂五法圓滿因謂六行備足智即本始兩覺境即真俗雙泯雙泯而不滅兩覺而無生無生之行冥會無相無相之法順成本利利既是本利而無得故不動實際既是

實際而離性故真際亦空諸佛如來於焉而藏一切菩薩於中隨入如是名為入如來藏是為六品之大意也於此觀門從初信解乃至等覺立為六行六行滿時九識轉顯無垢識為淨法界轉餘八識而成四智五法既圓三身斯備如是因果不離境智境智無二唯是一味如是一味觀行以為此經宗也所以大乘法相無所不攝無量義宗莫不入之名不虛稱斯之謂歟合論一觀略述如之開說十門為其宗者謂從一門增至十門一門云何一心中一念動順一實修一行入一乘住一道用一覺覺一味二門云何不住二岸以遣二衆不著二我以離二邊通達二空

不墮二乘倶融二諦不違二入三門者自歸三佛而受三戒順三大諦得三解脫等覺三地妙覺三身入三空聚滅三有心四門者修四正勤入四神足四大緣力四儀常利超出四禪遠離四謗四弘地中四智流出五門者於五陰生具五十惡故植五根而養五力涉五空海跌五等位得五淨法度五道生如是等也云何六七八九等門具修六度永除六入行七覺分滅七義科八識海澄九識流淨始從十信乃至十地百行備足万德圓滿如是諸門為是經宗皆在經文文處當說然此後九門皆入一門一門有九不出一觀所以開不增一合不減十不增不減為其宗要也

第三釋題目者此經之目有其三種一名攝大乘經
二名金剛三昧三名無量義宗初後二名次門當釋
今且先釋中間一目唯此一名在首題故於中有二
先釋金剛後釋三昧初中亦二先釋後簡言金剛者
寄喻之稱堅實為體穿破為功金剛三昧當知亦尒
實際為體破穿為能實際為體者證理窮源故如下
文言證法真實定故破穿為能者有其二義一破諸
疑二穿諸定破諸疑者起說斷疑故如下文言決定
斷疑悔故穿諸定者此定能令諸餘三昧皆得有用
如穿寶珠得有用故如大品經言云何名金剛三昧
住此三昧能破諸三昧彼論釋云金剛三昧者譬如

金剛無物不陷此三昧亦如是於諸法中無不通達
令諸三昧皆得有用如硨磲碼瑙瑠璃唯金剛能穿
入案云經言破諸三昧者破之言穿論中穿入釋經
破故達諸三昧皆無自性令彼三昧能離自著由是
無碍得自在故釋名如是次簡別者於中有二先簡
定慧問金剛般若金剛三昧皆名金剛有何差別解
云彼慧此定是為差別又金剛般若通於因果金剛
三昧唯在果地又般若金剛具有三義體堅用利相
狀寬狹三昧金剛但取堅利如是差別次別餘定此
有三類一金剛三昧二金剛輪三昧三如金剛三昧
大品經言云何金剛輪三昧住是三昧能持諸三昧

分云何如金剛三昧住是三昧能貫達諸法亦不見
達彼論釋言問曰三種三昧何以皆言金剛答曰初
言金剛中言金剛輪後言如金剛如金剛三昧佛言
能貫穿諸法亦不見是穿金剛三昧能通達諸三昧
金剛輪三昧能持諸三昧輪是皆佛自說義論者言
如金剛三昧者能破一切煩惱結使無有遺餘譬如
釋提桓因手執金剛破阿修羅軍即是學人末後之
心從是心次第得三種菩提聲聞辟支佛佛無上菩
提金剛三昧者能破一切諸法入無餘涅槃更不受
有譬如真金剛能破諸山令滅盡無餘金剛輪者能
破一切諸佛法無遮無导案云此中破諸佛法者猶

如轉輪聖王輪寶能破諸王無不伏故是故與前二
金剛別前二金剛云何別者有五差別一者喻別謂
如金剛破軍金剛破山故二者法別前破煩惱後破
諸法故三者位別前在學位後在無學故四者名別
前名如金剛三昧餘處名金剛喻定後者直名金剛
三昧除如及喻所以然者為顯因果二定異故因有
功用果無功用損之又損之以至無為故又如金剛
取其少分相似之義但破煩惱不破餘法故言金剛
者顯其全同金剛之利一切色物無不貫破三昧之
用當知亦尒一切諸法亦無不破故五者教別謂有
學位金剛三昧則金剛三昧本性清淨不增不減經

中所說其無學位金剛三昧今此經中所說是也今此經中佛所入定破一切法皆無所得是故名為金剛三昧六種釋中是持業釋取譬名者是隣近釋即以是名目此經者是依主釋定為主故次第二釋三昧名者於中有二先釋後簡古師說言彼名三昧此云正思今述此說當文義故謂在定時於所緣境審正思察故名正思如瑜伽言三摩地者謂於所緣審正觀察心一境性故問定應是靜靜住一境云何乃言審正思察思察之用應是尋伺云何說定為思察耶答若守一境即為定者惛沉住境應即是定若正思察是尋伺者邪慧推求應非尋伺當知思察有其二種若通邪正意言分別名思察者即是尋伺宜是分別若唯審正明了緣境名正思察正是定用而非尋伺定通分別及無分別故以審正簡彼尋伺又住一境亦有二種若住一境惛迷闇昧不能審察即是惛沉若住一境不沉不浮審正思察是名為定故以思察別彼惛沉是故當知不以住移簡別定散差別之相何以故捷疾之辯雖速移轉而有定故遲鈍之念雖久住境而是散故今此金剛三昧名為正思察者無正不正之思非思但為別於分別邪念又不同於虛空無思所以強号為正思耳三昧之名略釋如是次簡別者於中有二先別諸名後簡通局定名不

同略有八種一名三摩呬多此云等引遠離惛沉掉舉之偏故名為等引發神通等諸功德故名為引又此等引無悔歡喜安樂所引故名等引由此不同欲界定故二名三摩地此云等持等義同前能制持心令不馳散故名等持又定慧平等令不相離故名等持舊云三摩提亦即等持三名三摩鉢提此云等至等持之中能至勝位故名等至四名馱演那此云靜慮寂靜思慮故又能靜散慮故舊云禪那或云持阿那方俗異語同謂靜慮也五名奢摩他此譯云止令心止境故名為止六名心一境性令心專一於境之性故名心一境性舊云一心是略故也七名為定審

定所緣故名為定八名正思義如前說有師說言三昧之名及三摩提只是等持非是異名是說不然所以者何如金鼓經十種定中前三地中名三摩提後七地中名為三昧如是二名若同等持何由改名前後異說又此二名何由不同若由方俗異故不同者不應一處俱說二名若由傳者前後故異者不應一本有此二名如三摩提及三摩地此由前後傳者不同故真是同灼然可見三昧之名與三摩提同在一本何由不異是故當知如前說也第二明通局者略作四例一者定與等持二名最寬通漏無漏亦通三界及遍欲界散亂心中以六位心所別境五中有三

摩地亦名定故二者心一境性及三昧名此二次寬
雖通欲界不通一向散亂心中以般舟三昧或欲界
繫九種心住心一境性亦通欲界方便心故三者三
摩呬多及靜慮名此二是狹全不通於欲界心故唯
取輕安所含潤故四者三摩跋提及奢摩他此二最
狹於定地內有簡別故以奢摩他不通四種慧行之
中心一境性三摩跋提不通於空無相無願三三摩
地故八名寬狹粗述如是第三釋題名訖
自下第四科文解釋文有三分一者序分二者第二
品下六品餘文是正說分三者入總持品尒時如來
而告衆言已下二紙許文是流通分序分之內有二

種序謂通與別通序之中即有六事前三明親承之
傳後三證大師之說言前三者一如是二我聞三一
時後三是何一教主二住處三徒衆徒衆之內亦四
類衆一聲聞衆二菩薩衆三長者衆四雜類衆亦中
委悉如常所說
經曰尒時尊者大衆圍繞爲諸大衆說大乘經名一
味真實無相無生決定實際本覺利行若聞是經乃
至受持一四句偈是人即爲入佛智地能以方便教
化衆生爲一切生作大知識
論曰此下第二別序即有四分一威儀分二說經分
三入定分四重頌分威儀分者如經尒時尊者大衆

圍繞故說經分者如經為諸大衆說大乘經等故此經文勢似法華序如彼文言尒時世尊四衆圍遶說大乘經名無量義如彼論中判此經名即為法華經之異目彼意以為在前說故名為序分今看此經文勢皆是經家序辭以是准之應是別經在前廣說說已入定從定起巳方說金剛三昧經也說經宗後乃說經名當知一味真實等名是前所說廣經之目如是二經大意雖同文相即異前所說者廣說法門為益當時後所說者略攝法門為利末世是故在前廣說以為略經緣由此說經分文相有二先序經名後歎經德若聞已下是第二分　經曰佛說此經巳結

跏趺坐即入金剛三昧身心不動　論曰是第三入定分所以欲說經前先須入定者為顯唯寂靜者於法能覺能說故又復為顯賢聖默然賢聖說法隨時而用不相離故　經曰尒時衆中有一比丘名阿伽陀從座而起合掌胡跪欲宣此義而說偈言　論曰是第四重頌分為顯前說一味之經與後所說大意不殊故以略偈頌前廣經因此發起後略說經故文即有二先序後頌是經家序以發後頌阿伽陀者此云無去或言滅去此是藥名能令諸病皆悉滅盡故名無去此菩薩亦如是能治衆生諸煩惱病故以藥名為其目也八行頌中即有二分前七頌頌說經後

一頌頌入定初中亦二三頌摠明四頌別顯　經曰

大德滿足尊　智慧道無㝵　廣度衆生故
說於一諦義　皆以一味道　終不以小乘
所說義味處　皆悉離不實　入諸佛智地
决定眞實際　聞者皆出世　無有不解脫

論曰摠明三頌即有四意一者二句歎能說德二者一頌歎能詮教三者一頌歎所詮義四者二句歎教勝利第二中言一諦義者所謂一心依一心法有二種門二門所依唯是一實故名一諦一味道者唯一乘故餘文可知　經曰

無量諸菩薩　皆悉度衆生　爲衆廣深問

知法寂滅相　入於决定處

論曰此下四頌別歎問答此五句者歎問廣深令知寂滅入實際故　經曰

如來智方便　當爲入實說　隨順皆一乘
無有諸雜味　猶如一雨潤　衆草皆悉榮
隨其性各異　一味之法潤　普充於一切
如彼一雨潤　皆長菩提芽

論曰是第三歎佛答勝利於中有三謂法喩合如其次第四句二句五句應知　經曰

入於金剛味　證法眞實定　决定斷疑悔
一法之印成

論曰此第二頌入定上半正頌在前入定下半逆頌後起說法後所說教有二勝能一决斷疑悔如金剛能破二印成一乘如金剛不壞下半二句顯此二義序分文竟

正說之中大分爲二謂前六品別顯觀行摠持一品摠遣疑情別顯之中即爲六分一無相法品明無相觀二無生行品顯無生行三本覺利品依本利物四入實際品從虛入實五真性空品辨一切行出真性空六如來藏品顯無量門入如來藏如是六門觀行周盡所以然者凡諸妄想無始流轉只由取相分別之患今欲反流歸源先須破遣諸相所以初明觀無相法雖遣諸相若存觀心觀心猶生不會本覺故泯

生心所以第二顯無生行行既無生方會本覺依此化物令得本利故第三明本覺利門若依本覺以利衆生衆生即能從虛入實所以第四明入實際内行即無相無生外化即本利入實如是二利以具万行同出真性皆順真空是故第五明真性空依此真性万行斯備入如來藏一味之源所以第六顯如來藏既歸心源即無所爲無所爲故無所不爲故說六門以攝大乘又此六品亦有異意謂初品示所觀之法法謂一心如來藏體第二品明能觀之行行謂六行無分別觀第三本覺利品顯一心中之生滅門第四入實際品顯一心中之真如門第五真性空品雙遣

眞俗不壞二諦第六如來藏品遍收諸門同示一味
以此二重六門攝大乘義周盡又此六品合為三門
前二品攝觀行始終次二品者敎化本末其後二門
攝因成果又前二品遣相歸本中間二品從本起行
後二品者雙顯歸起以此二三攝大乘盡又此六品
只是二門相生都泯是本覺利實際眞空是如來藏
又前門者遣妄顯因其後門者顯眞成果如是二二
之門亦攝大乘周盡又此六品唯是一味所以然者
相生無性本覺無本實際離際眞性亦空何由得有
如來藏性如下如來藏品中言是識常寂滅寂滅亦
寂滅總持品言七五不生八六寂滅九相空無如是

無所得之一味正為此經之宗之要但以無所得故
無所不得所以諸門無所不開故作無量義之宗也
雖是一味而開六門故依六分科文而釋先釋品名
言無相者謂無相觀破諸相故次言法者謂所觀法
一心法故無相觀者先六分中第一分義所觀法者
後六門內第一門法今此初品顯是二義以之故言
無相法品　經曰尒時尊者從三昧起而說是言
論曰此一品文科為三分初出定分次起說分後得
益分初後二分是經家序其第二分正是佛言初分
中顯三種成就一說法時成就如經尒時故二說法
主成就如經尊者故是五通達為世所尊於甚深法

如義說故三自在成就如經從三昧起說是言故如来入定無能驚寤於定住出得自在故　經曰諸佛智地入實法相決定性故　論曰此下第二正發言說此中有二一者長行二者重頌初長行中亦有二分一略標分二廣說分略標分中標二種義初標無相觀後標所觀法無相觀中有其二句先標如来自入無相觀後標令他入無相觀言自入者如經諸佛智地入實法相決定性故諸佛智地者謂如前所入金剛三昧相應之智住持一切功德法故入實法相者謂此佛智破一切相通達諸法之實相故決定性者是實法相非佛所作有佛無佛性自尒故次言

者以決定性釋成上句若不決定即非實相故又攝上句而成下句如来自入實法相故故能令他得無相利也　經曰方便神通皆無相利　論曰此第二句令他得入言方便者八相方便謂從兜率天退乃至入涅槃故神通者六神通即為三輪化衆生故皆無相利者如是八六方便神通皆從自入實相而起能令他得無相利故標無相觀竟在於前　經曰一覺了義難解難入非諸二乘之所知見唯佛菩薩乃能知之　論曰此下第二標所觀法亦有二句一者直標所觀法深二者為他說是深法一覺了義者一心本覺如来藏義過是永無餘深法故難解者義甚

深非諸二乘所知見故難入者佛甚深唯佛菩薩乃能入故即以後句而釋前句欲明初門所標佛智所入實法相者直是一心本覺如來藏法如楞伽經言寂滅者名爲一心一心者名如來藏今此文言實法相者是寂滅義一覺了義者即是一心如來藏義法華論云諸佛如來能知彼法究竟實相言實相者謂如來藏法身之體不變義故今此經言一覺者一切諸法唯是一心一切衆生是一本覺由是義故名爲一覺至下讚中當更分別　經曰可度衆生皆說一味　論曰此明爲他皆說深法可度衆生者如來所化一切衆生莫非一心之流轉故皆說一味者如來

所說一切教法無不令入一覺味故欲明一切衆生本來一覺但由無明隨夢流轉皆從如來一味之說無不終歸一心之源歸心源時皆無所得故言一味即是一乘初略標文竟在於前　經曰爾時解脫菩薩即從座起合掌胡跪而白佛言　論曰此下第二廣說於中有二先請後說請中有二先序人儀後明發言序有二句一依時表人解脫菩薩者令諸衆生同一解脫故寄能問人表所說法故二序禮儀如經即從座起等故　經曰尊者若佛滅後正法去世像法住世於末劫中五濁衆生多諸惡業輪迴三界無有出時　論曰此下第二發言而請於中有二先舉

所為時節後請為彼宣說初中像法住世末劫中者先廣說經為益正法之時今此經者為化像法之節隨時厚薄設教異故　經曰願佛慈悲為後衆生宣說一味決定眞實令彼衆生等同解脫　論曰此是第二正請宣說宣說一味者請說一覺了義之味決定眞實者請說入實法相之觀令彼衆生等同解脫者令彼像法末世衆生等同一味究竟解脫由是言教有四句一正化正法兼利後時謂前經等二正化像法兼利前時謂此經等三通化前後謂諸餘經等四不利前後除上尒所教　經曰佛言善男子汝能問我出世之因欲化衆生令彼衆生獲得出世之果

是一大事不可思議以大慈故以大悲故我若不說即墮慳貪汝等一心諦聽為汝宣說　論曰此下第二如來為說於中有二一者讚問許說二者對請宣說讚問中言出世之因者入實相觀故出世之果者一味解脫故是一大事者無上同義故不可思議者離言絕慮故如法華經言諸佛世尊唯以一大事因緣故出現於世論者釋言一大事者依四種義何者為四一者無上義唯除如來一切智智更無餘事如經欲開佛知見令衆生知得清淨故出現於世故佛知見者如來能證以如實智知彼義故二者同義以諸聲聞辟支佛佛法身平等如經欲示衆生佛知見

故出現於世故法身平等者佛性法身無差別故三者不知義以諸聲聞辟支佛等不能知彼真實處故不知真實處者不知究竟唯一佛乘故如經欲令衆生悟佛知見故出現於世故四者令證不退轉地示現欲與無量智業故如經欲令衆生入佛知見故出現於世故今此文中一大事者亦有四義一無上義如上文言諸佛智地入實法相故二者同義如經一覺寸義難解難入故三不知義非諸二乘所知見故四令證義可度衆生皆說一味故謂問已竟次許說中亦有二句初句反顯不說有過後句順明說聽許說　經曰善男子若化衆生無生於化不生無化其化大焉　論曰自此已下正為宣說於中有二先明無相觀廣明無相利後顯一覺心廣前一覺義無相觀中亦有二分一者直說觀行之相二者往復決諸疑難初中亦二先方便觀後明正觀方便觀中有其四句初一句牒能化後一句歎化大中間二句正明觀相無生於化者初發觀時破諸有相於幻化相滅其生心故不生無化者既破化相泛遣空相於無化空亦不生心故所以然者衆生本來違心離相遍取諸相動念生心故先破諸相滅取相心雖復已破幻化有相而猶取其無化空性取空性故於空生心所以亦遣無化空性于時不生取空之心不得已會無

二中道同佛所入諸法實相如是化故其化大焉問
此方便觀為在何位答若仰信修在於十信其相似
觀在三十心論其純修在四善根將入初地近方便
故問餘處說有三無性觀何故此中但說二無答無
相無生合為一邊所遣相生同是有故又此二觀皆
有尋思遣無性時無尋思故或開或合皆有道理故
已說方便次顯正觀　經曰令彼衆生皆離心我一
切心我本來空寂若得空心心不幻化無幻無化即
得無生無生之心在於無化　論曰是明正觀無一
之相以離所取能取二故離所取者以離一切人法相
故此有二種一者遣離二者泯離遣離者先所取相

令滅除故如經令彼衆生皆離心我故泯離者先所
取相本來空故如經一切心我本來空寂故言心我
者人名為我法名為心是諸法所依主故遣諸人
法本來空時先所取相此時不起所以二離一時成
就已說離所取云何離能取謂離一切能取分別此
亦二種一者本離二者始離言本離者通達心我本
來空時正得本覺空寂之心此空寂心本離能取離
能取故本不幻化如經若得空心心不幻化故不幻
化者非麁尋故言始離者得此本覺空寂心時能取
分別不復得生隨所得心無幻化故如經無幻無化
即得無生故如是始得無生之心會本空寂無化之

理故言無生之心在於無化假說心境故寄言在然
始離離取是始覺義本離空心是本覺義義雖有二
混成一覺同離能所離新舊故如論說言以始覺者
即同本覺者知此覺永離生滅始終等相始從初地
乃至佛地但有分滿不同而已如十地論本分中說
自体本來空有不二不盡乃至廣說又此一覺有本
始義以有本覺顯成義故真修之說亦有道理以有
始覺修成義故新修之談亦有道理如其偏執即有
未盡且止衆論還釋本文廣無相觀竟在於前　經
曰解脫菩薩而白佛言尊者衆生之心性本空寂空
寂之心体無色相云何修習得本空心願佛慈悲為

我宣說　論曰此下第二往復決疑有四問答次第
決疑第一問中問意有二一者衆生心性本來空寂
而猶動念無始流轉云何方便而得本心二者空寂
心体無色無相衆生本來無取有相云何習無而得
空心故言云何修習得本空心問此中所說衆生之
心應是六識等生滅心何以得知一心本覺答起信
論云有法能起大乘信根謂衆生心依一心法有二
種門乃至廣說又如經言寂滅者名為一心今此文
言空寂之心体無色相言有左右意致還同言無色
者無顯形等色故無相者無生滅等相故此文即顯
心真如門上言衆生之心且舉心生滅門舉生滅心

顯真如門以之故言性本空寂然此二門其體無二所以皆是一心法耳　經曰佛言菩薩一切心相本來無本本無本處空寂無生若心無生即入空寂空寂心地即得心空善男子無相之心無心無我一切法相亦復如是　論曰此答有二正答決答言菩薩者是呼解脫菩薩之辞下文呼辞皆亦同也一切心相者一切八識動念之心心所相應行相差別若行若相皆有四相故本來無本本無本處者一切心相種子為本求此本種永無所得所以然者為在現時為已過去若在現時即與果俱無本末異如牛兩角若已過去即無作因無體性故猶如兔角如是道理

本來法尒以之故言本來無本又生滅心生必依本處本處既無即不得生言本處者謂俱有根其五色根既是色法有方無方皆不可得餘三所依皆無色法有時無時並不可得是故亦言本無本處謂從本來無其本處既無本種亦無本處當知心相本來無生以之故言空寂無生如是觀察不得生時其能觀心亦無所生是時即入本來空寂所入空寂即是一心一切所依名之為地故言即入空寂空寂心地雖諸衆生本來流轉恒取有相然依此門推求觀察即能得本空心故言即得心空心空心語有左右只是一心本覺之義正答所問竟在於前此下結答無

相之心者塞一心体無心無我者結前所說空寂無
生無相心中離心我相一切法相亦如是者重結空
寂非直離此心我二相其餘一切有為無為乃至有
上無上菩相無相心中無不離故　經曰解脫菩薩
而白佛言尊者一切衆生若有我者若有心者以何
法覺令彼衆生出離斯縛　論曰自此已下第二問
答前一問答摠明破有相門令此問答別顯離二縛
門別舉二病以問其藥言有我者人執之病若有心
者法執之病言斯縛者別而言之人執是麁重縛法
執是相縛通而說之二執皆有麁重相縛又此二執
皆有二縛謂相應縛及能緣縛二障章中具義已具

答中有二先治人執後治法執治人執中先摠後別
經曰佛言善男子若有我者令觀十二因緣　論曰
此是摠治觀十二支略有二門一觀無作緣生治作
者執如說是事有故是事有二觀無常緣生治常住
執如說是事生故是事生存我之來此二為本本既
除故諸末隨滅也　經曰十二因緣本從因果因果
所起興於心行心尚不有何況有身若有我者令滅
有見若無我者令滅無見　論曰此是別治別治有
二一者況治二者逐治況治中言本從因果者摠
出別摠而言之唯因與果從因出二三從果出五三
又從因出十支從果說二支故所從本宜是因果因

果所起與於心行者因果之起心行為本心能作因心受果故心尚不有何况有身者依上所說觀察道理心不可得況心所作色身是有乎身心尚無況有我耶又心不有故因果亦空因果尚空况有我乎又因果空故十二支空況有作者受者等耶如經言菩薩觀十二因緣如虛空不可盡此之謂也已說況破云何逐治謂若有我者令滅有見者牒前況破滅存我執若無我者令滅無見者此正逐破無我之病所以然者先破我執離外道病而取無我墮二乘病故今逐破着無之見我本非有況有我無故捴別二觀破我執竟　經曰若心生者令滅滅性若心滅者令

滅生性滅是見性即入實際　論曰此下第二治存心見於中有二正治重釋二乘人等法執存心計有生滅無常之心故破生滅滅存心見若存心生而成病者破前滅性要依彼滅存令生故若見後滅執有現心設不滅如兔角故破如是見令滅生性無生有滅不應理故滅是見性即入實際者破見滅性必不取生破見生性必不取滅不取生滅必不存心故經曰何以故本生不滅不滅不生不滅不生不生不滅一切法相亦復如是　論曰此是重釋何以見心生者令滅滅性見心滅者令滅生性故言何以故次釋此問本生不滅者求前生心永不可得不可得有

何法而滅如是不存前心滅性即不得取令心之生故言不滅不生是釋令滅滅性之由次言不滅不生由前不滅令不得生如是不得令心生性則不得取此心之滅故言不生不滅是釋令滅生性之由如於心法無滅無生其餘諸法亦同是觀故言一切法亦如是問若計心生真破此生何須破彼前心之滅答令生是現破有不易前心已過觧空不難故先破易而遣甚難依此次第破令生性由是即遣後滅之執是謂醫王善巧之術耶　經曰觧脫菩薩而白佛言尊者若有衆生見法生時令滅何見　論曰此下第三問答次前問答明所滅之見之病令此問答顯能滅之見之藥又前破生滅二際之見今破有無二邊之見令問意言若觀行者順佛教意觀法生時令滅何見滅何見者問佛教意且舉一邊無顯觀滅　經曰佛言菩薩若有衆生見法生時令滅無見見法滅時令滅有見若滅是見見得法真無入决定性决定無生　論曰見法生時者正觀俗法因緣生時此時能離取空之見故言令滅無見見法滅時者正觀俗法本來滅時此時能離取有之見故言令滅有見此中何故言令滅者佛教能令觀者滅故此意正明修觀行者觀法生時只離無見而不存生觀寂滅時唯離有見而不取滅所以然者若存生耶生本寂滅若取

滅耶滅即生起如下頌曰因緣所生義是義滅非生
滅諸生滅義是義生非滅所以能離二邊而不着中
如其離無取有破有取空此為妄空而非真無令雖
離有而不存空如是乃得諸法真無故言得法真無
決定性義如前已說得真空時觀心不生遠離一切
有无心故故言决定无生　經曰解脫菩薩而白佛
言尊者令彼衆生住於无生是无生耶　論曰此下
第四問荅前明真觀離二邊相令顯妄解不離生住
謂有寡學脩觀行者意言分別觀法无生能攝散乱
住無生境作如是念謂是無生後出定時起增上慢
意謂已得無生法忍為破是病擧病問言住於無生

是無生耶　經曰佛言住於無生即是生何以故無
住無生乃是無生　論曰荅中有二略荅重詳此即
略荅有其二句上句順明是生住無生境即是分別
之心生故下句反釋无生若心无住於无生境離諸
分別是无生故知有住非无生忍如是反釋略荅
文竟　經曰菩薩若生无生以生滅生生滅俱滅本
生不生心常空寂空寂无住心无有住乃是无生
論曰此是重詳於中有二先詳是生後詳无生若有
住心生於无生之境即是以生滅其境界之生故言
若生无生以生滅生雖滅境界之生而取其滅之无
於滅无境能取心生生滅俱存豈曰无生耶如是二

句詳前是生眞无生忍即不如是外不存於所取之滅內不生其能取之生以之故言生滅俱滅滅然此俱滅非謂還无據求本生不得其生既不得生何得還滅于時證會本來空寂故言下生不生心常空寂如是空寂能所平等无能住心住於空境故言空寂无住如是乃名无生法忍故言乃是无生演无生觀覺在於前　經曰解脫菩薩而白佛言尊者心无有住有何修學爲有學也爲无學也　論曰此下廣一覺義於中有八問答科爲二分前三問答正廣一覺如來藏義後六問答因論生論遣諸疑難今此初問問心无住若有學者即非无住若无學者即非觀行又

若有學者應有心生若无學者只是空理　經曰佛言菩薩无生之心心无出入本來如來藏性寂不動　論曰此中先顯道理後正對問顯道理者得无住時无生之心心常寂滅无有出觀達本无起亦非始入以之故言心无出入如是觀心既无出入即是本覺如來藏心是明始覺即同本覺此无生心既是本藏本來性寂不復起動云何得有入出起息此言重成无出入義　經曰亦非有學亦非无學无有學不學是即无學非无有學是爲所學　論曰此是正對問意於中有二先遣後許既非始入故非有學亦无終出故非无學又无能住之心故非有學不无无住之

心故非无學此是俱遮遮止句也无有學不學是即
无學者以无別所學即不是能學由是義故許是无
學此依非有學義許是无學也非无有學是為所學
者雖非有住之觀非无无住之行以是義故許是有
學既有學故下地所學此依非无學義許是有學也
此是俱許自在荅也　經曰解脫菩薩而白佛言尊
者云何如來藏性寂不動　論曰此下第二問荅前
明始覺不異本覺如來藏性令者正顯如來藏性隱
藏不動此中略明如來藏義如來藏門有二有三所
言三者如不增不減經言衆生界中示三種法皆真
實如不異不差何謂三法一者如來藏本際相應体

及清淨法此法如實不虛妄不離不脫智不思議法
无始本際來有此清淨相應法体二者如來藏本際
不相應体及煩惱纏不清淨法此本際離脫不相應
煩惱纏不清淨法唯有如來菩提智之所能斷三者
如來藏未來際平等恒及有法即是一切諸法根本
備一切法具一切法於並法中不離不脫素云是顯
三種如來藏門何等為三一者能攝如來藏住自性
時能攝果地如來功德能攝如來名如來藏故二者
所攝如來藏謂煩惱纏不清淨法一切皆在如來智
內皆為如來之所攝持如來所攝名如來藏三者隱
覆如來藏謂法身如來煩惱所覆如來自隱名如來

藏真諦三藏作如是說消其文者言未來際平等恒
及有者一心之体遍於三際然前二門中已顯本際
故此門中明後際等又欲顯其如來之義謂未來際
下等恒者即是如義言及有者是其來義如佛性論
云此真如者非如中有如无非如亦如二乘如者是
非如中如无非如中非如云何如是二乘之人約虛
妄觀无常等相以為真如此虛妄觀唯因中有果地
則无是故此如或成或壞菩薩如者離虛妄約真性
以觀如故於因果二處无異唯成无壞乃至廣說故
知後際平等恒者正顯大乘之如義也所言及有明
來義者對无法去顯一心來如无去時五取蘊法不

至異地去而不來此一心如果地猶有承无過去故
言及有即顯來義如論說言從住自性來至至得正
謂此也如是一心通為一切染淨諸法之所依止故
即是諸法根本本來靜門恒沙功德无所不備故言
備一切法隨緣動門恒沙染法无所不具故言具一
切法然與染法以望心体不能遍通所以離脫若擧
心体望諸染法遍諸染法无所不通故言於世法中
不離不脫不離脫義是隱藏義此第三門總明一心
通於動靜為染淨依第二門者别顯動門染法所依
第一門者别顯靜門淨法所依第二中言本際不相
應体者諸煩惱法違反心体名不相應一心之体隨

緣動門為彼所依故是不相應法之体言及煩惱纒不清淨法者彼能依法依心体轉纒自心体令隨染故合取能依所依之法以為第二如来藏体唯有如来菩提智之所能断者唯觧脫道能正断故此義見如二障章說第一中言本際相應体者本来靜門備恒沙德與心相應故是相應功德之体言及清淨法者能依功德性離染故合取能依所依之法以為第一如来藏体此法如實不虛妄不離不脫智不思議法者釋相應義是法身義與諸功德法相應故如上文言不離不脫不斷不異不思議佛法相應名為法身是義云何此一心体略有五相何等為五一者遠

離所取差別之相二者解脫能取分別之執三者遍三世際无所不等四者等虛空界无所不遍五者不墮有无一異等邊超心行處過言語道過恒沙等本有功德亦有五義與体相應一者一一功德離所取相故非法身所離與第一相相應如經言不離故一者一一功德脫能取執故非法身所脫與第二相相應如經不脫故三者此一一德遍三世際縱无前後際斷與第三相相應故言不斷四者此一一德等虛空界橫无彼此處異與第四相相應故言不異五者一一功德皆離諸邊非思量境絕言語路與第五相相應如經言不思議故諸功德法有此五義與体无

別離通一味由是道理名爲相應非如王數別体相
應今此中言不離不脫智不思議法者諸功德中略
舉覺義五相應中略說三義此是第一能攝藏也三
種藏義略述如之言二門者如夫人經言空如來藏
者若離若脫若異一切煩惱藏不空如來藏者不離
不脫不異不思議佛法案云諸煩惱法皆是虚妄由
境不實故虚由体散乱故妄妄故无真虚故无實无
真實故說名爲空能覆如來名如來藏即是空義隱
覆真也諸煩惱境不實之相法身所離故曰若離諸
煩惱体妄執之縛法身所脫故言若脫言若異者即
前虚妄差別分別乖於法身平等性故以此三義不

相應故是无真實即是空義也言不空者一切功德
與体相應体非妄故真境非虚故實真實故說名
不空如來被覆名如來藏不離不脫等句是釋不空
之義義如三種藏門已說於此中不空如來藏体即
前三中第一之法此中空義是彼第二而彼三種如
來藏中隱覆之義合在第三故前二中別顯能攝所
攝二義今此二種如來藏門欲顯空義隱覆真實故
別能覆所覆二義又此二經互顯別義所以二三兩
門翼釋且止傍論還釋本文　經曰佛言如來藏者
生滅慮知相隱理不顯是如來藏性寂不動　論曰
生滅慮知相者即是空如來藏但此文中顯能隱義

而不名此為如來藏言隱理不顯是如來藏者是不
空如來藏約所隱義名如來藏言性寂不動者顯此
藏性雖隱不改此性有五義如无相論說一種類義
是性義如執衣等一切色法不離四大種類皆以四
大為性如是衆生不出一界皆用一界為種類故攝
大乘論名体類義佛性論中名自性義言有左右意
无異也二者因義是性義如木中有火性與火作因
故名為性如是聖人諸无漏法以此為因而得成故
彼二論中同名因義也三者生義是性義如鍊真金
生莊嚴具莊嚴具生以金為性此界亦尒能生果地
五分法身法身之生此界為性攝大乘中亦名生義

佛性論中名至得義為別因義是在果前故就已生
名至得義四者不改義是性義猶如金剛寶性一劫
等住无增无減如是此界三世等住無間不壞出世
不盡彼二論中名真實義真實義者是不壞義所以
言異而意同也五者密藏義是性義如黃石中有真
金性若不破鑛无所利益隨順鍊治即有寶用是故
彼性是隱藏義如來藏性當知亦尒不破其纏為外
為藥破纏相應成內成淨故知此性是密藏義佛性
論中名秘密義攝大乘論名為藏義義同言異均然
可見今此文中所言性者含此五義寂不動者略顯
後二寂是密藏義不動是不改義故上來正廣一覺

義竟　經曰解脫菩薩而白佛言尊者云何生滅慮
知相　論曰自此已下有六問答因論生論决諸疑
難此一問答明甚能隱慮知之相　經曰佛言菩薩
理无可不若有可不即生諸念千思万慮是生滅相
論曰此答中有二重先略答後廣演略中二句先舉
所迷所迷之理心行處滅故言理无可不可者是也
不者非也理絶四句離諸是非分別心之所行處
也次顯能迷若有可不即生諸念者以有无明不覺
平等即有分別可不之心由是具起六種染心故千
思万慮是生滅相者六種染心雖有麁細皆違平等
是生滅相故如起信論云復次分別生滅相者略有

二種云何為二一者麁與心相應故二者細與心不
相應故又麁中之麁凡夫境界麁中之細細中之麁
菩薩境界細中之細是佛境界此二種生滅依於无
明熏習而有所謂依因依緣依因者不覺義故依緣
者妄作境界義故若因滅即緣滅因滅故不相應心
滅緣滅故相應心滅案云此中麁與心相應者謂三
種相應染細與心不相應者三種不相應染麁中之
麁者謂執相應染不斷相應染皆在六識故凡夫境
界也麁中之細者謂分別智相應染在第七識細中
之麁者謂現色不相應染能見心不相應染細中之
細者謂根本業不相應染此三皆在第八識位此中

三種細生滅者无明風所動故言因滅故不相應心
滅於中三種麁生滅者境界風所動故言緣滅故相
應心滅於中妄想如彼論疏中說也今此經言千思
者揔攝一切不相應染細分別故万慮者揔攝一切
相應染心麁分別故此二皆是動念之相以之故言
是生滅相也　經曰菩薩觀本性相理自滿足千思
万慮不益道理徒爲動亂失本心王　論曰此下廣
演於中有三一者對生滅相顯理滿足二者對理滿
足明染闕失三辯順理滅染去動趣寂之利初中言
菩薩者是呼解脫菩薩之辞觀本性相者佛觀本覺
如來藏性故理自滿足者所觀本覺如來藏理具足

无量性功德故如起信論云復次眞如自体相者從
本巳来性自滿足一切功德所謂自体有大智慧光
明義故遍照法界義故眞實識知義故自性清淨心
義故常樂我淨義故清凉不變自在義故具足如是
過於恒沙不離不斷不異不思議佛法乃至滿足无
有所少義故名爲如來藏亦名如來法身故今此經
言理自滿足揔顯如是功德滿足也初段文竟次明
生滅動念之過於中揔明无益有損如彼論中廣釋
此義云問曰上說眞如其体平等離一切相云何復
說体有如是種種功德答曰雖實有此諸功德義而
无差別之相等同一味唯一眞如此義云何以无分

別離分別相是故無二復以何義得說差別以依業
識生滅相示此云何示以一切法本來唯心實無相
念而有妄心不覺起念見諸境界故說無明心性不
起即是大智慧光明義故若心起見即有不見之相
心性離見即是遍照法界義故若心有動非真識知
無有自性非常非樂非我非淨乃至具足過恒沙等
妄染之義對此義故心性無動即有過恒沙等諸淨
功德相義示現若心有起更見前法可念者即有所
少如是淨法無量功德即是一心更無所念是故滿
足名為法身如來之藏今此經言徒為動亂者以心
有動非真識知無有自性非常樂我淨等故言動也

以心起見即有不見之相等故言亂也失本心王者
無量功德即是一心一心為王故名心王生滅動亂
違此心王不得還歸故言失也　經曰若無思慮即
無生滅如實不起諸識安寂流注不生得五法淨是
謂大乘　論曰此下第二順理滅染去動就寂於中
有二正顯重成此即正顯去動就寂若無思慮者始
從初地乃至佛地漸順一心平等法界永無一切思
慮分別故即無生滅若由前思慮有生滅相今無思
慮永無分別二種生滅究竟離故從此已去順理不
動窮未來際不復還動故言如實不起二種生滅究
竟息時八種識動皆得歸靜六染流注永滅不起故

言諸識妄寂流注不生流注不生故法法界圓顯諸識妄寂故四智滿成故言得五法淨彈載之功莫過於此故總結言是謂大乘正明去動就寂文竟　經曰菩薩入五法淨心即无妄若无有妄即入如來自覺聖智之地入智地者善知一切從本不生知本不生即无妄想　論曰此是重顯即有三句初言入五法淨心即无妄者歸心源時即无妄念之不覺故第二言若无有妄即入如來自覺聖智之地者不覺盡時即入始覺圓智之地故是對不覺顯始覺滿也第三入智地者善知一切從本不生知本不生即无妄想者始覺滿時能知不覺四相動念本來不生即知本

來无妄想故是顯始覺不異本覺也如起信論云一切衆生不名為覺以從本來念念相續未曾離念故說无始无明若得无念者即知心相生住異滅以无念等故而實无有始覺之異以四相俱時而有皆无自立本來平等同一覺故案云此中言若得无念即知心相生住異滅者即顯經中善知一切也而實无有始覺之異者即顯經中善知從本不生也以四相俱時而有皆无自立本來平等同一覺故者即顯經中知本不生即无妄想也夢中渡河之喻此中應廣說也　經曰解脫菩薩而白佛言尊者无妄想者應无止息　論曰此下第二問答明无止息門意言本

无妄想即无所止所止无故能止亦无无能止故應
无始覺无如是難也　經曰佛言菩薩妄本不生无妄
可息知心无心无心可止无分无別現識不生无生
可止是即无止亦非无止何以故止无止故　論曰
答意有二先許无止後遮无止許者始覺不異本
覺故遮者始覺非唯是本覺故許中意與止何異善
起動故可息心馳散故可止而本无起无馳故无可
息可止耳无分者无相分旋見故无別者无見別於
相故相見既无分別現識本來不生去來不生思智
共知故約現在明本不生既无所止不覺之生即无
能止始覺之異依不異門如是許也亦非无止者非

无不異之始覺故止无止故者能止无生之妄心故
雖生不可得而非徒无生故非徒无生故不无所止
所以非无能止之覺如是答也　經曰解脫菩薩而
白佛言尊者若止无止止即是生何謂无生　論曰
此下第三問答顯无生觀難意云若有能止之覺則
生能止之觀雖遣不覺之起還存始覺之生何謂能
證无生觀耶　經曰佛言菩薩當止是生止已无止
亦不住於无止亦不住於无住云何是生　論曰答
意有二先與後奪與者許生在方便觀能止心生故
且如此第一法之時雖止識生不取於識而能止心
取无而生當此止時即許是生以之故言當止是生

過此一念即不取无不取无取无故取心不生以之故言止已无止此時遠離一切分別故不住於无止之无亦不取其自无住心能所永絕平等平等云何是時可得是生如是答也　經曰解脫菩薩而白佛言尊者无生之心有何取捨住何法相佛言无生之心不取不捨住於不心住於不法　論曰此是第四問答遣增減見謂諸學者猶作是念入觀之心取无相理捨諸相事為遣此增益見故言不取不捨或作是念入觀之時都无所住法亦无能住心如是不異於畢竟无為除此損減見故言住於不心住於不法雖非有住而非无住非无住故得言住也　經曰解脫菩

薩而白佛言尊者云何住於不心住於不法佛言不生於心是住不心不生於法是住不法　論曰此下第五問答重遣疑情疑情之言既言住者即應是心是法若不心法即應言是不住此言甚深云何信解如是疑也佛答意言不存能證觀心不存所證理法故言不生於心不生於法生猶存也既恒不存心法非或失念而存故言是住不心是住不法住猶恒也恒不退失故名為住住義如是非順不心何容相違於宜聞哉如是正答下即重顯　經曰善男子不生心法即无依止不住諸行心常空寂无有異相譬彼虛空无有動住无起无作无彼无此得空心眼得法

空身五陰六入悉皆空寂　論曰此下第二重顯於中有二先顯遠離諸相周遍三世後顯隨順法界具修六度初中三句謂法喻合不生心法者牒前正答句即无依止者橫无能依所依之異不住諸行者縱无曽當今現之行无曽當故心常空寂无能所故无有異相譬彼已下第二引喻无有動住者如三世虛空无為常住无有前滅後生之動喻前於不住諸行亦无能依所依之住比於即无依止无起无作即同心常空寂无彼无此不異无有異相故擧虛空喻不生觀也合中言得空心眼者由不生能觀心得无所不觀故得法空身者由不生所觀法得平等法身故五陰

皆空者以得空心眼達於三世五陰空故合前虛空无起作也六入悉空者以得法空身遍於内外六入空故合前虛空无彼此也　經曰善男子修空法者不依三界不住戒相清淨无念无攝无放性等金剛不壞三寶空心不動具六波羅蜜　論曰是第二顯具修六度修空法者者牒前空寂之心下別顯具六度不依三界故具施度不住戒相故具戒度清淨无念故具忍度无攝无放故具精進性等金剛故具禪定不壞三寶故具般若何以故唯一觀心遍照可軌絶諸諍論故備三寶三寶義成故言不壞唯一空心无別動作而具六度故言空心不動具六波羅蜜

經曰解脫菩薩而白佛言尊者六波羅蜜者皆是有相有相之法能出世耶佛言善男子我所說六波羅蜜者无相无為　論曰此下第六問荅重顯出世六度之義問者乘疑而為決之故舉世間六度事相以疑出世心中具六荅中有二一者略標二者廣釋此即略標言无相者離施受等三輪相故言无為者離生住等三有為故我前所說一心具六者一一皆是无相无為故此六度是出世間不同世間有相有為經曰何以故善入離欲心常清淨實語方便本利人是檀波羅蜜　論曰此下廣釋於中有二先別釋後揔明何以故者因問發起既有六數何故无相也

轉依真如名為離欲離三有欲之所顯故觀心体離故言善入更无出入故曰心常離三輪垢故曰清淨即是上言不依三界如理而說故言實語巧便引導故曰方便雖无功用應機發語猶如天鼓此之謂也一切衆生唯一本覺令諸衆生同歸一覺以之故言本利利人是名出世檀波羅蜜　經曰至念堅固心常无住清淨无染不着三界是尸波羅蜜　論曰懸念衆生如視一子故曰至念堅固恒在世間不住涅槃故曰心常无住是防二乘之非觀心明徹不雜諸漏故言清淨无染遍涉六道達皆空寂故言不着三界是止凡夫之惡是明不住凡聖戒相即是上言不

住戒相是名出世尸波羅蜜　經曰修空斷結不依諸有寂靜三業不住身心是羼提波羅蜜　論曰上二句者安空理離有結下二句者靜三業渡身心皆是无生法忍之義即是上言清淨无念　經曰遠離名數斷空有見深入陰空是毗梨耶波羅蜜　論曰上二句者離麁精義入空者是進義則是上言无攝无於此是出世精進度也　經曰是離空寂不住諸空心處无在大空是禪波羅蜜　論曰是離空寂者應化受生遍三有故不住諸空者不滯至空恒化十方故此明教化衆生禪也心處无者雖身游於三有心常處於理无理无者理絕三有之相也在大空者雖恒化於十方而心在於大空大空者十方大相之空也此顯成就佛法禪也身雖起作心寂不動即是上言性等金剛然大空義略有五種　一者人法二空名為大空如雜阿含大空經說瑜伽論中亦同是說二者般若波羅蜜空名為大空如大涅槃經說瑜伽經中亦同是說三者器世界空名為大空如解深密經說中邊論中亦同是說四者阿梨耶識空名為大空如十地論說五者十方相空名為大空如智度論說今此經文在於第五且隨意復作是說耳　經曰心无心相不取虛空諸行不生不證寂滅心无出入性常平等諸法實際皆悉決定不依諸地不住智慧

是般若波羅蜜　論曰心無心相者不存自內觀心相故不取虛空者不取心處之空性故此是證道慧也諸行不生者達一切行本來不生故不證寂滅者不着無生而恒外化故此是教道慧也心無出入性常平等者前之二道恒不相離動而常寂寂而恒動故無出入動寂恒並不滯一邊故性常平等諸法實際皆決定性者演證道之常寂之相相同真際等法性故不依諸地不住智慧者演教道之恒動之由不依着於十重法界不住滯於寂照慧故此中即具覺照可軌絕諍之義即是上言不壞三寶是名出世般若波羅蜜也上來別釋六度文竟　經曰善男子是六波羅蜜者皆獲本利入決定性超然出世無礙解脫　論曰此下第二總明於中有二先明六度同一解脫後顯解脫即是涅槃初中言皆獲本利入決定性者六度始修皆同本覺本覺顯成本利行故入如來藏性本寂靜無始無終無改轉故如是六度得本利故遠離妄念流轉之相故曰超然出世入法性故周遍法界無相無為無縛無脫故曰無礙解脫　經曰善男子如是解脫法相皆無相行亦無解不解是名解脫何以故解脫之相無相無行無動無亂寂靜涅槃亦不取涅槃相　論曰是第二明解脫即是涅槃於中有二先明解脫後顯即涅槃初中言皆無相行

者六度之行皆同本覺本覺之相離相離性故曰无相六度之行離修離行故曰无行行相俱絕故言皆无相行解脫法相既其如是何有離縛之解何有不解之縛故言亦无解不解何以故者何故六度之行而言无相行耶答此意言如是六度非但即是解脫亦乃即是涅槃是故說言无相行也解脫之相无相无行者牒前解脫无動无亂寂靜涅槃者明即涅槃欲明如前所說六度之行皆无起動亦无散亂即是本來寂靜涅槃既即是涅槃何有相行耶離動亂相故曰寂靜亦離寂靜性故亦不取涅槃相也此中六度解脫涅槃始從初地乃至佛地言涅槃者四種之中即是本來清淨涅槃正是不可思議解脫依其自在无障礙義是故說名无礙解脫問解脫之義乃有衆多有離道中解脫有三點中解脫五分法身之中解脫十種解脫門中解脫是諸門內為在何門答是三事中解脫解脫即是涅槃故欲顯六度之行三事之德剋實而言初地已得乃至妙覺位究竟圓滿如經中說若有菩薩住大涅槃能建大義乃至廣說故經曰解脫菩薩聞是語已心大欣懌得未曾有欲宣義意而說偈言

大覺滿足尊　為衆敷演法　皆說於一乘
无有二乘道　一味无相利　猶如大虛空

旡有不容受　隨其性各異　皆得於本處

論曰此下第二重頌於中在先經家序發正頌之中有七行頌於中有二前六别頌後一摠頌初中亦二一者二頌一句頌前略標二者三頌三句頌後廣釋略標中言諸佛智地入實法相决定性故方便神通皆旡相利今此頌中初一頌頌又言一覺了義難觧難入乃至可度衆生皆説一味今此頌中以三義頌謂前一句是法説頌次二句引喻頌後二句合喻頌

經曰

如彼離心我　一法之所成　諸有同異行

皆獲於本利　滅絶二相見

論曰此下頌廣釋文於中有二先五句頌廣旡相觀後二頌半頌廣一覺義廣旡相中正廣重顯今初二句頌正廣文前正廣中亦有二分先方便觀後明正觀今此頌中頌正觀文彼言令彼衆生皆離心我乃至廣説遠離能所今此二句正頌此文言一法者離有旡邊一中道觀以此能離心我執故重顯文中有四問荅今此二句頌前二番問荅所言諸有同異行者彼初番荅中言一切心相本來旡本如是等文即是同行摠相觀故第二番荅中言若有我者令觀十二因緣又言若有我者令滅有見若旡我者令滅旡見若心生者令滅滅性若心滅者令滅生性如是等

文即是異行別相觀故此同異行幷入无異故言皆
獲於本利如前末言滅是見性即入實際故又此頌
言滅絶二相見者頌後二番問答彼第三答中言見
法生時令滅无見見法滅時令滅有見令正頌此故
言滅二見也第四答言生滅俱滅本生不生心常空
寂空寂无住令正頌此故言絶二相也　經曰

寂靜之涅槃　亦不住取證　入於決定處
无相无有行

論曰此下二頌半頌廣一覺廣一覺中正廣重顯令
此頌中唯頌重顯重顯文中有六問答此中有二前
之一頌頌第六答次一頌半頌第五答前四問答略而
不頌第六答中言入決定性超然出古无礙解脫解
脫之相无相无行无動无亂寂靜涅槃亦不取涅槃
相今此頌中逆次頌也　經曰

空心寂滅地　寂滅心无生　同彼金剛性
不壞於三寳　具六波羅蜜　度諸一切生

論曰此是頌第五答彼文言不生心法即无依止不
住諸行心常空寂无有異相乃至性若金剛不壞三
寳空心不動具六波羅蜜今此頌中順次頌也
經曰

超然出三界　皆不以小乘　一味之法印
一乘之所成

論曰此一頌者總頌前來一品大意消文大意已如前說　經曰尒時大衆聞說是義心大欣懌得離心我入空无相俶廓曠蕩皆得決定斷結盡漏　論曰一品之內有三分中前之二分竟在於前此是大文第三時衆得益得離心我者證二空真如故斷結盡漏者斷見修二惑故欲顯得入初地見道正斷見惑兼斷修惑義如弥勒所問論說於中要悉在二障章也

金剛三昧經論卷上

金剛三昧經論卷中

新羅國沙門　元曉　述

无生行品　論曰菩薩觀行成就之時知自觀心順理修行非有生心非无生心亦非有行亦非无行但為離增益邊故假說為无生不於有生心不於无生生心故為離損減邊亦假說為行雖非有行之行而非无无行之行故是故立名无生行品　經曰

尒時心王菩薩聞佛說法出三界外不可思議從座而起叉手合掌以偈問曰　論曰別顯觀行有六分中第一遣諸境相顯无相觀竟在於前此下第二泯其生心明无生行就文有三一者正說二者讚說其

第三明聞說得益初正說中有其四分一者往復問荅二者又徵問荅三者菩薩領解四者如來述成初中有六一問二荅三難四拒五請六釋初中有二先經家序心王菩薩者從佇立名然心王之義略有二種一者八識之心御諸心數故名心王二者一心之法揔御衆德故名心王今此菩薩入无生行證一心王故從所佇以立名也今此品中明无生行所以心王菩薩發問出三界外不可思議者是出所聞之法以為發問之本其所聞者謂前品說今且舉後以攝其前謂最後頌言超然出三界乃至所成故　經曰

如來所說義　出世无有相　可有一切生

皆得盡有漏　斷結空心我　是即无有生
云何无有生　而有无生忍
論曰此二頌是問辞於中初頌領前所說上半領前一味法印下半領次一乘所成後一頌正發問於中上半牒无生義下半問无生忍既无有生應无忍心故　經曰尒時佛告心王菩薩言善男子无生法忍法夲无生諸行无生非无生行得无生忍即為虛妄
論曰是第二答答意有二先示无生忍相後顯有得過失无生法忍者達法夲无生是則定慧諸行亦无有生非於无生有能忍行故言非无生行於中有得能忍之行則乖真忍无住无行故言即為虛妄　經曰心王菩薩言尊者得无生忍即為虛妄无得无忍應非虛妄　論曰是第三難難意而言若謂有得有忍是虛妄者則謂无得无忍應非虛妄反虛妄故諸學大乘无所得者作如是計自謂非妄為顯彼妄故作是難　經曰佛言不何以故无得无忍是則有得有得有住是則有生有生於得有所得法並為虛妄
論曰是第四拒於中有二不者直拒何以故下第二釋拒拒意而言若彼意謂无得无忍則雖不得有得有忍之有而猶得其无得无忍之无既得於无者則心住於无心既有住即是有生謂有心生於有所得故亦違於无生无得是故說言並為虛妄　經曰心

王菩薩言尊者云何无忍无生心而非虛妄　論曰
是第五請追難窮意不能言故須仰諮請為將導
經曰佛言无忍无生心者心无形段猶如火性雖處
本中其在无所決定性故但名但字性不可得欲詮
其理假說為名名不可得心相亦尒不見處所知心
如是則无生心　論曰此下第六為釋於中有四義
開无得道理次示无生道理三者舉非四者明是初
中有三謂法喻合初言无忍无生心者是標正法
忍之心言心无形段者顯心无所得形之言体段之
言分說諸緣中求心体分若即若離皆无所得由是
道理故无形段非謂无色形段相也喻中火性雖處

本中者喻於忍心雖處理中其在无所者說此本中
有諸極微於中都无火性所在如是理中有恒沙法
門於中求心永无所在如是火性无處道理有佛无
佛法性常尒故言決定性故火性名下義不可得如
是火性雖不可得而其本中非无火性欲詮此理說
火性名但析此名但有諸字轉求諸字皆无所得忍
心名相當知亦尒故次合言心相亦尒得忍菩薩知
心如是何得於中能取心生以之故言則无生心
經曰善男子是心性相又如阿摩勒菓本不自生不
從他生不共生不因生无生何以故緣代謝故緣起
非生緣謝非滅隱顯无相根理寂滅在无有處不見

所住決定性故　論曰此下第二明无生理於中有二先喻前次合喻中有二先明四不後顯八不言四不者待緣故不自生自種故不他生无作故不共生有用故不无生又復未生時无自故不從自生已生時已有故不須自生自既不成待誰有他自他既无何得有共有因而生既不可得何況得有无因而生如是求生皆无所得言不因生无生者明不无因而生謂不能生因无而果得生也何以故下次釋伏疑疑者意曰三不可今第三云何意謂菓生種子為親因地水為疎緣此二共合故有菓生云何而言不共生耶是故聞言何以故也緣代謝故者明彼二緣究代

後謝不得暫停停時既无則无功用功用无故俱不生果如偈說言諸行皆刹那住尚无况用故又求代謝无生无滅所以然者既无暫住則无有生生无有故則无有滅故言緣起非生緣謝非滅如是推求隱顯皆无隱者種子在土下故顯者芽莖出地上故根理寂滅者推其樹根及樹幹理求生菓因畢竟无起故言寂滅在无有處不見所住所以然者決定性故決定性義如前所說　經曰是決定性亦不一不異不斷不常不入不出不生不滅離諸四謗言語道斷无生心性亦復如是云何說生不生有忍无忍　論曰次明八不非直法尒唯前四不亦乃具總一異等

入所以然者菓種不一其相不同故而亦不異離種无菓故又種菓不斷菓續種生故而亦不常菓生種滅故種不入菓菓時无種故菓不出種種時无菓故不入不出故不生不常不斷故不滅不滅故不可說无不生故不可說有遠離二邊故不可說爲亦有亦无不當一中故不可說非有非无故言離諸四謗言語道斷阿摩勒菓如是絶言法忍之心亦不異此故言无生心性亦如是等也　經曰若有說心有得有住及以見者即爲不得阿耨多羅三藐三菩提般若是爲長夜　論曰此是第三舉非謂有說言无生忍心心体可得住於无生及與能見无生理者不了心

性直是妄執能障菩提及其般若是明不得性淨菩提能證般若又菩提者始起菩提言般若者菩提之因不得覺因故爲長夜无始妄想是大夢故　經曰了別心性者知心性如是性亦如是无生行　論曰此是第四顯是言了別心性者即以自心了自心性如經言若能以其能取作意還能通達能取作意如是方乃能緣所緣平等平等无漏智生通達聖諦故知心性如者知自觀心体性平等故是性亦如者是能知用用性平等故如是觀心体用平等无生无滅无始无終以之故言是无生行上明四不之无生者顯凡生理理通凡聖今明知如之无生者明无生行

行別在聖在聖之行與理一味通通之理與智平等
平等一味故聖人所不能異也有通有別故聖人所
不能同也不能同者即同而異也不能異者即異而
同也同者辨同於異異者明異於同明異於同者非
分同為異也辨同於異者非銷異為同也良由同非
銷異故不可說是同異非分同故不可說是異但以
不可說異故可得說是同不可說同故可得說是異
耳說與不說无二无別矣　經曰心王菩薩言尊者
心若本如无生於行諸行无生生行不生不生无行
即无生行也　論曰此下第二反詰問答於中有八
一舉行難理二反詰有證三仰報无證四反詰有得

五仰報无得六述无證得七更陳所疑八決其所疑
此即第一舉行難理言心若本如无生於行者舉前
所說行无生義謂即前言知心性如如是性亦如是无
生行謂无生於生滅之行即是正舉无生行相言諸
行无生生者舉理无生謂諸衆生五陰諸行本來无生
生行不生者明理无生異行无生謂生起行即空不
生非由證理滅心不生言不生无行者顯理不生類
行无生謂不生門亦无心行如无生忍无分別行故
應即是无生行耶若如是者一切凡夫莫不證得无
生忍矣　經曰佛言善男子汝以无生而證无生行
耶　論曰此是第二反詰有證語意而言汝於入觀

无生忍時以依諸行无生之理而得无生行耶所以
如是反詰問者彼以理无生別異行无生而難理无
生亦是行无生故令諸言汝入觀時理行別異有耶
所耶　經曰心王菩薩言不何以故如无生行性相
空寂无見无聞无得无失无言无說无知无相无取
无捨云何取證若取證者即為諍論无諍无論乃无
生行　論曰此是第三奉答无證於中有三初明无
證二者擧非三者顯是初中亦二前標後釋如无生
行性相空寂者是總標句言性空寂謂觀心体性離
生滅相即前所說知心性如也相空寂者觀心知用
用相亦如即前是性亦如之謂也下以十无釋此總

句无見无聞者心性希夷夷故絕色非像所表希故
絕聲非教所詮也无得无失者顯空而无所得遣生
而无所失故如是四无釋性空寂也无言无說者心
行既寂不起言說故无知无相者心行寂滅遠離二
分故无取无捨者既无分別无性可取无相可捨故
如是六无釋相空寂也无生行中如是空寂云何於
中而有取證作是答時自知前難不成難也擧非顯
是攻即可知　經曰佛言汝得阿耨多羅三藐三菩
提耶　論曰此是第四反詰有得問曰菩薩未得阿
耨菩提如來何故問汝得耶解云此雖未得究竟菩
提而已證得初地菩提如法華論曰八生乃至一生

得阿耨多羅三藐三菩提者謂證初地菩提故以離三界中分段生死隨分能見真如佛性名得菩提非謂究竟見滿足如來方便涅槃故案云是約真如佛性說名菩提能證見故名得菩提如經言諸法性空即是菩提此之謂也　經曰心王菩薩言尊者我无得阿耨多羅三藐三菩提何以故菩提性中无得无失无覺无知无分別相无分別中即清淨性性无閒雜无有言說非有非无非知非不知諸可法行亦復如是何以故一切法行不見處所決定性故本无有得不得云何得阿耨多羅三藐三菩提　論曰此是第五仰報无得於中有三謂標釋結釋中有二先明所

得菩提无所得性後顯能得諸行无能得相初中言菩提性者謂真如性虛通无礙性離閙雜故名菩提於中本无真性可存亦乃本无妄想可亡故言无得无失如是本覺遠離思構之覺亦亡卒尒之知故言无覺无知既无分別之見亦離所行之相故言无分別相由如是故非惑所濁本性離染故言即清淨性縱非生滅所閒横非能所所雜故言性无閒雜无有言說者離言所言无不絕故非有非无者雖非有如而非无如故非知非不知者雖非本覺而非不覺故菩提性然无可得義諸可法行已下次顯无能得行如前品說六度之行无非真執故言可法亦如是者

同前无得故一切法行者六度等行不見處所者不
見得失覺知乃至有无知不知等所可行處故與菩
提平等平等所以本无有能得也云何已下
總結无得　經曰佛言如是如是如汝所言一切心
行不過无相本寂无生　論曰此下第六如来述成
於中有二一者正述二者舉非三者顯是初中亦二
總述別述後還結成初言如是如是者述前无證及
後无得一切已下第二別述先述无生後述寂滅言
无生者是无生行述无能證能得言寂滅者是寂滅
理述无所證所得初言一切心行者所有出世无分
別智相應心行不取諸相證會无相故言不過无相

本於空寂寂然无生故言本寂无生　經曰可有識
識亦復如是何以故眼眼觸悉皆空寂識亦空寂无
有動不動相内无三受三受寂滅耳鼻舌身心意意
識及以末那阿梨耶亦復如是皆亦不生寂滅心及
无生心　論曰此是第二述寂滅義謂諸世間八識
空寂於中有二一者例前二者廣釋初言可有識識
總攝所有世間八識如言處處攝一切處故亦如是
者空寂之理同前出世心之无生故何以故下第二
廣釋眼者眼根眼觸即是遍行中觸依三和生令三
和合欲明散空故偏舉之識亦空者眼觸既空眼識
不生故无有相續遷動亦无剎那不遷故言无有動

不動相言內无三受者三受生起本來寂滅故諸心
數中觸受相近有大勝能故舉此二通遣餘法也耳
鼻舌身者謂耳耳觸耳識等也心意意識者是第
六識未來名心過去名意現名意識依隨轉門舉此三
名爲顯三无皆空寂故未那梨耶第七第八皆同眼
識故亦不生也廣釋文竟次言寂滅心者近結八識
空寂之文及无生心者遠結倴寂无生之文　經曰
若生寂滅心若生无生心是有生行非无生行內生
三受三行三戒　論曰此是第二舉非謂有所得大
乘學者不空八識違其寂滅故言生寂滅心不知出
无心之无生謂有心生證无相理故言生无生心直

是无間流轉之行而无出无无生忍行故言是有生
行等也言三行者身口意作通善不善言三戒者身
口意止唯取其善生此三行三戒爲因而生三有具
受三受如是流轉不得解脫　經曰若寂滅生心不
生心常寂滅无功无用不證寂滅相亦不住於无證
可處无住攝持无相即无三受等二悉皆寂滅清淨
无住不入三昧不住坐禪无生无行　論曰此是第
三顯是言若寂滅生心不生者反前若生寂滅心句
遣諸生心不取生故心常寂滅无功无用者反前若
生无生心句離諸生滅起動之相亦无作意分別功
用故不證寂滅相者雖遣生起之心不存寂滅相故

亦不住於无證者雖无取寂滅相不墮无證過故可處无住若總明離住著過諸可住處皆无所住故可住處者若遣生起則可住寂滅若遣有證則可住无證如是可處皆无住故總持无相者總顯功德謂无生心持諸行德而同一味无差別相故則无三受等三者及前內生三受等句遠離流轉因果相故悉皆寂滅者達三受等本來空故清淨无住者能達之心无住空故不入三昧者能出入定心故不住坐禪者亦遣有間住禪靜故若能如是則无生起之心亦无分別之行故言无生无行也　經曰心王菩薩言禪能攝動定諸幻亂云何不禪　論曰此是第

七陳疑疑意而言凡諸禪定能攝掉動之念令定散亂之心云何出世无生行心亦不入住於禪定耶如其不禪則應是動有如是疑故衆復問也　經曰佛言菩薩禪即是動不動不禪是无生禪禪性无生離生禪相禪性无住離住禪動知禪性无有動靜即得无生无生般若亦不依住心亦不動以是智故故得无生般若波羅蜜　論曰此是第八次疑言禪即是動者謂世間禪雖非散亂而取境相取相心生生起動故能離如是生動之禪乃能得入理定故言是无生禪如是理定性无生動故言禪性无生非直无生亦无住寂故言禪性无住若有生則是相有住著則

是動今即反此故言離生禪相離主禪動上來諸句明理定相知禪性下顯理智相唯就一体義分為二知禪性无有動者知禪性无生故无有靜者知禪性无住故即得无生者得理无生故无生般若得行无生故亦不依住者謂无生智不依理住離能所故心亦不動者雖不依理住而非生心動故由如是智能到彼岸故言般若波羅蜜也上来八分合為第二反詰問答　經曰心王菩薩言尊者无生般若於一切處无住於一切處无離心无住處无處住心无住无心心无生住如此住心即无生住尊者心无生行不可思議不思議中可不可説　論曰此是第三領

解一切處者一切真俗動寂等處言无住者於此一切无所得故言无離者於此一切无所不得故所以然者彼一切處悉皆非然非不然故心无住處者无所住處故无處住心者无能住心故无住无心者合前二句以无有處有住之心故心无住者不无无生无住之心故如此住心者結前於一切處无住乃至无離无離之義假説住故即无生住者結前心无住處乃至心无生住住即无住即住故心无生行不可思議者離言絶慮故不思議中可不可説者以離言亦離離言故以離言故言不可説離離言故亦可得説言可説者非不然故不可説者非是然故

故總說言不可說如說言說有可不可當知其思亦有可不可但舉一邊影顯之耳　經曰佛言如是如是　論曰此是第四述成如前領解非直幇當道理亦乃仰稱佛說所以重言如是如是長行正說竟在於前　經曰心王菩薩聞如是言歎未曾有而說偈言　論曰此下第二以偈讃說於中有二先序後頌聞如是言者聞此一品之内佛言也　經曰

滿足大智尊　廣說无生法　聞所未曾聞
未說而今說

論曰此下三頌非別頌文但是惣歎於中有四法喻合結此是第一法說讃歎未說而今說者雖前廣說而今此經言略義豐文省理詳若斯之妙未先說故

經曰

猶如淨甘露　時時乃一出　難遇難思議
聞者亦復難　无上良福田　最上勝妙藥
為度衆生故　而今為宣說

論曰此下二句是第二喻言甘露者不死之藥以喻此經能出生死次有四句是第三合无上良福田者歎能聞者最上勝妙藥者合所聞法下之二句第四結也　經曰尒時衆中聞說此已皆得无生无生般若　論曰此是第三時衆得益地前凡夫聞說此品能得初地无生忍故

本覺利品　論曰一切有情无始已来入无明長夜作妄想大夢菩薩修觀獲无生時通達衆生本来寂静直是本覺臥一如床以是本利利益衆生此品顯是道理故名本覺利品　經曰尒時无住菩薩聞佛所說一味真實不可思議從遠近来親如来座專念諦聽入清白處身心不動　論曰別明觀行六分之中此下第三明本覺利依无生行能會本覺方得普化饒益一切由是義故次演說之就文有三一者廣明本覺利益二者以偈讚頌三者時衆得益初中有二一者因動明靜略標本利之宗二者從微至著廣說本利之義初中有三一者寄身移動以標本利二

者因言往復以標本利三者放光讚頌本利初中言无住菩薩者此人雖達本覺本无起動而不住寂静恒起普化依德立号名曰无住无住之德幇合本利故因此人以表其宗言一味真實不可思議者則前品說心无生行不可思議等也從遠近来親如来座者其先座處去佛座遠聞前品已遷至近處表其先時未聞深法位在凡愚去佛果遠今聞佛說得本覺利自知當得佛果在近也專念諦聽入清白處身心不動者已近佛座時專念於諦聽入本清淨明白之處隨本覺靜身心不動因此即表入本覺時達本无動得无所得也　經曰尒時佛告无住菩薩言汝從

何来今至何所无住菩薩言我於无本来今至
无本所　論曰此下第二因言從後於中有三問答
述成第一答意明從凡位来至聖位時節
尋古今在凡位始發趣時自信己心本无起動起動
之本不可得故今至聖位得无生時證知自心本来
无生生起之本无所得故知始從无本處来今所
至處亦无本所既舉无本當知无来无去无来无去者无
来无至矣但仰順佛問之辭假寄来至之言雖復不
有来至而非都无来至故於因来至顯无来至所
来處同无本故　經曰佛言汝本不從来今亦不至
所從得本剎不可思議是大菩薩摩訶薩　論曰此

是述成述成意言来處至處既同无来无本處同則
无来至所以然者来處不異於至處故本非從来至
處既同於来處故今无所至又復来處既无本故无
来不来今所至處亦无本故无至不至既无来无至
本来寂靜故言汝得本剎不可思議既得本剎自利
利他故言是大菩薩摩訶薩也　經曰即放大光遍
照大千界而說偈言

大哉菩薩　智慧滿足　常以本剎　利益衆生
於四威儀　常住本剎　遍諸聚落　不来去者

論曰此下第三如来放光表讃菩薩於中有二先經
家序所以放大光明照大千界者為欲傳大智慧光

明照無間闇令得光明故證成如來前所讚故大哉菩薩者別讚无住菩薩智慧備足者以无所知无所不知故於四威儀常住本利者如前所序從遠近來親如來座因此示現本覺利故不來去去者寂而恒化故言不來者隨所導化令得出去不退還故言去去者隨得不退展轉出離而善逝故　經曰尒時无住菩薩而白佛言尊者以何利轉而轉衆生一切情識入唵摩羅　論曰此下第二廣演本利之義於中有二一者直廣二者重廣初直廣中先問後答以何利轉者是問能化轉利義問前導諸之句而轉衆生等者是問所化轉諸識義問前去去之句一切情識即是八識唵摩羅者是第九識眞諦三藏九識之義依是文起如彼章說　經曰佛言諸佛如來常以一覺而轉諸識入唵摩羅何以故一切衆生本覺常以一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺覺諸情識空寂无生何以故決定本性本无有動　論曰是答正廣本利之義於中有二先標後釋諸佛如來常以一覺者是標能化之本而轉諸識入唵摩羅者是標所化之轉釋中有二正釋轉釋正釋中言一切衆生本覺者釋前能化之本一覺一切衆生同一本覺故言一覺諸佛依此乃能普化故言常以以此本覺令他覺故故言常以一覺覺諸衆生令彼衆生皆得本覺者

是釋所化轉入之句本覺正是唵摩羅識得本覺者
是釋入義入本覺時覺諸八識本來寂滅覺究竟故
諸識不生故言諸識寂滅无生是句正釋轉諸識句
此文具顯本始二覺謂一切衆生本覺等者是本覺
義覺諸情識寂滅无生者是始覺義是顯始覺即同
本覺也何以故下第二轉釋釋前始覺所覺寂滅雖
諸八識隨緣動轉而求定性皆无所得故言決定本
性本无有動本无動故本寂滅也　經曰无住菩薩
言可一八識皆緣境起如何不動　論曰此下第二
重演於中有二先演始覺後演本覺初中亦二一演
諸識空寂二演諸識无生前是始覺之所覺後是能

覺之始覺初中即有六番問答於中有三一者前二
問答正明空寂二者第三問答明不同相三者後三
問答明不異相此初問答明无起動言可一者一切
之謂謂一切衆生所有八識皆緣境起者四緣之中
且擧緣緣以難不動　經曰佛言一切境本空一切
識本空空无緣性如何緣起　論曰且遣境緣顯識
无起　經曰无住菩薩言一切境空如何見佛言見
即為妄何以故一切万有无生无相本不自名悉皆
空寂一切法相亦復如是一切衆生身亦如是身尚
不有云何見　論曰此下第二問答明見是妄妄故
真空謂境空故見有境見即是妄見亦空故計有見亦

是妄釋中有二揔明別顯揔明者陰界等有本不自名我爲色等但由妄心名爲色等是故一切悉皆空寂世別顯中言一切法相亦如是者謂外山河等六塵法相一切衆生身亦如是者內色受等五陰之身身体尚无何有見用故　經曰无住菩薩言一切境空一切身空一切識空覺亦應空佛言可一覺者不毀不壞决定性非空非不空无空不空　論曰此下第三番明覺不覺之不同相問意言覺亦應空者從緣生識既空從緣起覺亦空識既空故其見是妄覺亦空故其覺亦妄也佛荅意言一切覺者不壞道理故非可空不存自性亦非不空是故覺中无空不空

諸識不介妄取諸法違反真理可空可遣如是不同何得相類也决定性者謂真如性不可破壞性自介故言不毀者不取有相以傷空故言不壞者不計无性以損真故謂不毀不壞於决定性也　經曰无住菩薩言諸境亦然非空相非无空相佛言如是彼可境者性本决定决定性根无有處所无住菩薩言覺亦如是无有處所佛言如是覺无處故清淨清淨无覺物无處故清淨清淨无色　論曰此下三番明不異相於中前二番明覺與境同相後一問荅顯覺與識同相初中前番明境同覺謂諸妄境本来不有既无其有何有空相既非有空何得无空故言非空相非

无空相以此而言則不異覺答中言性本決定者明
本不有故非空相无有處所者明非有空故非无空
也後並問答明覺同境覺亦如是者覺亦緣生本性
空故答中言清淨无覺者覺之理離一切相故曰
清淨覺性既空中无覺如色空中无色相故前明
境同覺者以境非空非不空義同於前覺非空非不
空義今明覺同境者以覺性空无相之理同於境空
无相之義二文不同應如是知　經曰无住菩薩言
心眼識亦復如是不可思議佛言心眼識亦復如是
不可思議何以故色无處所清淨无名不入於內眼
无處所清淨无見不出於外心无處所清淨无止无

有起處識无處所清淨无動无有緣別性皆空寂
論曰此第三番明識同覺心眼識者謂眼識種子積
集之心及此種子所起眼識略舉此二標其性空下
就四緣明眼識空色无處所者色性自空故清淨无
名者空中无色故不入於內者不與眼根作境界故
是明所緣緣空也眼无處所清淨无見者眼性空中
无眼根故不出於外者无能行於色境界故是明增
上緣空也心无處所清淨无止者種子空中无種子
故四緣之內為上首故无有起處者无親起識之處
所故是明因緣空也識无處所清淨无動者既无三
緣眼識不起故无有緣別者以无緣色了別識故是

明等无間緣及眼識空緣者前滅之緣別者後生了別此二皆空故言无有如是四緣皆空故摠結言性皆空寂如說眼識四緣及識皆空應如是說謂法无處所清淨无名不入於內意无處所清淨无見不出於外心无處所清淨无上无有起處識无處所清淨无動无有緣別性皆空寂此中意者是第七識此中心者是第八識是明八識皆悉空寂所以同於一切覺空也　經曰性无有覺覺則為覺善男子覺知无覺諸識則入何以故金剛智地解脫道斷斷已入无住地无有出入心處无在決定性地其地清淨如淨瑠璃性常平等如彼大地覺妙觀察如慧

日光利成得本如大法雨入是智者是入佛智地入智地者諸識不生　論曰是第二明諸識不生欲明本隨无明諸識生起今隨始覺還歸心源心源時諸識不起識不起故始覺圓滿於中有二略標廣釋標中亦二初言性无有覺覺即為覺者是標始覺圓滿章覺知无覺諸識則入者是標諸識不生章言性无有覺者謂空性中非但无識亦无始覺覺知无覺之理則為始覺之智故言覺則為覺言覺知无覺者牒前始覺始覺圓時八識不起隨覺无覺无諸識故隨覺究竟歸心源故言諸識則入何以故下釋中有二先明因滿後顯果圓金剛智地者謂等覺位始

覺因滿金剛喻定義如前說令約覺因名金剛智解脫道斷者不生因滿然此中斷有其二義若對生得无明住地即金剛心為无間道妙覺初心為解脫道无間道時與无明俱解脫道起方能正斷若對諸識戲論種子則其前心為无間道與彼種子俱起俱滅最後一念金剛喻定是解脫道正斷種子令約斷其種子義門故言金剛解脫道斷此時現有異熟識者由其前念種子所生生起因異不同時故此後異熟不更生者此時已斷一切種故故知此言解脫道斷正是諸識不生之因次顯其果於中有二先明覺圓滿後顯識不生初中言斷已入无住地者金剛解脫斷種子已即入妙覺无住之地二諦之外獨在无二故言无住无住之心雙泯二諦故无出俗入真之異既无出入不在空有故言心處无在无在之處唯是一心一心之体本來寂靜故言決定性地一心顯時八識皆轉故於是時四智圓滿所以然者即此一心離闇成明明白清淨无影不照故言其地清淨如淨瑠璃是顯大圓鏡智之義即此一心遠離二邊通達自他平等无二故言性常平等如彼大地是顯平等性智之義如是一心无所觀故於諸法門无不觀察故言覺妙觀察如慧日光是明妙觀察智之義如是一心无所作故於利他事无所不作故言利成得本

如大法雨雨潤万物令成菓實此智亦尒利他事成令得本覺是明成所作智之義四智既圓是始覺滿也入是智者已下次顯諸識不生得是四智正是妙覺之位故言是入佛智地是時既歸一心之源八識諸浪不更起動故入智地者諸識不生也上来二分演始覺竟　經曰无住菩薩言如来所說一覺聖力四弘智地即一切生本根覺利何以故一切衆生即此身中本来滿足　論曰此下第二演本覺義於中有二一者正明二者遣著初中亦二先明本覺无二之理後示除障入證之門初中亦二先問後答問中言一覺聖力四弘智地者牒次前說四智之義始覺

圓滿即同本覺本始无二故名一覺无所不為故言聖力一覺之内具四大智持諸功德故言智地如是四智同一心量皆无不周故名弘智如是一覺即是法身法身即是衆生本覺故言即一切生本根覺利本来具有无量性德熏衆生心作二種業故名本利由是本覺无二義故无一衆生出法身外故言即此身中本来滿足　經曰佛言如是何以故一切衆生本来无漏諸善利本令有欲刾為未降伏　論曰是答述許所問明本覺中无量性德不為三漏之所染動故言本来无漏以此為本生諸善利故言諸善利本雖有本覺而由客塵欲刾所覆故令未得自本覺

耳　經曰无住菩薩言若有衆生未得本利猶有採
集云何降伏難伏佛言若集若獨行分別及與染迴
神住空窟降伏難調伏解脫魔所縛超然露地坐識
陰般涅槃　論曰此下第二示其除障入證之門於
中有二先問後答問中言採集者明三有欲取生死
果故言採此諸煩惱與心相應故言集從无始來現
行不絕故言難伏治道方生其力微劣云何能伏如
是疑也答中有三先出所伏次明能伏後顯降伏所
得勝利若集若獨行者衆生心行麁細不定或時煩
惱相應故集或時離惑心行故獨離煩惱時猶有法
執分別煩惱俱時即爲煩惱所染故言分別及與染

世次明能伏謂依佛經迴其心神違人法相住二空
理故言迴神住空窟此心方起而順道理故有勝能
彼惑无始而逆道理故不能敵故言降伏難調伏是
明地前伏除二障由是伏道入斷道位漸拔種子乃
至永盡永盡之時遠離四魔故言解脫魔所縛次明
降伏所得勝利有二謂菩提果及與果果菩提
果者超出有漏五陰聚落坐於道場得无上覺故言
超然露地坐言果果者以无上覺證大涅槃覺知无
覺諸識皆入故言識陰般涅槃也　經曰无住菩薩
言心得涅槃獨一无侶常住涅槃應當解脫　論曰
此下第二違著於中有二先明无住以遣有住之著

後示无得以除有得之執初中有二先問後荅問中言獨一者八識轉時成一覺故言无伴者人法二執斯遠離故无伴之覺常住於涅槃常住之智解脫一切縛有作是執故作是問也　經曰佛言常住涅槃是涅槃縛何以故涅槃本覺利利本涅槃涅槃覺分即本覺分覺性不異涅槃无異覺本无生涅槃无生覺本无滅涅槃无滅涅槃本故无得涅槃涅槃无得云何有住善男子覺者不住涅槃何以故覺本无生離衆生垢覺本无寂離涅槃動住如是地心无所住无有出入入唵摩羅　論曰是荅正遣有住之執於中有二初略破執後廣顯理初中言常住涅槃是涅

槃縛者設有常覺住於涅槃即是執著縛於涅槃云何常住是解脫耶何以故下廣顯道理理无住故有住違理違理之心非縛是何釋意如是於中有二先約本覺以明无住後約始覺以顯无住初中約无異義以明无得无住此无異義有其四種一者本理无異如經涅槃本覺利利本涅槃故是明涅槃是本覺利此本覺利是本涅槃其始覺者即同本覺所以无異故无得也二者覺分无異如經涅槃覺分即本覺分是明涅槃衆德即是本覺之德无異无得如前說也三者一味无異如經覺性不異涅槃无異是明覺性一味无差別相即是涅槃之无差別四者无二无

異如經覺本无生涅槃无生覺本无滅涅槃无滅是
明本覺本无生滅即是涅槃之无生滅由是四種无
異道理本无異故无得涅槃是明无能得涅槃覺決
言涅槃无得者是明涅槃无所得義既无能得所得
何有能住所住以之故言云何有住即顯常住不應
道理次約始覺以明无住先標後釋言覺者謂始
覺者釋中言覺本无生者覺知生死本來无生所以
離着生死之垢也言覺本无寂者覺知涅槃本无寂
靜所以離入涅槃之動心无所住者不住生死及涅
槃故无有出入者不見俗有及真空故入唵摩羅者
一心之體離二邊故歸此心源故名爲入如是无住

方得解脫故住涅槃不離縛也　經曰无住菩薩言
唵摩羅識是有入處處有所得是得法也　論曰此
下第二遣有得執於中有四一者正明无得二者重
遣疑情三者領解四者述成初中有二先問後答依
前入言如言取義謂无垢識有所入處入時證得故
有所得有作是疑故作是問　經曰佛言不何以故
譬如迷子手執金錢而不知有遊行十方經五十年
貧窮困苦專事求索而以養身而不充足其父見子
有如是事而謂子言汝執金錢何不取用隨意所須
皆得充足其子醒已而得金錢心大歡喜而謂得錢
其父謂言迷子汝勿欣懌所得金錢是汝本物汝非

有得云何可喜　論曰是答正明无得之義於中有三謂法喻合初言不者揔非有得何以故下喻顯无得於中有四種喻一者迷子不知有金錢遊行貧苦喻二者其父示子有金錢令得充足喻三者喜得金錢喻四者告非有得喻初喻中言迷子者謂諸衆生迷自心源如来大悲如視一子故喻迷子法華窮子局喻聲聞此中迷子通喻群生手執金錢者喻諸妄識五縛煩惱執着分別覆自淨心不知有故遊行十方者遍計五相及五事故經五十年者受五陰生五十惡故貧者少有善聞善故窮者都无出世財故困者或墮三逵受劇苦故苦者或生人天受輕苦故尋

尋求索者求世間樂作福業故而以養身者受人天樂而受用故而不充足者受世間樂猶增渴愛盛必有衰无義利故第二喻中其父見子者佛歸心原同體大悲為諸衆生作慈父故有如是事者有如初喻所說事故而謂子言者為衆生說大乗教故汝執金錢何不取用者示有淨心應信解故隨意所須皆得充足者若用淨心令覺勝利法身慧命得圓滿故第一喻中其子醒已者聞大乗教而生信解位在地前故而得金錢者得入初地正通達位證見佛性令覺利故心大歡喜者後得智中念當現得生極喜故而謂得錢者出觀失念有漏心中故起法執謂有得故

第四喻中所得金錢是汝本物者示其所證本覺之利本來屬汝非始有故汝非有得云何可喜者既本屬汝非今始得不宜於得生着心故汝勿欣懌者遮其分别謂有所得於中生着而欣懌故 經曰善男子唵摩羅者亦復如是本无出相今則非入昔迷故非无今覺故非入 論曰是第三合於中有二揔合别合揔合中言唵摩羅者此云无垢本覺淨性无改轉似彼金錢性无改故又金有四義喻本覺中常樂我淨通合四喻中金錢也别合中有四句本无出相者合初喻中手執金錢故今即非入者合第三喻而得金錢昔迷故非无者合第二喻汝執金錢何不

取用是昔迷故不用而手執故非无也今覺故非入者合第四喻是汝本物汝非有得今覺本物不出自心既本不出何得有入非有入故非有得也 經曰无住菩薩言彼父知其子迷云何經五十年十方遊歷貧窮困苦方始告言佛言經五十年一念心動十方遊歷遠行遍計 論曰以下重遣疑情二番問答次第遣疑此初番者問隨喻疑答就法遣答意而言經五十年喻於一念心動十方遊歷喻於遠行遍計斯則一念之頃遍計諸法即於此念其父告言告言之時即得醒悟念究竟覺時得无所得如覺金錢而无所得所以父告非爲經久但爲顯一念具五十惡故

喻中說經五十年耳答意如是是義云何謂由无明
力而起四相四相无明和合力故能動一心生住異
滅一心既動帶此四相是故說名一念心動如起信
論云自性清淨心因无明風動乃至廣說於中委悉
如彼記說　經曰无住菩薩言云何一念心動佛言
一念心動五陰具生五陰生中具五十惡　論曰是
第二番遣第二疑顯所治惡欲明一念四相攝諸生
死故具五陰有五十惡云何五陰具五十惡謂識陰
有八即是八識受想二陰隨識各八行陰有九八是
相應一下相應色陰十七合為五十言十七者能造
四大所造十三謂五根五塵法處所攝有三種色如

顯揚說謂律儀色不律儀色及定自在所生色故且
就一門立為五十如是五十是真實惡皆是流轉違
涅槃故對彼涅槃真實善故　經曰无住菩薩言遠
行遍計遊歷十方一念心生具五十惡云何令彼衆
生无生一念佛言令彼衆生安坐心神住金剛地靜
念无起心常安泰即无一念　論曰是第三番遣第
三疑明能治道令彼衆生者十信已前一切衆生故
安坐心神者十住已去安心三空決定不退名安坐
故住金剛地者初地已上證得法身離諸滅壞如金
剛故靜念无起者等覺位中覺其動念本來寂靜令
不起故心常安泰者至妙覺位得見心源无起无滅

本无動念无始无終无起滅故常无動念故安无始終故无不泰然如是修行得究竟覺即无生死一念四相以之故言即无一念爲顯是義故起信論說言初發意菩薩等覺於念異念无異相以捨麁分別執着相故名相似覺如法身菩薩等覺於念住念无住相以離分別麁念相故名隨分覺如菩薩地盡滿足方便一念相應覺心初起心无初相以遠離微細念故得見心性心即常住名究竟覺案云此中得見心性心即常住即釋此經心常安泰之句餘句准釋如前應知上來大分演本覺竟　經曰无住菩薩言不可思議覺念不生其心安泰即本覺利利无有動常

住不无无有不无不无不覺覺知无覺本利本覺覺者清淨无染不變不易決定性故不可思議佛言如是　論曰此是第三領解第四述成不可思議者摠領歎深下別領解於中有二先領言句後領義理言覺念不生其心安泰者領前靜念无起心常安泰之句此是始覺之究竟處下領義理云即本覺利者領无始覺異本覺義如論說云若得无念者即知心相生住異滅以无念等故而實无有始覺之異以四相俱時而有皆无自立本來平等同一覺故案云實无始覺之異者是釋經中即本覺利之句四相俱時而有皆无自立本來平等者是釋經中利无有動如是

始覺覺知无无異故以能得常常在不无言常在者直謂不无然此中言常而无當有故言无有不无既无當於有始覺故雖不无覺而不有覺故言不无不覺覺知知如是无覺道理即知始覺不異本覺故覺知无覺本利本覺如是究竟覺知之者遠離无明所覆故清淨无染清淨者本来淨故无染者今離染故永无生住異滅故不變不易不易者无生住故不變者无異滅故若如是者即同真際等於法性故言決定性故既同平等離言絶慮故言不可思議前已言不思議今重言不思議者亦不可思議於不可思議故佛言如是者第四述成文如前所領解不違道理故　經

曰无住菩薩聞是語已得未曾有而說偈言

　尊者大覺尊　說生无念法　无念无生心
　心常生不滅　一覺本覺利　利諸本覺者
　如彼得金錢　所得即非得

論曰此是第二以偈讚頌中有三初之二句總讚能說次有四句頌前法說後有二句頌彼喻說初言說生无念法者說諸衆生成无念法究竟覺故无念无生心者无生死念成无生心故言心常生不滅者略頌演文彼言心常安泰乃至常在不无故生之言在滅之言无故一覺本覺利利諸本覺者彼諸衆生无无本覺是故說言諸本覺者下之二句頌前四

喻揔頌可知　經曰尒時大衆聞說是語皆得本覺
利般若波羅蜜　論曰此是第三聞法得利隨所說
義隨得利故得本覺利始覺般若平等无異如前說
故
入實際品　論曰言實際者離虛之稱究竟之義離
幻究竟故名實際依教修理理入行入故名為入證實
際以无際為際二入是无入之入故名入實際品
經曰於是如來作如是言諸菩薩等本利深入可度
衆生　論曰別明觀行六分之中第三依本利物分
竟此下第四從虛入實又前品明心生滅門今此品
顯心真如門就文有四　一者略標大意二者廣顯道

理三者身子領解四者時衆得益初中有二先開令
入方便後示所入實際開方便中揔標別開此文揔
標令入大意　經曰若後非時應如說法時利不俱
順不順說非同非異相應如說引諸情智流入薩般
若海无令可衆挹彼虛風悉令彼庶一味神孔　論
曰此是第二別開方便於中即開四種方便一者知
時方便二者識機方便三者引入方便四者出離方
便知時方便者如經若後非時應如說法時利不俱
故後有三義佛滅度後故正法滅後故五百年中
後五百歲故言非時者非純熟時故非易悟時故異
見盛興相非時故若於如是非時直應真如說法不

當彼時无所利益時利不益故言不俱是為知時方便識機方便者如經順不順說非同非異相應如說故順不順說者若直順彼心說則不動邪執設唯不順說者則不起正信為欲令彼得正信心除本邪執故須或順或不順說又復直順理說不起正信乖彼意故不順理說豈生正解違道理故為得信解故順不順說也若諸異見諍論興時若同有見而說則異空見若同空執而說則異有執所同所異弥興其諍又復兩同彼二則自內相諍若異彼二則與二相諍是故非同非異而說非同者如言而取皆不許故非異者得意而言无不許故由非異故不違彼情由非同故不違道理於情於理相望不違故言相應如說如者而也引入方便者如經引諸情智流入薩般若海故諸情者大小情欲差別故諸智者空有知見差別故引攝此輩皆順道流令入一覺一切智海无上菩提深廣義故如百川流同入大海大海深廣同一味故如是名為引入方便出離方便者如經无令可衆捉彼虛風悉令彼廣一味神孔故捉者執也是取納義言虛風者謂遊空風能起諸浪喩前諸境界動諸識浪可度衆生捉境界風故從前來諸識浪轉令无令捉識浪靜息也廣者廣幾是希望義言神孔者謂神仚窟遠離城邑无事閑靜長生之處喩大涅槃不

死之宅圓寂平等故名一味令彼衆生希大涅槃止諸識浪出離流轉如是名爲出離方便　經曰若聞非卽住非住處五空出入无有取捨何以故諸法空相法性非无非无不无不无不有无決定性不住有无非彼有无凡聖之智而能測隱諸菩薩等若知是利卽得菩提　論曰是下所入道理於中有四一者略明二者重釋三者偏執不當四者達者勝利初中言若聞非卽者若聞五法无所有故住非住處者當住理解无所得故修觀行者達五空時出有入空故言出入入空之時不取空性雖不取空而不捨空以之故言无有取捨旣入五空何故不取若无取者如

何不捨爲答是問故第二釋諸法空相法性非无故說入空非无不无不无不有故无取捨言非无者謂法性理不同兔角故言不无者謂觀行者而不遣故不遣之者非无理故言不有者謂觀行者亦不存故不存之者非有理故法性如是非定有无是故達者不住二邊故言无決定性不住有无由是道理故无取捨第三中言非彼有无凡聖之智者凡夫存有而背於二空乘背有而遊空寂如是不離有无之智而能測量安隱法性者无有是處故言非也第四中言諸菩薩者地前菩薩若知法性不有不无者初發心時便成正覺是故切言卽得菩提謂卽發心知法

性時是時即得无上菩提是義出華嚴經發心功德
品也上來諸文無言決定性故何故此中乃言无決
定性是不相違所以然者无決定義无段定故　經
曰介時衆中有一菩薩名曰大力即從座起前白佛
言尊者如如所說五空出入无有取捨云何五空而
不取捨　論曰此下第二廣顯道理於中即以四門
分別一顯實際義二明趣入義三開入之階位四示
入之方便初中亦四一名五空二明三空三明空是
真四明真是如初中有二先問後答問者名大力者
此人得入實際法門遍周法界无所不為得大自在
故名大力故　於是門開發顯揚言如如者佛所說言
契當如理故前如如是當義後如是道理先領後問問
其二義一問五空法門二問无取捨義　經曰佛言
菩薩五空者三有是空六道影是空法相是空名相
是空心識義是空菩薩如是等空空不住空空无空
相无相之法有何取捨入无取地即入三空　論曰
如其次第答前二問五空即顯三種真如何等為三
一流轉真如二實相真如三唯識真如是義真如顯
揚論說此中前二空即前二真如後三空是第三真
如是義云何初三有是空者由三有受流轉三界三
界流轉无前後性刹那无住空无所得即是流轉真
如門也第二六道影是空者由善惡業各二品故六

道果報似本現影影无離本空无所得即是實相真如門也後三唯識真如門者前二是遣所取義名名義互容不成實故後一是遣能取心識能所相待不獨立故唯識道理最難可入故開三空遣其能所所空故得无分別菩薩已下答第二門如是等空者揔舉互空辨其理智空不住空者空智无住與理平等故空无空相者空理无相與智平等故理智平等无能所相何容取捨於其間說所以入中即入三空无取地者謂十地也

經曰大力菩薩言云何三空佛言三空者空相亦空空空亦空所空亦空如是等空不住三相不无真實文言道斷不可思議

論曰

此一門答是明二空空相亦空者空相即是遣俗顯真平等之相亦空即是融真為俗空空之義如銷真金作莊嚴具如涅槃經言是有是无是名空空是是非是是名空空是明俗諦有无是非差別之相是空空義空於平等空顯俗差別故故此差別名為空空空空亦空者空空即是俗諦差別亦空還是融俗為真也如銷嚴具還為金餅第三中言所空亦空者謂初空中空所顯俗第二空中空所顯真此二无二故言亦空是融一諦顯一法界一法界者所謂一心然初空門內所遣俗者是所執相第二空中所融俗者是依他相俗有一種相故所遣所融非一也又初門

内遣俗所顯之眞第二空中融俗所顯之眞此二門
眞唯一无二眞唯一種圓成實性所以遣融所顯唯
一第三空者非眞非俗非二非一又此一空初空顯
俗諦中道次空顯眞諦中道第三空顯非眞非俗无
邊无中之中道義言如是等空者總舉三空不住俗
相不住眞相亦不住於无二之相故言不住三相如
是不住究竟顯實故言不无眞實雖不无實而非有
實由如是故文言道斷道斷之言亦不可寄故亦說
言不可思議　經曰大力菩薩言不无眞實是相應
有　論曰此下第五明空不无眞而不有眞義先問
後答問意而言凡言有无必也相對不有必无不无

即有若言不无眞實之理則應是有眞實之理凡諸
學者每作是計為遣彼執故作是問　經曰佛言无
不住无不无不有不有之法不即住无不无之相不
即住有非以有无而詮得理菩薩无名義相不可思
議何以故无名之名不无於名无義之義不无於義
論曰答中有二一者正答二者歎深初中言无不住
无者先言不无眞實句中謂无之名不住无義是故
不无之名亦不當於有義以之故言不无不有是明
无名之名不當有義之義不有之法不即住无者雖
融俗為眞而不守眞无之法故不无之相不即住有
者雖融眞為俗而不守俗有之相故以眞俗不住有

无故不无真實无二之理真俗不无二諦故不有真實无二之理故言非以有无而詮得理是明无義之義不稱有名之名菩薩已下第二歎深於中有二直歎釋歎无名之名不无於名者佛所說名不當有義之義故為无名之名而當无義之義故言不无於名世无義之義不无於義者佛所体義不稱有名之名故為无義之義而稱无名之名故言不无於義也如是不有名義而亦不无名義由是道理不可思議也

經曰大力菩薩言如是名義真實如相如來如相如不住如如无如相相无如故非不如來衆生心相相亦如來衆生之心應无別境

論曰此下第四明真不有如而无不如義於中有二先問後答問中亦二先立道理後問所疑言如是名義者如前所說不可思議之名義相名義相稱无倒无變故名真實如是名義遠離能所一味平等故名如相如是名義平等如相諸佛如來所体故言如來如相如不住如者是明无名之如名當於无如之如義如无如相相无如故者无如相之如相稱於无名之如名如是稱當能所平等故若名若義非不如來也相无如者如相无如如相正是无相為相當知如无如相是明不有如之无相相无如者是明不有无相之如如之体相雖是不有而亦不无如之体相如是无如相之如相方

稱无名之如名也衆生心相相亦如如來者謂諸衆生分別心相相即非相无不平等是故彼相亦是如來上来正立平等道理次言衆生之心應无別境者是問所疑衆生心相既是如來則衆生心應无別境无別境者即无分別无分別故應无染汚无染汚故即无三界有作是疑故作是問　經曰佛言如是衆生之心實无別境何以故心本淨故理无穢故以染塵故名為三界三界之心名為別境是境虛妄從心化生心若无妄即无別境　論曰是答所疑先與後奪與者就自性淨本无染故奪者約隨他染有別境故自性淨者如寶性論引經說言善心念念滅不住非

煩惱所染不善心念念滅不住非煩惱所染煩惱不觸心心不觸煩惱云何不觸法而能得染心乃至廣說故即是染而不染門也隨他染者夫人經言自性清淨心難可了知彼心為煩惱所染亦難可了知即是不染而染門也心本淨故理无穢故者自性淨心本覺之理非諸塵穢之所入故以染塵下奪其所問於中先顯不覺染塵後對不覺略示始覺不覺中言以染塵故名為三界者住地煩惱略有三種謂欲愛住地色愛住地有愛住地以此住地起三界愛三界愛故三界心生由是妄心變作虛境以之故言從心化生次明始覺心若无妄者依理觀行妄心不生故

即无別境者妄作境界隨心滅故上来四門合為第一廣實際義　經曰大力菩薩言心若在淨諸境不生此心淨時應无三界佛言如是菩薩心不生境境不生心何以故所見諸境唯所見心心不幻化即无所見　論曰此下第二廣趣入義於中有四一者總明趣入二者別顯趣入三者入之離過四者入之離邊初中有二先問後答問中言此心淨時應无三界者初地已上證見本淨故隨所應得三界滅无三界事相者或於初地或第八地而得滅无三界自性者等覺位中而得滅无三界習氣至妙覺位方得滅无此義具如二障章說答中總許故言如是三界滅无

時心境不相生所以然者唯心妄見變作境界心无妄時則不作境境界无故不生心也　經曰菩薩內无衆生三性空寂則无已衆亦无他衆乃至二入亦不生心得如是利即无三界　論曰此下第二別明趣入於中有二一者總標舉數二者問答別顯此是初文內无衆生者謂十住位得內人空故三性空寂者十行位中得內法空故則无已衆亦无他衆者十迴向位得平等空遍遣自他人法衆故所言衆者衆生名衆五陰之法亦名五衆故是相似空未得真證乃至二入者通舉地前地上入數　經曰大力菩薩言云何二入不生心心本不生云何有入佛言二

入者一謂理入二謂行入理入者深信衆生不異眞性不一不共但以客塵之所翳障不去不來凝住覺觀諦觀佛性不有不无无已无他凡聖不二金剛心地堅住不移寂靜无爲无有分別是名理入　論曰此下問答別顯問中有二先問後難答中亦二先答後遍答中有三牒數列名次第辨相此中理入者順理信解未得證行故名理入位在地前行入者證理修行入无生行故名行入位在地上理入文中有其四句深信已下乃至翳障是十信入不一者謂衆生相不異眞性而非一故不共者非亦一亦異故第二句言不去不來凝住覺觀者是十住入悟衆生空故

不來去於人空門靜住其心覺察佛性无去來故第三句言諦觀佛性不有不无者是十行入已得法空像法空門諦觀佛性不有法相不无空性故第四句言无已无他凡聖不二等者是明十迴向位理入已得自他平等空故心如金剛堅住不退梵網經中名十金剛仁王經中名十堅心是十迴向之異名也

經曰行入者心不傾倚影无流易於所有處靜念无求風鼓不動猶如大地捐離心我救度衆生无生无相不取不捨　論曰是明地上證入之行心不傾倚者如理智心不攀緣故攀緣之心不生起故影无流易者如理之境離三際故流變境像不復現故所有

一切世間福樂乃至菩提大涅槃果於是一切皆无頭求通達平等无此彼故故非境界風所鼓動是明自利行入捐離巳下令他入行以證二空離人法相故能普遍救度一切離心无生亦无境相而不取其寂滅之性恒不捨於一切衆生以之故言不取不捨如是二行名為行入　經曰菩薩心无出入无出入心入不入故故名為入　論曰此是第二通彼所難證理之心遠離生滅无始无終故心无出入无出入巳亦无昔日出入之心故无出入心去昔有出入心入此不出入心故言入不入故故名為入如是前難得善通也　經曰菩薩如是入法法相不空不空之

法法不虛棄何以故不无之法具足功德非心非影法尒清淨　論曰此下第三能入離過於中有二略明廣釋此即略明如是入法者謂入實際无出入法是不无法能所平等離諸過患具諸功德非心非影者心境平等離能所故法尒清淨者无始无終離諸相故　經曰大力菩薩言云何非心非影法尒清淨佛言空如之法非心識法非心使所有法非空相法非色相法非心不相應法非心无為相應法非所現影非所顯示非自性非差別非名非相非義何以故如故非如之法亦无无如无有无如非无如有何以故根理之法非理非根離諸諍論不見其相菩薩如是

淨法非生之所生非滅之所滅滅　論曰此下第一廣釋離過先問次答三領四述答中有二先釋非心非影之句後釋法尒清淨之句初中亦二先明入法離諸心影後明心影无非如理初中言空如之法者入實際時遠離諸相曰空能所平等曰如如是入法離諸心影心影差別略有六雙一者心及心所為雙二者虛空與色為雙三者不相應行及諸无為為雙四者影像及與本質為雙五者自性差別為雙六者名言及與相義為雙此六雙中初之一雙能緣心類後五雙者所緣影類離此六雙故非心影如其次第有六雙句非心識法者以離八識心故非心使所

有法者以離六位心所有法故非空相法者離无色相虛空法故非色相法者離顯形表三種色故非心不相應法者離二十四不相應行故非心无為相應法者離餘七種无為法故條心所顯故名心无為三種无為之相相應法故名相應法亦離三種真如法者入證門中无三別故非所現影者離方便觀之所顯現本法同分之影像故非所顯示者亦離影像之所顯示本質之法骨鎖等故非自性者離色心等之自性故非差別者離无常等差別相故非名者離名句文能詮相故非相義者離名所詮相當名之義故何故離此六雙相者能所平等无差別故故言如故

非如之法已下第二明心影法无不如理非如法者謂前所非六雙法相亦无无如者如理通故无有无如者无一有相之法而无如理者故非无如有者設有无如之法可得為有既非非如之法不得為有故何以故下釋非有義根者樹根喻於種子理者本理喻於現法如前稻羅束喻中說離諸諍論不見其相者覺慧求之无所得故上来二分廣非心影如是淨法已下次廣法尒清淨非生之所生者離生相故体非生故下句亦尒離滅相故体非滅故如是淨法雖有為相无生无滅无始无終由是義故法尒清淨也　經曰大力菩薩言不可思議如是法相不合成不獨成不羈不伴不聚散不生滅亦无来相及以去相不可思議　論曰此是第三頌觧不合成者非心非心所心與心所別体相應故不獨成者非自性非差別是二義別无二体故不羈者非名非義故名義互為客故不伴者非影質故影質相類而為伴故不聚散者非空非色故聚集為色散壞為空故不生滅者非不相應非无為故不相應行是生起故諸无為法滅所顯故此頌前說離六雙義亦无来相者非生之所生故及以去相者非滅之所滅故是頌後說法尒清淨初言不可思議者非如之如離心言故後言不可思議者離心之心亦離二故　經曰

佛言如是不可思議不思議心心亦如是何以故如
不異心心本如故　論曰此是第四述成如其次第
述彼二種不思議句所言心者謂入證心无心之心
入若不入故不思議如不異心者釋前不思議心本
如故者釋後不思議也　經曰衆生佛性不一不異
衆生之性本无生滅生滅之性性本涅槃性相本如
如无動故　論曰此下第四所入離邊於中有二先
明佛性離一異邊後顯如如離有无邊初中有二略
明廣顯此即略明此中亦二先離一異後釋離異離
一異者謂衆生與佛性不一亦不異故言佛性者真
如佛性如涅槃經言佛性者名第一義空故若一若

異皆有過故衆生之性本无生滅者此下釋離異義
不一之義易可見故此句明人不異佛性生滅之性
性本涅槃者是明生死不異涅槃故性相本如如无
動故者衆生人性生滅法相本來是如故不異也
經曰一切法相從緣无起起相性如如无所動因緣
性相相本空无緣緣空空无有緣起一切緣法惑心
妄見現本不生緣本无故心如法理自體空无如彼
空王本无住處凡夫之心妄分別見　論曰此下第
二廣顯此中唯廣離異邊義一切法相從緣所生一
切果法從緣有故即无生起起相性如如无所動也
下明能起諸緣亦空因緣性相相本空无者種子因

緣无所有故緣緣空空无有緣起者所緣緣緣法非一衆多莫不皆空故曰空空是故无緣之能起也一切緣法惑心妄見者謂增上緣等无間緣唯心妄見故亦空也現本不不生緣本无故者結成二空緣所現果本来不生能起諸緣本来无故心如如法理自体空无者前說因果是所取法所取法无故能取心亦空如說所取法空道理能取心体亦如是故上来法說下引譬喻前言空王者空有二一者空界謂明暗色二者空王謂虛空法為一切色之所依故如王為諸民之所依故說虛空名為空王如是空王本无住處而凡夫心妄計分別此處虛空彼處虛空唯是妄見无此无彼因果諸法當知亦尒妄心所取无因无果是約遍計所執因果而作是喻妄見處故　經曰如如之相本不有无有无之相見唯心識菩薩如心之性不无自体自体不有不有不无菩薩无不无相非言說地何以故真如之法虛曠无相非二所及　論曰此是第二明如如法離有无邊於中有四初句正明如如離邊次句反擧有邊是妄三者引心離邊為例四者還明如如離言第三中言如如心之性者猶如一心之体性也不无自体者謂離无自体邊如兎角故自体不有者謂離有自体邊如牛角故非謂他相无故不有故言自体不有而已不有不有不无者不有即是不无

不无即是不有由是義故更合明也如一心法不有不无如如之理亦同是說是故句首曰如心也无不无相非言說地已下第四還明如如離言道理无不无相者明初句中本不有无非諸言談妄足處故非二所及者非尋伺二之所行故尋伺二法是語言足非此二所行故非言說之地也　經曰虛空境界內外不測六行之士乃能知之　論曰此下大分第三入之階位於中有四一明所入甚深二擧能入位行三者別顯階位四者歎明入心初中言虛空境界者謂如如之法虛曠无相故名虛空內外不測者謂內道中二十八聖及外道中九十五種此等凡聖不能

測量也第二中言六行之士乃能知之者是擧菩薩二入階位也　經曰大力菩薩言云何六行願為說之佛言一者十信行二者十住行三者十行行四者十迴向行五者十地行六者等覺行如是行者乃能知之　論曰此是第三別顯階位唯顯行位除其果位所以不取妙覺之地此六行中前四位是理入階降後二位者行入差別於中略義在本業經廣分別義出華嚴教　經曰大力菩薩言實際覺利无有出入何等法心得入實際佛言實際之法法无有際无際之心則入實際　論曰此是第四歎明入心問中言實際覺利无有出入者擧後二位得二利行與理

相稱无出入義何等法心得入實際者正問於中能入心法荅中言實際之法法无有際者舉所入法法尒无際縱无前後際无始无終故離三世時故橫无此彼際无中无邊故離六方所故甚深无際无邊不離故廣大无際无所不遍故具此四義故言无際能入之心亦具四義故於實際无所不入當知實際離能所邊心亦如是離能所際即无其入乃能得入是謂不可思議義也　經曰大力菩薩言无際心智其智无涯无涯之心心得自在自在之智得入實際如彼凡夫軟心衆生其心多喘以何法御令得堅心得入實際　論曰此下大分第四入之方便入方便者

位在地前四位理入門内方便觀也於中有二先明能入方便後顯方便勝利初中亦二先略後廣略中先問問中亦二一領於前二問於後領中言无際者心体无際故无涯者智用无涯故　經曰佛言菩薩彼心喘者以内外使隨使流注滴瀝成海天風鼓浪大龍驚駭驚駭之心故令多喘菩薩令彼衆生存三守一入如来禪以禪定故心則无喘　論曰荅中有二先出所治障相後示能治方便初中言心喘者驚心不安其出入息急速曰喘以喻六識掉動不停内外使者末那四使内緣自我故意識六使外緣諸境故隨使流注者謂忿恨等小隨煩惱其沉掉等大隨

煩惱及无慚愧中隨煩惱隨使等流集注現識故滴瀝成海者本使隨惑一切現行皆熏本識積集深廣故天風鼓浪者業力所感六塵境界任運現行故名天風鼓隨眠海起七識浪故曰鼓浪大龍驚駭者无明住地其力最大住在本識隨眠海底故名大龍如是无明違反寂靜常能增長麁動之心故曰驚駭由是諸緣令心多喘此是令知所治障相自下示其能治方便存三者能遮天風方便守一者能伏大龍方便入如来禪者正治多喘之方便也　經曰大力菩薩言何謂存三守一入如来禪佛言存三者存三解脫守一者守一心如入如来禪者理觀心如入如是

地即入實際　論曰此下第二廣顯方便有三問答此初當中舉數揔標守一心如者一心法中有二種門令先守其心真如門為伏无明大龍勢故无明正迷一心如故此中守者入時靜守一如之境出時不失一味之心故言守一如本業經十行中言十為自在轉大法輪故所謂菩薩三寳菩薩尒時於第一中道智為覺寳一切法无生動與則為法寳常行六道與六道衆生和合名僧寳轉一切衆生流入佛海故業云三時不失中道一味即是此觀守一之用此觀在於十行位也餘門後顯此中不論　經曰大力菩薩言三解脫法是何等事理觀三昧從何法入佛言

三解脫者虛空解脫金剛解脫般若解脫理觀心者心如理淨无可不心大力菩薩言云何存用云何觀之佛言心事不二是名存用內行外行出入不二不住一相心无得失一不一地淨心流入是名觀之

論曰此二問荅別顯觀行初荅中言三解脫者則是三慧攝八解脫故名解脫如本業經十住中言六為諸佛所護所謂八解脫觀聞慧得內假外假二相不可得故一解脫思慧內五陰法外一切法不可得故二解脫脩慧六觀具是色界五陰空三解脫四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脫如相故案云八解脫觀略有二門若就事相唯脩慧觀是共二乘如餘

處說若就三慧觀人法空是大乘觀如此文說初解脫者內有色相外觀色等謂內存色等五陰法相觀內我空外存色等觀衆生空是空易入聞慧所得故言聞慧得內假外假二相不可得故不遣色等以觀空故有似虛空不遣色相故說是為虛空解脫第二解脫者內无色相外觀色等內遣色等五陰法相外觀一切山河等空欲界諸法无所不空是空難解思慧所觀故言思慧內五陰法外一切法不可得故推求析破內外諸法如似金剛破諸色法是故名為金剛解脫後六解脫皆是修慧觀上二界一切法空故言修慧六觀皆是脩慧依定所發是故總名般若解

脫於中六種差別相者第三名淨解脫身作證色界五陰光潔寂靜觀悉空故名淨解脫自內所證名身作證故言具足色界五陰空三解脫第四名空處解脫觀空處五陰空故乃至非想解脫亦介觀滅定法亦不可得故名滅盡解脫皆從所遣以立其名故言四空五陰及滅定觀皆不可得故五解脫如相故如是三慧觀人法空伏離二執現行二縛故名解脫既遣內外一切假法能遣諸境天風吹鼓也理觀中言心如理淨无可不心者順理无相心无分別故後答中言心事不二是名存用者是名存三之用勝能若久未得存三之用靜心觀空涉事失念取我我所看違

順境天風所動心事各異若能熟修三解脫者出觀涉事觀勢猶存不取我他之相不着好惡之境由是不為天風所鼓入出同忘心事不二如是乃名存三之用也是觀始修在十信位存用得成在十住位如本業經十住位中立此觀故內行已下答第二問以明觀相內行者入觀寂照行外行者出觀化物行若出若入不失中道故言不二如本業經十向中言十以自在慧化一切衆生所謂中道第一義諦般若處中而觀達一切法而无二其慧轉轉入聖地故名相似第一義諦觀而非真中道第一義諦觀乃至廣說故不住一相者二諦觀故心无得失者平等觀故依

此二種方便觀故進入初地法流水中故言一不一地淨心流入如彼經言三觀者從假名入空二諦觀從空入假名平等觀是二觀方便道因是二空觀得入中道第一義諦觀雙照二諦心心寂滅進入初地法流水中乃至廣說案云此中二諦觀者遣俗觀真故即是正体智之方便平等觀者融真觀俗即是後得智之方便觀俗如幻不取得失无適无莫故名平等言一不一地者初地之異名所以然者初地即是十地一時頓入十重法界故十地即是初地直以遍滿為初門入故良由十地即初地故名一初地即十地故不一是故名為一不一地依二方便以淨其心

由是流入一不一地以之故言淨心流入此中唯廣初後二觀中間一觀准可知故　經曰菩薩如是之人不在二相雖不出家不住在家故雖无法服不具持彼羅提木叉戒不入布薩能以自心无為自恣而獲聖果不住二乘入菩薩道後當滿地成佛菩提

論曰此下大分第二方便勝利於中有四一者得果勝利二者得供勝利三者无患勝利四者无住勝利此即第一得果勝利初中亦有四種勝利一者離邊勝利不隨道俗二邊相故如經如是之人不在二相雖不出家不住在家故二者自在勝利不為教門戒律所制能以自心決判道理蕭然无為而无不為故

如經雖无法服乃至而獲聖果故三者入道勝利如經不住二乘入菩薩道故四者得果勝利如經後當滿地成佛菩提故　經曰大力菩薩言不可思議如是之人非出家非不出家何以故入涅槃宅着如來衣坐菩提座如是之人乃至沙門宜應敬養佛言如是何以故入涅槃宅心起三界着如來衣入法空處坐菩提座登正覺一地如是之人心超二我何況沙門而不敬養　論曰此下第二得供勝利得三勝德堪作福田一切道俗所應供故就文有三先明菩薩福田次顯二乘不見後顯菩薩能見初中即現三種福田入涅槃宅心起三界者是三解脫存三之用三

界空寂名涅槃宅安心栖託之淨處故三解脫觀入三界空而不取證還起俗心普化三界故言心起三界起三界心而不染着即是存用着如來衣入法空處即是守一心如之觀謂涉三界普化之時着忍辱衣而不疲倦還入法空守一心如如法華經言柔和忍辱衣故坐菩提座登正覺一地者是如來禪理觀之心謂坐法空進修方便得登初地正覺真觀如法華經言諸法空為座故如是三位皆觀二空人我法我二執伏滅故言心超二我超二我故斷德具足備三觀故智德亦備故能堪作道俗福田也　經曰大力菩薩言如彼一地及與空海二乘之人為不見也

佛言如是彼二乘人味着三昧得三昧身於彼空海一地如得酒病惛醉不醒乃至數劫猶不得覺酒消始悟方脩是行後得佛身　論曰此下第二二乘不見於中有二先問後荅問中言一地者謂所登地十地即初地名為一地空海者謂前三觀所入之空甚深廣大故名為海荅中言如是者許不見也下釋二乘不見所由味着三昧者樂着靜定而趣寂故得三昧身者如所樂趣入滅心定因入涅槃灰身滅智智心滅處滅定依生遮心心法如是名為得三昧身故樂寂熏習在本識中因是不悟空海一地如得酒病惛醉不醒乃至數劫猶不覺者須陁洹人八万劫住

乃至羅漢二万劫住辟支佛者十千劫住住於涅槃而不覺悟今摠相說乃至數劫酒消始悟方脩是行者隨其樂着熏習厚薄着氣消息得還起心起心之時迴心入大方脩如前三種觀行如楞伽經頌曰譬如惛醉人酒消然後悟得佛无上依是我真法身乃至廣說　經曰如彼人者從捨闡提即入六行於行地所一念淨心決定明白金剛智力阿鞞跋致度脫衆生慈悲无盡　論曰是明菩薩種性之人從捨闡提不信之障即入六行之初十信於脩行地之所即發一念淨心即是十住之初發心決定明白者謂十行位衆行明淨故金剛智力者謂十迴向堅固智力

故阿鞞跋致者謂初地已上真證无退故度脫衆生慈悲无盡者即於前位利他行故為別二乘不能行故　經曰大力菩薩言如是之人應不持戒於彼沙門應不敬仰佛言為說戒者不善慢故海波浪故如彼心地八識海澂九識流淨風不能動波浪不起戒性等空持者迷倒如彼之人七六不生諸集滅定不離三佛而發菩提三无相中順心玄入深敬三寶不失威儀於彼沙門不无恭敬菩薩彼仁者不住世間動不動法入三空聚滅三有心　論曰此是第三離患勝利謂離凡夫因果患故於中先問應不持戒者如前說言不具持波羅提木叉戒故於彼沙門應不敬仰者既不持戒故不須敬持戒者故荅中有二先許前問次奪後問初中言為說戒者者所為說戒之人即是諸聲聞也恃自持戒嫌諸破戒故言不善慢故是人未得諸法空故隨眠海中七識浪轉故言海波浪故是舉持戒之人過失如彼心地者謂菩薩心證諸法空入大地故第八識內二執隨眠分別起者皆已滅盡故言八識海澂澂者澄也无分別智證入本覺地地增長離諸雜染故言九識流淨本覺正是第九識故心无分別非境所動故風不能動不能動故染七不生故言波浪不起是人既證一切法空七支戒性達皆空寂故言戒性等空而聲聞人不達法

空執有戒性恃自能持故言持者迷倒是答初問明
不恃戒而非過失如彼已下次答後問以明无慢七
六不生者求那四惑不現行故見惑種子已斷滅故
諸集滅定者諸生起識心心所集皆滅盡已入理定
故不離三佛而發菩提者明發心來普敬心生如來
藏佛是諸衆生依彼發心不輕慢故三无相中順心
玄入者得行入時拔无明根如前所説三解脱中順
一心法而深入故由是義故深敬三寶謂形像佛紙
素等法四種僧等无所不敬故於沙門不无恭敬以
依三佛而發心故拔憍慢根无明種故上來明其離
諸因患自下顯其離諸果患不住世間動不動法者

欲界人天富樂之果名爲動法散善果故色无色界
寂靜之果名不動法定善果故於彼不著故曰不住
入三空聚者如前所説展轉增入故名爲聚非直不
著亦令不生以之故言滅三有心　經曰大力菩薩言
彼仁者於果滿足德佛如來藏佛形像佛如是佛所
而發菩提心入三聚戒不住其相滅三有心不居寂地
不捨可衆入不調地不可思議　論曰此是第四无
住勝利於中有二先領上説後顯无住領中一句先
領不離三佛之句果滿足德佛者始覺究竟万德圓
滿故如來藏佛者一切衆生本來本覺故形像佛者
金銅泥木能表尊像故因果理事无所遺故入三聚

戒不住其相者是領前戒性等空之句入戒四緣不着戒相故三聚四緣後品當說自下正顯无住勝利雖復入三空聚滅三有心而不住寂地普涉六度多益衆生所居之處名不調地由所留惑係不繫業於彼受生故名為入言留惑者謂不速盡如小乘人於三无數大劫時中漸次而斷得菩提時方滅盡故不謂金剛已還一向不斷故名為留　經曰介時舍利弗從座而起前說偈言

　具足般若海　不住涅槃城　如彼妙蓮華
　高原非所出　諸佛无量劫　不捨諸煩惱
　度世然後得　如泥華所出　如彼六行地

　菩薩之所脩　如彼三空聚　菩提之直道

論曰此下第三身子領解爲令小衆發大心故於中有二一者領解二者述成初中亦二在前三頌頌前所說其後二頌陳自發心初中有三一前二頌頌无住道次有二句頌六行位後之二句頌三空聚初中言具足般若海者謂三解脫具三慧故不住涅槃城者滅三有心不居寂地故高原非所出者如彼二乘離煩惱泥八万劫等不發心故不捨諸煩惱者不如二乘二生中速斷盡故如泥華所出者由所留惑入不調地六中具脩菩薩行故因是能證菩提果故不行二聚在文可知　經曰

我今住不住　如佛之所說　来所還復来
具足然後出　復令諸衆生　如我一无二
前来後来者　悉令登正覺

論曰此是第二陳自發心於中有二初之二句陳令發心之位後一頌半表其後脩之行我今住不住者令聞佛說已發大心即住不住寂地之心故来所還復来者无始流轉之来之處我先所離今還復来来入三界度衆生故邊際定力延所受身隨其所宜而示現故具足然後出者具足菩薩一切行後出離此身得佛身故言前来者過去善根已成熟者也言後来者於未来世方成熟者也窮未来際不休息故

經曰尒時佛告舍利弗言不可思議汝當於後成菩薩道无量衆生超生死海　論曰第二述成印其所說　經曰尒時大衆皆悟菩提諸小衆等入五空海　論曰此是大分第四時衆得益言大衆者是大乘衆悟菩提者悟入一地菩提心故諸小衆者謂聲聞衆得入三種真如門故

金剛三昧經論卷中

金剛三昧經論卷下

新羅國沙門　元曉　述

眞性空品　論曰眞如之法具諸功德與諸行德而作本性故言眞性如是眞性絶諸名相以之故言眞性空也又此眞性離相離性離相者離妄相離性者離眞性離妄相故妄相空也離眞性故眞性亦空以之故言眞性空也今此品中顯是二義故依是義立品名也　經曰尒時舍利弗而白佛言尊者修菩薩道无有名相三戒无儀云何攝受爲衆生說願佛慈悲爲我宣說　論曰別明觀行有六分中第四遣虛入實分竟此下第五明諸聖行出眞性空就此品中大分有二一爲利根者多文廣說二爲鈍根者少文略攝前廣說中即有六分一者明二聚戒從眞性成二者明道品行從眞性立三者明如來教當如理說四者明菩薩位從本利出五者明大般若絶諸因緣六者明大禪定超諸名數初三戒中文有五分一問二答三請四說五者領解此即初問言修菩薩道无名相者通擧諸行三戒无儀者別牒戒行如前品言入三聚戒不住其相是即三戒无相无儀云何自攝受及爲他說耶此舍利弗既始入大初發修行以戒爲本故問三學之中初行又此身子從身而生今此品中說諸行法從法身生故寄身子而發問也　經

曰佛言善男子汝今諦聽為汝宣説善男子善不善法從心化生一切境界意言分別制之一處衆縁斷滅何以故善男子一本不起三用无施住於如理六道門杜四縁如順三戒具足　論曰此是第二略荅於中有二先荅通問善不善法從心化生者三業因行皆是心作故一切境界意言分別者六道果境无非意變故由心乱動不能制故變作因果流轉苦海是故欲度苦海修菩薩道制心一如衆縁斷滅所以菩薩修无名相何以故下次荅別問雖復總説未聞別行所以更問何以故也一本不起者三戒之本是一覺本來寂靜故曰不起三用无施者既依本覺

成三戒用用離威儀施作相故无施作故順住一本故言住於如理既住如理消除有因故言六道門杜於一如理具四縁力能順一如即具三戒故言四縁如順三戒具足　經曰舍利弗言云何四縁如順三戒具足　論曰此是第三重請　經曰佛言四縁者一謂作擇滅力取縁攝律儀戒二謂本利淨根力所集起縁攝善法戒三謂本慧大悲力縁攝衆生戒四謂一覺通智力縁順於如住是謂四縁善男子如是四大縁力不住事相不无功用離於一處即不可求善男子如是一事通攝六行是佛菩提薩般若海

論曰此是第四廣説於中有一一者正荅明戒因縁

二者乘顯攝一切行初中言四緣者謂於一心本覺
利中具四力用作三戒緣一滅依止緣二生依止緣
三攝依止緣四離依止緣滅依止者謂本覺中性靜
功德與諸煩惱自性相違以是緣成攝律儀戒生依
止者謂本覺中性善功德與諸善根自性相順以是
緣成攝善法戒攝依止者謂本覺中性成大悲自性
不捨一切衆生以是緣成攝衆生戒離依止者謂本
覺中性成般若自性捨離一切事相以是因緣令三
聚戒捨離事相順如而住前三別緣後一通緣善權
發心受三戒時順本覺利而受持故以是四緣具足
三戒大意如是次消其文一謂作擇滅力取緣者本

覺本離煩惱繫縛舉体而作擇滅解脫有力能取別
解脫戒如似磁石引取於針雖无作意而有力用當
知此中道理亦尒二謂本利淨根力所集起緣者謂
本覺本來性淨功德與諸行德而作根本由此根力
起諸善法為所集起善法之緣即此緣成攝善法戒
三謂本慧大悲力緣攝衆生戒者謂本覺中照俗之
慧即是大悲恒潤衆生以是緣成攝衆生戒四謂一
覺通智力緣順於如住者謂本覺中照通性智令三
聚戒皆順如住如是四緣体通法界用攝万行故言
大力雖有大力而同一味離諸名相差別事用故言
不住事相雖无事相而有勝能攝出世一切行德

故言不无功用由如是故只是本覺於俗法中无如是義故言離於一處即不可求上來別明三聚戒緣自下明其通攝万行始從十信乃至等覺如是六位所有諸行皆是一覺之所攝成故言一事通攝六行非但菩薩歸此本覺諸佛圓智同歸此海故言是佛菩提薩般若海 經曰舍利弗言不住事相不无功用是法真空常樂我淨超於二我大般涅槃其心不繫是大力觀 論曰此是第五領解於中有二先領所順一如即是法身具足四德超人法相是大涅槃後領能順如心隨如離繫而无不為大自在力 經曰是觀覺中應具三十七道品法佛言如是具三十七道品法何以故四念處四正勤四如意足五根五力七覺八正道等多名一義不一不異以名數故但名但字法不可得不得之法一義无文无文之相真實空性空性之義如實如如如如之理具一切法善男子住如理者過三苦海 論曰此是大分第二明道品行從真性空於中有二先問後答問中言是觀覺中者是能順觀所順本覺能所平等觀覺之中應具三十七道品行答中有二先許後釋何以故下是第二釋於中有二直釋重顯初中言多名一義者三十七品所目之義唯一觀覺无二法故不一不異者觀覺不一而不異故約不異門故言一義以名數故

已下重顯於中有四先遣異義次顯一義三明一義具一切法四明一義離諸過患初中言以名數故但名但字法不可得者謂若聞修道品行法隨名數故有三十七菩薩覺慧求所目義三十七法皆不可得故第二中言不得之法一義无文者求彼別法不得之時是法一味絕諸文言故第三中言无文之相真實空性者不得別法之能觀心絕諸文言離差別相故空性之義如實如如者此能觀心離諸相義不異實相如如之理故如如是本覺如如之理即具修成道品等法猶如鑄金具相好像故言如如之理具一切法既住如理具諸功德即離一切離諸過失故言住

如理者過三苦海此是第四離諸過患也此中略明道品之義於中即以四句分別一攝三十七以為十法二攝十法以為四法三攝四法以為一義四明一義具三十七初攝三十七以為十法者智度論云三十七品十法為本乃至廣說當知開十立三十七論其法体唯有十法何等為十謂戒思受念定與慧信勤安捨云何開十為三十七開戒為三正語業命思數立一謂正思惟受亦立一謂喜覺分開念為四念根念力念覺正念開定為八謂四如意足定根定力定覺正定慧亦立八謂四念處慧根慧力擇法覺分及與正見勤亦立八謂四正勤精進根精進力精進覺分

及正精進信中立二信根信力安捨各一謂倚覺分
及捨覺分總而言之有其五例一者開八有三謂定
慧勤彼二十四此三所攝二者開四有一謂念所以
彼四一念所攝三者開三有一謂戒所以彼三一戒
所攝四者開二有一謂信信攝彼二五者立一有四
思受安捨各攝自性如是十法攝三十七二攝十法
為四種者第一戒者色法所攝謂表無表第二思受
遍行心所所攝第三念定慧別境心所所攝第四信
等四善心所所攝三攝四法為一義者覺慧推求如
是四法欲一色法有為無為俱無所得彼三心所有
時無時皆不可得是則雖非無法而不得有可得之

法平等一味當知四法直是一義以之故言多名一
義四明一義具三十七者能所平等一味之義觀身
等空是四念處離諸懈怠是四正勤散慮寂滅是如
意足離不信等即是根力滅無明等即七覺分離八
邪法即八正道如是遠離一切離染一義具足無量
功德故言是觀覺中應具三十七道品法又言如如
之理具一切法　經曰舍利弗言一切万法皆悉文
言文言之相即非為義如實之義不可言說今者如
来云何說法　論曰此下大分第三明佛言教稱如
理說先問後答問中言一切万法者世間言說所安
立法如言之法皆無所得故唯文言即非為義諸法

實義絶語言說今佛說法若是文言即无實義若有實義應非文言是故問言云何說法　經曰佛言我說法者以汝衆生在生說故說不可說是故說之我所說者義語非文衆生說者文語非義非義語者皆悉空无空无之言无言於義不言義者皆是妄語如義語者實空不空空實不實離於二相中間不中不中之法離於三相不見處所如如如說如无无有无有於无如无有无有无於有有无不在說不在故不在於如如不有如不无如說　論曰是第二答於中有二先是佛說之由後顯文義之異初中言以汝衆生在生說故者汝謂身等衆生即是一切凡夫說於无為即在法体說於有為即生法相如是在生之說不可說於實義我異彼說是故說之是為佛說言教之由次顯文義不同相中先標二章後釋二章標中言義語非文者語當實義故非直空文故文語非義者語止空文故不關實義故第二釋中先釋後章言皆悉空无者直有空文而无實義故是釋文語也无言於義者无詮談於如實之義故是釋非義也下捴結言皆是妄語者雖非違想而違義故猶如不見言見見言不見等語如義已下次釋前章於中有二正釋重顯初中亦二先釋非文後釋義語釋非文者謂非空无非空文故非无義故釋義語者義合語故語

石[illegible]

如義故初釋中言實空不空者謂說真如實相亦空如前說言空相亦空故言實空而不亡其實相之理故言不空雖非有實而非无實故空實不實者謂說真空之理是實故言空實而不存其真空之理故言不實雖非无空而非有空故離於二相中間不中者不空之語離於空相不實之語離於實相故言離於一相然空實二相之間不存非二之中故言中間不中既離二邊亦不隨中故言離於三相心言行處不過三相然此佛語遠離三相即於其中心言路絕故言不見處所如是妙契絕言之義所以不同无義之文此釋非文也如如如說者是釋義語上一如是契

當下二如是義理如前遠離三相之語契當如如義理而說所以佛說乃是義語不同凡語之非義也如无已下第二重顯先顯非文後顯義語初中言如无无有无有於无者謂真如理雖非是有而如夲无令无其有謂令无有法於无法中所以然者如夲非有无於何有而隨无耶是故合於實空不空之語也如无有无无於有者謂真如理雖非是无而如夲无令有其无謂令有无法於有法中所以然者如夲非无有於何无而隨有耶是故合於空實不實之語有无不在者如无有无故有不在如无无有故无不在二既不在何得有中即合離於三相之語如義既尒

合於義語是故佛語實非空文如是重顯非文釋也
佛說名言如是當理故後得智帶如是名思惟真如
即得親觀真如理倖故在四句之中俱句也第二重
顯義語中言說不在故不在於如者佛語既說有无
不在故不在有无於真如理有不在者不有如故无
不在者不无如故則當不有如不无如而說故言如
不有如不无如說是故前言如如說如是重顯義
語之釋六分之中第三分竟　經曰舍利弗言一切
衆生從一闡提闡提之心住何等位得至如來如來
實相佛言從闡提心乃至如來如來實相住五等位
論曰此下大分第四明菩薩位從本利出於中有二

先問次答答中有三一者舉數總標二者別解三者
總明此即總標五等位者等之言階從闡提心者未
發无上菩提心前皆名闡提以无大乘決定信故然
一闡提略有二種一者發大願一闡提謂常不入涅
槃者故二者无大信一闡提此亦有二一者別一闡
提謂起大邪見斷善根者故二者通一闡提謂未發
大心无大信者乃至二乘四果皆入此闡提位今此
文中約此最後故言從一闡提心乃至如來有五等
位未入十信者皆名闡提故此中先明五位 分齊第
一信位在于信行雖未不退發大心故本業經名信
相菩薩第二思位在三十心思量諸法唯識道理齊

者眞證无分別修故第三修位者在十地行得眞證
修對治十障故第四行位者在等覺行因行已滿未
至果地故第五捨位者在妙覺地不取寂滅大悲普
化故所以建立五等位者謂顯退不退位差別故證
不證位差別故等不等位差別故因滿位差別故果
圓位差別故如其次第立五等位也大意如是次釋
其文　經曰一者信位信此身中眞如種子爲妄所
翳捨離妄心淨心清白知諸境界意言分別　論曰
此下第二別釋初中有二先信後解初明信者所謂
信有三種佛性信此身中眞如種子者信住自性佛
性眞如正是第一義空種子即是阿耨菩提中道種

子自性淨心本來法然故名眞如與三身果而作正
因故名種子未發心位名住自性本出諸障爲妄所
翳也言捨離妄心者是信引出佛性從十信位乃至
等覺漸出不信无知等障隨捨麤妄分別心故言淨
心清白者是信至得佛性謂至道後離一切垢自
性淨心顯現清白故上句信字貫下二句故知諸境
界意言分別者既信三種佛性亦知唯識道理故知
心所取一切境界唯是意言分別所作若離分別无
所有故　經曰二者思位思者觀諸境界唯是意言
意言分別隨意顯現所見境界非我本識知此本識
非法非義非所取非能取　論曰此明思位亦有二

句先明无相尋思觀後顯无生如實智初言觀者思
量觀察唯是意言者所取外境无所有故隨意顯現
者似外相分不離見故非我本識者離識已外所見
境界既非我識故无所有此中言本識者謂第六識
三有本故如毘婆菩薩所說頌言意識三有本諸塵
是其因若見塵非有種自然滅上來通顯无相尋
思及如實智自下明其无生道理知此本識非法非
義者非能詮法非所詮義知名與義互為客故非所
取非能取者所取塵既无能取不成故能取之義必
待所取既无所待即无能待故此是通顯无生尋思
及如實智始從十解已上乃至第一法修此尋思

如實智觀於中亦有修慧觀察而皆未離思察分別
所以通名為思位也　經曰三者修位修者常起能
起起修同時先以智導排諸障難出離蓋纏　論曰此
明修位亦有二句先明修相後顯修因言修相者謂
正修智止觀雙運更无出入故言常起言能起者謂
止能起能起觀故次言起者謂所起觀止觀不離故
曰同時止相觀如必同時故是明修相次顯其因所
以得此雙運修者由先加行排諸障故言智導者謂
加行智意言分別不離名言故名智導七地已還一
切地中皆有加行在先伏障故排諸障難者損伏麁
重故出離蓋纏者不起現纏故　經曰四者行位行

者離諸行地心无取捨極淨根利不動心如决定實性大般涅槃唯性空大　論曰是等覺位亦有二句先明位狀後顯其行初中言離諸行地者行過十地故心无取捨者解與佛同故說此位名等覺行次總結言極淨根利者謂本覺心顯成満因故次明行中言不動心如决定實性者此位得入金剛三昧故大般涅槃唯性空大者寂滅无爲一相无相故如本業經言入金剛三昧一相无相寂滅无爲名无垢地故　經曰五者捨位捨者不住性空正智流易大悲如相相不住如三藐三菩提虛心不證心无邊際不見處所是至如來　論曰此明佛地亦有二句先明

捨義即以三義顯其捨相不住性空正智流易者不住涅槃厭身滅智智不滅故量智續流隨根變易作佛事故大悲如相相不住如者无緣大悲不取人法差別之相故曰如相恒涉六道未曾停息故言相不住如三藐曰正三者云等菩提言覺總而言之謂正等覺即是圓備无上菩提於中无住住虛心不證此三義中前二不住涅槃故捨後一不取菩提故捨次明住狀心无邊際者歸一心源心体周遍遍十方故无邊周三世故无際雖周三世而无古今之殊雖遍十方而无此彼之處以之故言不見處所如是極果不與他共唯乘如者之所來至以之故言是至如來上

來別明五等位竟　經曰善男子五位一覺從本利入若化衆生從其本處　論曰此下第二總明於中有二一者直明從本二者往復重顯此是初門五位諸行不離本覺莫不皆從本利而成成行之時從前入後故名爲入入者自利化者利他如是二行皆從本處也　經曰舍利弗言云何從其本處佛言本來无本處於无處空際入實發菩提而滿成聖道何以故善男子如手執彼空不得非不得　論曰此是重顯答中有二先法後喻法中四句前一句明本處无處後二句顯從成因果何以故者擧疑發起何者若本无處應无得入若得入者非无本處爲遣是疑故引喻釋手執彼空者手執喻能入之行虛空喻所入之本不得者虛空无形可握故非不得者握內不无虛空故本利亦尒本來无本處性故不可得无本之本不无故非不可得也　經曰舍利弗言如尊所說在事之先取以本利是念寂滅寂滅是如總持諸德該羅万法圓融不二不可思議當知是法即是摩訶般若波羅蜜是大神呪是大明呪是无上明呪是无等等呪　論曰此下第五明大般若圓融无二於中有二一者身子仰諮二者如來述成初中亦二先領佛說本利圓融後顯即是大般若慶言在事之先取以本利者是領佛言凡欲發言作佛事時每先取其

本覺之刹是生死念本來寂滅如是寂滅即是如理理中總攝本始諸德亦乃該羅生死万法圓融不二是故甚深不可思議此中雖具无量功德其体唯是本覺始覺平等无二故言即是摩訶般若如是般若窮源盡性故言波羅蜜別而言之有二種到在等覺位到万行之彼岸故在妙覺時到万德之彼岸故在等覺位略有二到一者有大神力降伏三魔之惡如經是大神呪故二者有大明照遍察四眼之境如經是大明呪故妙覺位中亦有二到一者四智具足五眼圓滿照窮法界更无可加如經是无上明呪故二者三身所顯无上菩提更无與等諸佛无差如經是

无等等呪故呪者禱也如世神呪有大威力誦呪禱神福无不招禍无不却今此摩訶般若波羅蜜亦復如是具前四德有大神力内即无德不備外即无惡不離若至誠心誦此名句仰禱諸佛菩薩神人隨所求願无不成辦由是義故說名為呪如天帝釋誦此名句却修羅軍之事此中應說　經曰佛言如是如是真如塞性性空智火燒滅諸結平等平等等覺三地妙覺三身於九識中皎然明淨无有諸影　論曰此下如來述成於中有三先總述次別述後即總成總述成者如是如是故別中亦二先述到因滿義後述到果圓義初中即顯等覺三地何等名為等覺三

地一者百劫位二者千劫位三者万劫位如本業經言佛子摩尼瓔珞字者等覺性中一人其名金剛慧菩薩住頂寂定以大願力住壽百劫修千三昧已入金剛三昧同一切法性二諦一諦一合相復住壽千劫學佛威儀乃至入佛行處坐佛道場起度三魔復住壽万劫化現成佛乃至現同古昔諸佛常行中道大樂无為而生滅為異故今此文言真如空性者即是第一同一合相謂同一切有无諸法即二諦法同融一諦一諦即是一合相故如是名為真如空性也性空智火燒滅諸結者即是第二起度三魔滅諸結者滅煩惱魔滅煩惱故陰魔不繫滅二魔故天魔自

伏但有不思議變易死魔耳平等平等者即是第三常行中道不墮二邊故曰平等為顯常行故重言平等等覺三地者總前三地此中前二述大神呪其第三地述大明呪也妙覺已下明到圓果言三身者一名法身二者應身三者化身一切諸佛三身道同是述无等等呪句也於九識中皎然明淨无有諸影者是述无上明呪之句前等覺位猶有生滅未盡心源故在八識今到妙覺永離生滅窮歸本覺一心之源故入第九識中明淨又前因位有仰緣義所以其心影像相現今歸心源倖彼本質由是諸影一切相盡以之故言无有諸影如本業經言佛子水精瓔珞內

外明徹妙覺常住湛然明淨名一切智地常處中道
一切法上越過四魔非有非无一切相盡頓解大覺
窮化体神二身常住為化有緣崇云彼經立三身者
一法性身二應化法身合餘二身為一身故令此經
中開此為二故說三身三之與二平等平等上來別
述到彼岸義　經曰善男子是法非因非緣智自用
故非動非靜用性空故義非有无空相空故善男子
若化衆生令彼衆生觀入是義入是義者是見如来
論曰此是摠成圓融不二上約從淺入深之門以顯
因滿果圓差別若就一法不二之門即因果不二心
境无別因果不二故言非因心境无別故曰非緣所

以然者如前所說因果心境若唯一圓智之自用故
既唯自用何因何緣也又此智用在等覺位名照寂
慧未離生滅之動相故至妙覺位名寂照慧已歸第
九識究竟靜故然令就其不二之門非先有動非後
有寂寂動之用用性空故若就此義性空是无无動
靜故是亦不然故言非有非无非有可尒云何非无
者空相亦空故如是述成圓融不二若化已下勸入
是義　經曰舍利弗言如来義觀不住諸流應離四
禪而超有頂佛言如是何以故一切法名數四禪亦
如是若見如来者如来心自在常在滅盡處不出亦
不入内外平等故　論曰此下大分第六明大禪定

起諸名數於中有二先問後答問中言諸流者所謂
三有往還流轉无休息故有頂者謂非想處三有頂
故答中有二總許別成別中亦二略明廣釋略中二
句先明世間禪不離名數後顯出世禪超彼名數若
見如來者如前所說入如來觀故如來心自在者觀
如來心離諸縛故常在滅盡處者心心數法不生起
故不出亦不入者心体如理无起滅故所以能得不
出入者內心外境平等觀故略明文竟　經曰善男
子如彼諸禪觀皆為想定是如非復彼何以故以
如觀如實不見觀如相諸相已寂滅寂滅即如義如
彼想禪定是動非是禪何以故禪性離諸動非染非

所染非法非影離諸分別本義義故善男子如是觀
定乃名為禪　論曰此是第二廣釋於中有四一者
對相以明離相二者對動以顯離動三者結義四者
結名初中先舉諸禪取相諸禪觀者世間八禪言故
想者不離世執无始妄想取諸相故下顯離相是如
非復彼者入如來觀能所平等名為如故以如觀如
實者平等之智達如實故不見觀如相者不見能觀
之智所觀之如差別之相平等一味故既忘能所見
相不起故言諸相已寂滅寂滅无異故即是如義也
如彼已下對動顯離動先舉其動謂世間禪取相心
起即是動念動念非靜故非真禪也下顯真禪離諸

動相言非染者謂非能染非動念故非所染者非動所染本来静故言非法者非能緣心法故非影者非所現影像故由是義故離諸動也離諸分別本義義故者第三結義離分別者結離相義由離分別不取相故本義義者結離動義由本来静不起動故如是觀定乃名為禪者第四結名離相離動乃得禪名禪是静慮之稱故彼無間定名為禪者是假号禪非真禪故是一品内有二分中為利根者多文廣說六分之文竟在於前　經曰舍利弗言不可思議如来常以如實而化衆生如是實義多文廣義利根衆生乃可修之鈍根衆生難以措意云何方便令彼鈍根得

入是諦　論曰此下第二為鈍根者少文略攝然利鈍廣略有二種門若論採解利略鈍廣利者聞一以知十故鈍者聞十方解十故若齊言解利廣鈍略利者多聞而多解故鈍者誦少而總持故今此文意約此後門文中有五一問二答三請四説五者大衆聞說得益此即初文於中有二先領前說後問所疑措者得意多文廣義鈍根淺才難以得意　經曰佛言令彼鈍根受持一四句偈即入實諦一切佛法攝在一偈中　論曰此是第二答如来辯才无㝵自在故說一偈攝諸佛法佛法之要在此四句令鈍根者誦持一偈常念思惟乃至遍知一切佛法是名如来善

巧方便　經曰舍利弗言云何一四句偈願為說之
論曰是第三請　經曰於是尊者而說偈言
因緣所生義　是義滅非生
是義生非滅　滅諸生滅義
論曰是第四說此四句義有別有總別則明二門義
總即顯一心法如是一心二門之內一切佛法无所
不攝是義云何前之二句離俗為真顯平等義下之
二句離真為俗顯差別門總而言之真俗无二而不
守一由无二故即是一心不守一故舉体為二如是
名為一心二門大意如是次釋其文因緣所生義者
是舉一切世諦諸法是義滅者離俗為真謂所生義

本來寂滅故言非生者顯其生義是滅之由由其生
義即非生故求其生義即不成故是故生義即寂滅
也滅諸生滅義者是舉真諦寂滅之法是義生者離
真為俗謂寂滅法從緣生起故言非滅者顯其寂滅
是生之由由其寂滅非寂滅故求寂滅義不可得故
是故寂滅從緣生也寂滅是生者不生之生也生義
是滅者不滅之滅也不滅之滅故滅即為生也不生
之生故生即寂滅也合而言之生即寂滅而不守滅
滅即為生而不住生生滅不二動寂无別如是名為
一心之法雖實不二而不守一舉体隨緣生動舉体
隨緣寂滅由是道理生是寂滅寂滅是生无障无㝵

不一不異是謂一偈摠別之義　經曰尒時大衆聞說是偈僉大歡喜皆得滅生滅生般若性空智海

論曰此是第五聞說得益即顯得解摠別道理所言滅生者得上二句生義滅故次言生者得下二句滅義生故是明得二義滅生般若者是顯得二解是依別門而得利也性空智海者摠而觀之若滅若生不守自性自性空智深廣无邊如是名為性空智海是依摠門而得益也

如來藏品　論曰真俗无二一實之法諸佛所歸名如來藏今此品中明无量法及一切行莫不歸入如來藏中故就所入以立名也　經曰尒時梵行長者

從本際起而白佛言尊者生義不滅滅義不生如是如義即佛菩提菩提之性即无分別无分別智分別无窮无窮之相唯分別滅如是義相不可思議不思議中乃无分別　論曰別明觀行有六分中顯一切行出真性空竟在於前此下第六明无量法入如來藏就文有二一明諸法諸行同入一處二顯入行入智因果差別初中亦二先明諸法入一實義後明諸行入一佛道初中有四一問二答三領四述問中有二先領前說後問所疑此中問者名梵行者是人形雖俗儀心住一味以是一味攝一切味雖涉諸味之穢塵俗不失一味之梵淨行此中顯如是義所以今

其發問從本際起者聞佛所說即入本際今欲發問
從彼而起生義不滅者是領下半是義生非滅故滅
義不生者是領上半是義滅非生故 如是如義者揔
領一偈不滅不生无二義故如是无二義諸佛所覺
道故言即佛菩提覺順无二不分不別故言即无分
別由其无所分別乃能无不分別故言无分別智分
別无窮所以分別无窮者只由滅諸分別故言无窮
之相唯分別滅如是義相離言絶慮故不思議不思
議中心言絶故乃无分別如是領前所說偈義 經
曰尊者一切法數无量无邊无邊法相一實義性唯
住一性其事云何 論曰此是正問所疑小乘教有

八万法蘊一蘊之量十百之數今大乘教不唯八万
故言法數无量无邊无邊教法所詮義相更无異趣
唯一實義教法衆多唯住一性甚難可解其事云何
經曰佛言長者不可思議我說諸法為迷者故方便
道故一切法相一實義智何以故譬如一市開四大
門是四門中皆歸一市如彼衆庶隨意所入種種法
味亦復如是 論曰是第二荅於中有三謂法喩合
初法說言我說諸法者謂三乘教及一乘教為迷者
故者為未達一味者說故方便道故者皆入一味之
方便故入正觀時不須言教故一切法相一實義智
皆因諸教法所入之相離一實義正觀智故喩中言

一味者喻一實義開四門者喻四種教謂三乘教及一乘教是四門中皆歸一味者依四教者皆歸一實故如彼衆廣隨意所入者隨根淺深隨入一教故所以一味喻一實者爲是百姓之所入故爲諸衆生之所歸故合中言種種法者合於四門次言味者謂所趣味合於一味　經曰梵行長者言法若如是我住一味應攝一切諸味　論曰此是第三領解攝諸味者攝諸教味歸一實故　經曰佛言如是如是何以故一味實義如一大海一切衆流無有不入長者一切法味猶彼衆流名數雖殊其水不異若住大海即括衆流住於一味即攝諸味　論曰此是第四述成於中有二總述別成別中有三謂法喻合中有二一者合彼衆流先以法合後即牒喻二者合括衆流先舉其喻後以法合　經曰梵行長者言諸法一味云何三乘道其智有異　論曰此下第二明一切行入一佛道先問後答此是問異　經曰佛言長者譬如江河淮海大小異故深淺殊故名文別故水在江中名爲江水水在淮中名爲淮水水在河中名爲河水俱在海中唯名海水法亦如是俱在眞如唯名佛道　論曰是第二答有喻有合初中江河淮者喻三乘行海喻佛道大小異者喻三乘心寬狹不同深淺殊者喻三乘智優劣有異俱前二義其名各別俱

在海中唯名海水者喻其三乘同入十地法空眞如
唯名佛道沒三乘名當知三乘差別行者皆在地前
方便道中莫不終入眞如正觀所以三乘終无別歸
如諸教法同入一味合喻之言在文可見　經曰長
者住一佛道即達三行梵行長者言云何三行佛言
一隨事取行二隨識取行三隨如取行　論曰此下
大分第二入行入智因果差別於中有四一者入行
差別二者入智差別三者入因事用四者入果常住
初中有三一者總標住一佛道者初地已上名住佛
道具三種智達三行故二者問三者答答中有二別
明總釋別明中言隨事取行者謂依四諦十二緣起

隨因果事取道品行故隨識取行者謂諸衆生唯一
心作隨唯識理取四攝行故隨如取行者謂一切法
悉皆平等隨平等如取六度行故攝行屬心故名爲
取非謂能所分別之取　經曰長者如是三行總攝
衆門一切法門无不此入入是行者不生空相如是
入者可謂入如來入如來者入入不入　論曰此是
總釋三行隨事行者共小乘門隨識行者獨大乘門
此二是差別門第三是平等門由是道理總攝衆門
又道品行不住生死門其四攝行不住涅槃門隨如
度行平等无二門故一切法門无不此入入是行者
不生空相者雖隨如行而恒隨事隨識行故不取空

相而住寂滅也可謂入如来者雖隨事識而恒隨如取平等行故可謂能入如来藏得也入入不入者入其入心於不入故能入所入平等无別故曰不入雖无別異而亦非一故約觀心假名入心如是入心不存入相故入其入於不入也　經曰梵行長者言不可思議入如来藏如苗成實无有入處今根利力利成得今得今實際其智幾何　論曰此下第二入智差別先問後答問中有二先領前說後問所疑如苗成實者如似穀苗成穗實時无能入者无所入處入如来藏當知亦尒苗喻今利實喻得今入時平等无所入處故　經曰佛言其智无窮略而言之其智有四何者爲四一者定智所謂隨如二者不定智所謂方便摧破三者涅槃智所謂除電覺四者究竟智所謂入實具足道長者如是四大事用過去諸佛所說是大橋梁是大津濟若化衆生應用是智　論曰是第二答於中有三所謂摠標別釋摠明摠標中言其智无窮者所違无邊故其智亦无窮但以義類相對摠略而說有四而已別顯中言定智者平等性智唯在正觀不作方便故名定智對治末那我我所執隨觀平等故曰隨如不定智者妙觀察智在第六識方便進取故名不定方便道時推求摧破名事等相故曰摧破此智實通方便正觀但爲別定智故略舉方

便耳涅槃智者成所作智能現八相而作佛事舉宣
後相名涅槃智除滅五識而得此智以是義故名除
電覺電覺者謂五識乍起乍滅如電光故究竟智者
大圓鏡智唯究竟位得此智該於一切境无不窮故
入一實義故名入實无境不現名具足道揔明中言
四大事用者用无不周故諸佛所說者諸佛道同故
大橋梁者以是四智載三乘人令到一乘之彼岸故
大津濟者用此四智遍涉六道示出世道度愛河故
是故化者應用是智也　經曰長者用是大用復有
三大事一者於三三昧内外不相奪二者於大義科
隨道擇滅三者於如慧定以悲俱利如是三事成就

菩提不行是事即不能流入彼四智海為諸大覺所得
其便長者汝等大衆乃至成佛常當修習勿令暫失
論曰此下第三入因事用於中有二長行重頌初中
有三略明重顯三者領解初中有四一者揔標二者
別解三者合明四者結勸揔標中言用是大用者舉
前所說四智大用位在地上乃至佛果復有三事者
能成四智之事有三此在地前四位中行此三事者
初定次慧第三定慧俱行大悲為體初言定者即三
三昧此有多門左右異說或言空无相无願或言无
作无相空或言空空无作无相隨宜安立皆无障导
或名三解脱唯在无漏故或名三三昧亦通有漏故

於中別義下文當說而言內外不相奪者內識外境共相現發取違順相尊諸善根令違皆空不令奪故於大義科隨道擇滅者謂於四大及三法門隨理簡擇權破諸相伏滅令識戲論種子前三三昧伏其現纏此簡擇慧損伏種子由是遂成四智之時能拔種子得轉八識故於如慧定以悲俱利者前慧及定皆順如理是故說名於如慧定於中亦修大悲相應自利利他故言俱利所以然者若離大悲直修定慧墮二乘地障菩薩道設唯起悲不修定慧墮凡夫患非菩薩道故修三事遠離二邊修菩薩道成无上覺故言如是三事成就菩提若不俱行此三事者即住生

死及著涅槃不能流入四智大海即為四魔所得便也此是合明下即勸修為第四門也　經曰梵行長者言云何三三昧佛言三三昧者所謂空三昧无作三昧无相三昧如是三昧　論曰此是第二重顯有二問答顯前二門此顯初門是三差別略有三義一体用相故二心因果故三識見相故体用相者凡一切法莫過此三法体空故立空三昧无作用故无作三昧无相狀故无相三昧心因果者因果所起興於心行心行空故立空三昧諸因无所有故立无作三昧諸果不可得故立无相三昧識見相者諸識自体空故立空三昧遣見分故立无作三昧遣相分故立

无相三昧是第三門。順前內外不相奪文　經曰梵行長者言云何於大義科佛言大謂四大義謂陰界入等科謂本識是為於大義科　論曰是顯第二門所以四大而別立者為顯初修先擇麁境謂諸法中色法最麁內支体等外山河等觀是等法不離四大觀是四大皆不可得有方无方俱不成故如是簡擇已次觀微細義謂陰界入略廣中故略攝觀五廣觀十八略廣中間觀十二入觀察一切皆不可得次言等者謂餘法門十二支等如是簡擇觀察力故即能損伏本識之內无始戲論名言種子始時損伏乃至斷滅所以前言隨遣擇滅　經曰梵行長者言不可

思議如是智事自利利人過三界地不住涅槃入菩薩道如是法相是生滅法以分別故若離分別法應不滅　論曰此是第三領解於中有二先領觀行後解境界如是智事者如是三種能成四智之事用故自利利人者前二自利第三利人故過三界地者前二定慧異凡夫故不住涅槃者第三大悲異二乘故離彼二邊入菩薩道也如是已下解彼境界謂初定境諸識見相次智境界大義科法如是法相皆生滅法所以然者由妄分別動心海故本来靜門若離分別无其所因何由生滅以之故言法應不滅　經曰尒時如来欲宣此義而說偈言

法從分別生　還從分別滅　滅諸分別法
是法非生滅

論曰此下第二以偈重頌於中有二一者如來略宣二者長者廣演今此頌中所言法者謂一心法若妄分別動心海故若生若滅一切諸相莫不皆從分別所作若說本覺本來靜門離諸分別故是法非生滅謂從本來滅諸分別死生滅因故非生滅若使生之與滅皆從分別之所作者瑜伽所說云何而通如彼思所成地中云死滅他用死自滅用問如衆緣有故生亦衆緣有故滅耶答衆緣有故生生已自然滅如是相違云何和會解云因緣道理如彼論說唯識道理如此經說所以二說皆有道理　經曰尒時梵行長者聞說是偈心大欣懌欲宣其義而說偈言

諸法本寂滅　寂滅亦死生　是諸生滅法
是法非死生　彼即不共此　爲有斷常故
此即離於二　亦不在一住

論曰此下長者廣頌有八行偈即爲五分一者二頌正演前義二者二頌破諸邪解三者一頌中已正取四者二頌禮正說者五者一頌請說未聞此即第一正演前偈於中有三一者一句演彼下半二者三句演彼上半三者一頌摠演二義初言諸法本寂滅者謂陰界等法本來寂滅故寂滅亦死生者非但諸法

本來寂滅寂滅之理亦无生故第二中言是諸生滅法者謂陰界等並俗法故是法非无生者從分別動有生起故是就真俗非一之門以顯動靜不離乱義第三中言彼即不共此者謂彼寂滅无生之法不與此生滅法共並故為有斷常故若彼與此共並有者此法生滅即有斷邊彼法常寂即有常邊同二乘過乖中道故然佛所說一偈之義不墮斷常故此即離於二不无動靜故亦不在一往不在一往者不守一實一心性故離於二者舉存動靜非二法故當知是事不可思議　經曰

若說法有一　是相如毛輪　如燄水迷倒

為諸虛妄故　若見於法无　是法同於空

如盲无日倒　說法如龜毛

論曰此是第二破諸邪解邪解雖多大邪有二依甚深教如言取義自謂究竟難可化故一者聞佛所說動靜无二便謂是一一實一心由是誹撥二諦道理二者聞佛所說空有二門計有二法而无一實由此誹撥无二中道是二邪解服藥成病甚難可治今顯彼過此二頌中次第顯之初言若說法有一者謂如前說計有一實如自所計說有一法故是相如毛輪者謂彼所計一實法相如目瞖者所見毛輪故如燄水迷倒者謂如渴鹿見燄謂水馳走而求直是迷倒

計有一心亦如是故為諸虛妄故者渴鹿見水瞪者見輪學士計一如是諸計齊虛妄故次破无見若見於法无者謂如前說計有二諦无一心法故是法同於空者彼計一心同於空理空理之外本无一實故如盲无日倒者謂如生盲貧窮乞兒大今未曾見日輪光明其有目者為說有日盲者謂无不信有日直是顛倒彼計亦尒由彼本來唯學空有而未曾聞无二中道雖有說者不信受故所以日輪喻於中道者日輪圓滿有大光明唯除盲者无不見故一心亦尒周圓无缺有本始覺大光明照除不信者无不入故說法如龜毛者彼无見者說　心法但名无体猶如龜

毛不異盲人謂无日輪也　經曰

我今聞佛說　知法非二見　亦不依中住
故從无住取

論曰此是第三自中正取知法非二見者知中道法非有无解之所見故即離第二无日之倒亦不依中住者雖離二邊不存中道一實而住即離第一輪水之妄如是離彼二邊過失故從佛教无住之詮領解所詮无住之旨故言故從无住取也　經曰

如來所說法　悉從於无住　我從无住處
是處禮如來　敬禮如來相　等空不動智
不着无處所　敬禮无住身

論曰此是第四禮能說者於中有三一者一頌禮能說者二者二句禮能說智三者二句禮能說身初中言如来所說法悉從於无住者謂佛教法順從无住故我從无住處是處禮如来者依教得從於无住處孫知如来最可尊重故於是處禮能說者此中言无住者不住二諦亦不在中雖不在中而離二邊如是名為无住處也第二中言如来相者不以相好為如来相以不動智為如来相言等空者謂如来智无量无邊等虛空界无所不遍故言不動者遍達一切无邊三世世有遷流智用不移故第三中言不着者法身離二邊故无處所者中間无所住故言敬禮无

住身也　經曰

我於一切處　常見諸如来　唯願諸如来
為我說常法

論曰此是第五問所未聞於中上半自申常對下之二句請說常法自申意者我離諸邊得无住智故能一一微塵之中常見十方无量諸佛十方世界諸微塵中无處不見无量諸佛故言一切處常見諸如来如華嚴經言於一微塵中普見无量佛如一微塵中一切塵亦然故有如是力堪聞常法所以願聞說常法也　經曰尒時如来而作是言諸善男子汝等諦聽為汝衆等說於常法　論曰此下第四入果常法

於中有三一如來說二長者演眞第三者大衆得益初中有二許說正說此即許說　經曰善男子常法非常法非說非字非諦非解脫非无非境界離諸妄斷際是法非无常離諸常斷見了見識爲常是識常寂滅寂滅亦寂滅　論曰此下第二正說於中有二先說常果後示常因初中二句法常佛常初中言常法非常法者謂佛所師法身之体離生滅相故曰常法離常住性故非常法非說亦非字者絶能詮名言故非諦非解脫者超所詮實義故非无非境界離諸妄斷際者非畢竟无亦非有境非有境故離妄執境而非无故離斷見境際者境界之異名也是法非

无常離諸常斷見者非无常故離諸斷見而是法故離諸常見常見所取非是法故已明法常次顯佛常了見識爲常者於彼常法究竟了見了見之時諸識爲常所以然者前隨无明動本靜心今隨了見歸本靜故是識常寂滅者諸識本來无生无滅无生滅故性常寂滅今了見時永滅如是寂滅之識故言寂滅亦寂滅也所以然者彼寂滅識是无常法所以滅彼可得常故至下總持品是義當顯又此本來寂滅之性不守常性故言亦寂滅　經曰善男子知法寂滅者不寂滅心心常寂滅得寂滅者心常眞觀　論曰此下第二示其常因於中有二別明摠結別中亦二

先真證觀後方便觀初中言知法寂滅者者初地已
上知一切法本來寂滅故既知无起故不滅心不滅
心者常寂滅故是顯所知之寂滅也得寂滅者心常
真觀者是明能證之心常住隨所證理離生滅相而
恒不失真照觀故　經曰知諸名色唯是癡心癡心
分別分別諸法更无異事出於名色知法如是不隨
文語心心於義不分別我　論曰是第二明其方便
觀於中有二先明唯識尋思後顯其如實智初中言
更无異事出於名色者名謂四蘊色是色蘊諸不相
應皆假建立離此名色更无別體故諸有為之事皆
為名色所攝如是諸法唯心所作離心无境離境无

心如是名為唯識尋思如華嚴經言心如工畫師畫
種種五陰一切世閒中无法而不造如心佛亦尒如
佛衆生然心佛及衆生是三无差別故已明尋思決
顯如實智知法如是不隨文語者是名尋思所引如
實智故心心於義不分別我者是義尋思所引如實
智故人法二我皆无有義所以於中不分別故　經
曰知我假名即得寂滅若得寂滅即得阿耨多羅三
藐三菩提　論曰此是第二總結前二結前方便而
得真觀又結真觀得菩提果　經曰尒時長者梵行
聞說是語而說偈言
名相分別事　及法名為三　真如正妙智

及彼成於五　我今知是法　斷常之所繫
入於生滅道　是斷非是常　如來說空法
遠離於斷常
論曰此下第二長者演說於中八頌即有三意初二
頌半判佛教意決有五頌破二邊執最後二句亦无
二觀初中有二前二頌明墮二邊教後二句顯離二
邊教初中言名相者謂名句字句是名所成字是名
所資皆能表名合為名相也分別事者謂諸有漏心
心法事言及法者謂除前二所有法相名句所詮分
別所緣謂十色處及法處中色不相應非諸法相也
是三一類明雜染相所以別說名為三也言真如者

謂正智境正妙智者本後二智言及彼者及彼前三
此二及彼三合成於五事是舉三乘教門法相我今
知是法斷常之所繫者明彼教門所說五事不離斷
常二見所著所以然者彼四種法帶生滅相不離斷
見所著之境其真如法是常住性不離常見所取之
境故入於生滅道是斷非是常者別明前三及正智
法皆帶四相入生滅道直是斷邊異於常邊即顯真
如入常有道直是常邊異斷邊也如來說空法遠離
於斷常者明一乘教說三空處遠離斷常二邊過失
所以然者如前所說空相亦空空亦空所空亦空
如是三空不壞真俗不存真俗雖離動靜不住中間

所以遠離斷常邊也　經曰
因緣无不生　不生故不滅　因緣執為有
如採空中華　猶取石女子　畢竟不可得
論曰此下第二破二邊執有二一者四頌破有邊執二者一頌奪空邊著初中有二前二頌半破其有執後一頌半示彼真空初中亦二初一頌半破因緣執次有一頌破餘三緣初中言因緣无不生者謂夲識中一切種子與異熟識若即若離皆不可得即如異熟離猶免角不即不離亦无所有如執舍等但有名故由是道理无生无滅而依三乘言教學者定執實有因緣種子不異愚者欲採空華亦如欲取石

女之子同彼因緣永不可得此中空華喻於染種為採滅故石女兒者喻於淨種為取養故　經曰
離諸因緣取　亦不從他滅　及於已義大
依如故得實
論曰此是破餘三緣若有離諸種子因緣取餘三緣計從彼生作如是執亦不應理如經亦不從他滅故此言他者謂增上緣及所緣緣如眼識生依眼緣色如是眼色與識俱時而非識性故名為他等无間緣雖是識類而体已滅故名為滅若他若滅皆无自性是故識生亦不從彼次言及於已義大者復有計言蘊界等法未來世中各有已体而未生現從此已体

而生現在為遮此計故言亦不從及於已義大上句
不從之言貫於此下句故此言義者謂陰界入大者
四大如前說故計此等法本有自体以之故言已義
大也像如故得實者謂我能破諸有執者依如理破
故得實義　經曰
是故真如法　常自在如如　一切諸万法
不如識所化　離識法即空　故從空處說
論曰此是第二示真空法言是故者是前執有皆是
虛妄真能破者得實之故真如不動妄法不成也識
所化者謂識所計彼所計相理无所有直從情有故
名所化諸法非如識所化故離識之法空无所有是

故我從空處說如　經曰
滅諸生滅法　而住於涅槃　大悲之所奪
涅槃滅不住
論曰上文已破凡夫執有此頌亦奪二乘住空謂二
乘人滅諸身智生滅之法入於涅槃於中八万劫住
乃至十千劫住而由諸佛同体大悲奪彼涅槃令還
起心起心之時涅槃即滅如大商主滅其化城是故
於中不復住也彼无心時不得正破直顯諸佛奪彼
涅槃因是遮彼來入者志上來已破有无二邊
經曰
轉所取能取　入於如來藏

論曰此是第三示无二觀已破凡聖二邊之執故令轉彼凡聖二衆令入能所平等之觀上來入頌長者演也　經曰尒時大衆聞說是義皆得正命入於如來如來藏海　論曰此是第三大衆得益得正命者離有无邊而得中道正慧命故入如來者已入如來智之分故入如來藏海者入於本覺深廣義故

摠持品　論曰此中決前諸品中疑摠持要義而不忘失故從所為名曰摠持又地藏菩薩已得文義陀羅尼故摠持諸品所有文義及憶大衆起疑之處次第發問善決諸疑故從能問名曰摠持　經曰尒時地藏菩薩從衆中起至于佛前合掌胡跪而白佛言尊者我觀大衆心有疑事猶未得決今者如來欲為除疑我今為衆隨疑所問願佛慈悲垂哀聽許佛言菩薩摩訶薩汝能如是救度衆生是大悲愍不可思議汝當廣問為汝宣說　論曰正說之內大分有二別明觀行竟在於前此下第二摠决諸疑就文有四初請次許三決四領此問與答是請及許此能請者名地藏者是人已得同体大悲生長一切衆生善根猶如大地生諸草木以陀羅尼持諸功德惠施一切而无窮盡如大寶藏珍寶无盡由是二義名為地藏令此品中決諸疑惑生諸信解出諸史斷之寶以施求法之衆義當其名故能請問　經曰地藏菩薩言

一切諸法云何不緣生尒時如來欲宣此義而說偈言

若法緣所生　離緣可无法　云何法性无
而緣可生法

論曰此下第三正决諸疑於中有二一者六品六疑却次而决二者一品三疑順次而遣初中亦二一者別决二者總定初別决中別决六疑從後向前漸却而决令此問答决如來藏品中起疑彼言因緣无不生不生故不滅於中執有能生因緣而疑其果何不緣生故乘彼疑以問緣生如來一頌正决是疑於中上半定彼本執下半乘彼破其緣生此意正立緣不生法望无法故如望兔角由是比量彼疑决矣　經

曰尒時地藏菩薩言法若无生云何說法法從心生於是尊者而說偈言

是心所生法　是法能所取　如醉眼空華
是法然非彼

論曰此下第二决真性空品中起疑彼言我說法者以汝衆生在生說故是故說之依此疑云若依彼文佛有說法其所說法從佛心生云何而言法无生耶為遣此疑即有二重一者直遣二者重决此即直遣言是心所生法是法能所取者今汝所計心所生法直是妄心能取所取如醉酒眼所見空華是法然非彼者是汝所計心所生法如彼空華是法亦然非彼

所說法同汝所計生此意正明汝所計法空无所有
是所取故猶如空華我所說法離言絕慮所取能取
皆不可言　經曰尒時地藏菩薩言法若如是法即
无待无待之法法應自成於是尊者而說偈言
法本无有无　自他亦復尒　不始亦不終
成敗即不住
論曰此是第二重决於中有二先難後决是難意云
若佛所說言教之法非所取故不如空華畢竟无者
是即此法應自然成以无待故猶如真如為决此難
故說是偈是偈意言彼所說法絕名言故本无有无
自他始終若成若敗即不得住云何得言自然成耶

是顯彼因有相違過謂法无成敗以无待故如无所
取又如真如由是道理彼難不成難不成故所疑决
矣　經曰尒時地藏菩薩言一切諸法相即本涅槃
涅槃及空相亦如是无是等法是法應如佛言无如
是法是法是如　論曰此下第三决入實際品中起
疑彼言大力菩薩言衆生心相相亦如來衆生之心
應无別境佛言如是衆生之心實无別境何以故心
本淨故理无穢故有依是文作是念言本淨之心正
是如理本來清淨自性涅槃若使涅槃亦空无者應
是邪无不為如理為遣是疑故說皆如就文有四先
問次許三領四述初問意言若以空義一切諸法相

即是本來清淨涅槃復離涅槃及其空相即无涅槃
及空差別是一味法是法應如及彼所執故作是問
第二答中許如所問　經曰地藏菩薩言不可思議
如是如相非共不共意取業取即皆空寂空寂心法
俱不俱取亦應寂滅　論曰此是第三領解為遣伏
難有聞前說作是難言本來涅槃既是一如若離涅
槃及其空相是第二如如是二如為共不共若言共
者即非如理有二體故若不共者即不異空唯一如
故為遣是難故言非共不共非共者无二如故非不
共者有雙遣故所遣雖雙遣處无二故彼所難皆不
應理意取業取即皆空寂者是顯雙遣遣處无二言

意取者所謂涅槃緣寂滅心之所取故言業取者即
是生死諸煩惱業之所取故此二皆空空寂无二空
寂心法俱不俱取亦應寂滅者明一心法亦不守一
生死涅槃空寂无二无二之處是一心法依一心法
有二種門然俱取二門即不得心二非一故若廢二
門不俱而取亦不得心无非心故由是義故无二心
法俱不俱取亦應寂滅　經曰於是尊者而說偈言

一切空寂法　是法寂不空　彼心不空時
是得心不有

論曰此是第四如來述成一切空寂法者生死涅槃
一切空寂之法是法寂不空者无二之心法非都无

法故雖非无法而不是有是故解心不空之時是時得知心之不有所以前說俱不俱取皆應寂滅者不違道理也　經曰介時地藏菩薩言是法非三諦色空心亦滅是法本滅時是法應是滅於是尊者而說偈言

法本无自性　由彼之所生　不於如是處
而有彼如是

論曰此是第四決本覺利品中起疑彼言无住菩薩言一切境空一切身空一切識空覺亦應空佛言可一覺者不毀不壞決定性非空非不空无空不空依此述文於彼生疑云若是一心亦不是有故寂滅者

何故前說一覺不壞故不同彼色心之空今爲是疑故作是問是法非三諦者即前頌說是一心法非色心空故非三諦然三諦門略有三種一者色諦心諦第一義諦二者有諦无諦中道第一義諦三者如此品中後文所說今此問意且依初門色空心亦滅者是法既非三諦攝故色相本空心亦寂滅是色心法本寂滅時是一心法應同寂滅即前偈言心不有故是即前說不同空者徒爲虛談如是疑也頌中對此明其不同法本无自性者色心之法本无自性由彼之所生者由彼本覺之心所生色心是差別相彼本覺心離相離性不於如是差別之處而有如彼

離相一覺是故空此色心差別相時不得同遺離相一覺由是道理前非虛說　經曰尒時地藏菩薩言一切諸法无生无滅云何不一於是尊者而說偈言

法住處无住　相數空故无　名說二與法
是即能所取

論曰此是第五決无生行品中起疑彼言緣起非生緣謝非滅在无有處不見所住決定性故是決定性不一不異有依彼文而起疑云色心等法无生无滅即是平等決定實性是即橫无色心之差縱无生滅之別无差无別應是一味不異可尒云何不一頌中對此顯不一義法住處无在者諸法之住及所住處

皆无所有故相數空故无者色心等相一異等數悉空故无也相數既无那得有一又无色故即无心相既非異者如何是一而有名說之二及有所說法者是即能取妄心所取非如實義有一二等言名說者名是詮用意識所取說是語聲耳識所了若言是一即有此二於中亦有所詮之法如是等數妄心所取非彼實義有如是數云何於中存一味耶　經曰尒時地藏菩薩言一切諸法相不住於二岸亦不住中流心識亦如是云何諸境界從識之所生若識能有生是識亦從生云何无生識能生有所生於是尊者而說偈言

所生能生二　是二能所緣　俱本名自无
取有空華幻　識生於未時　境不是時生
於境生未時　是時識亦滅　彼即本俱无
亦不有无有　无生識亦无　云何境從有

論曰此是第六決无相法品中起疑彼言云何生滅處知相佛言理无可不若有可不即生諸念千思万慮是生滅相今依後說還疑彼文若識能生可不之境境相還生諸念之識即是心識有生有滅云何而言不住二岸若諸心識无生无滅云何諸識能生境界乘如是疑發如是問不住二岸者无生无滅故不住中流者而不是一故心識既介无生无滅云何可

不境界從識之所生耶若識能生境識亦從境生云何无生識能生有所生為遣此疑故說三頌三頌之文即判為二初之一頌示其道理後之二頌破相生執初中言是二能所緣者謂汝所計識是能生境是所生直是妄取能緣所緣俱是本来但名无自若取為有如取空華及取幻象以為實有是故不異无生无滅破中言識生於未時境不是時生者明識能生未有之時所生境界于時不生也於境生未時是時識亦滅者明境能生未有之時其所生識于時亦滅滅者寂滅謂本来无也彼即本俱无亦不有无有者彼二能生本来俱无既无能生亦不令有故曰不有

不令有故後時無生故言無有世無生識亦無者既無生義何得有識無有故境不從有此中即有二種比量一識不生無能生故如望燋種二境不起無所從故如從龜毛上來六分別疑覔 經曰爾時地藏菩薩言法相如是內外俱空境智二衆本來寂滅如來所說實相真空如是之法即非集也 論曰此下第二總定所說總定六使非病是藥於中有二先定非病後定是藥初中亦二番問定許問中言法相如是者總領前說六分法相言內外者識內境外故言二衆者境智衆多故言非集者非集生死雜染患故非如惡取空衆遮集諸患故 經曰佛言如是如

實之法無色無住非所集非能集非義非大一本利法深功德聚 論曰此是如來定許言無色者不生著有之病故無住者亦離惡取空患故非所集者諸諦空故非能集者集諸空故非義者離陰界等差別義故非大者離地水等能造相故一本利法者是一本覺以是為根能生諸行及諸功德故然利有二種一者雜染之利謂諸本識義如上說二者純淨之利謂一本覺如此文說彼本識中積集一切雜染種子此本覺中唯有甚深性功德聚離相離性故名為深過恒沙數故名為聚 經曰地藏菩薩言不可思議不思議聚七五不生八六寂滅九相空無有空無有

无空无有如尊所說法義皆空入空无行不失諸業无我我所能所身見內外結使悲皆寂靜故類亦息如是理觀慧定真如尊者常說寔如空法即良藥也

論曰此下第二當定是藥於中亦二先菩薩當問問中有三一者領前深功德聚二者乘顯深入理觀三者當問良藥勝德初中亦三總標別顯後還總結不思議聚者總標離相離性功德別顯之中先明離相後顯離性初中言七五不生者合明二種本識之空恒行識中第七是末不恒行中五識為末故八六寂滅者合明二種本之寂恒行識中第八是本不恒行中第六為本故次顯離性九相空无者第九識相

亦不守性故有空无有者重成離相八識有相之法空无所有故无空无有者重成離性九識无相之性空无所有故一心如是離相離性即是无量功德之聚如是名為不思議聚如尊所說法義皆空者第三總結離相離性也次明理觀於中有二別明總結別明之中即有三句入空无行不失諸業者是空三昧謂理觀入空而无能所之行雖无能所不失六度等業故次明无相三昧无我我所能所身見者是離所見諸煩惱相離我我所相能見所見相故內外結使悲皆寂靜者是離屬愛諸結使相內門諸結外門諸使三界煩惱諸相空故如是名為无相三昧 故類亦

息者是明无願三昧由三界法皆寂靜故願求之心自然永息如是名為无願三昧也如是理觀慧定真如者是揔結句如前三種皆是理觀止觀无偏能所无二故尊者常說寔如空法即良藥也者第三番問如是空法具諸功德治諸結使是故應即為良藥耶經曰佛言如是何以故空故空性无生心常无生空性无滅心常无滅空性无住心亦无住空性无為心亦无為空无出入離諸得失陰界入等皆悉亦无心如不着亦復如是菩薩我說諸空破諸有故　論曰此是如來定許於中有三一者揔許言空故者所以為良藥者只由空故有即生病故空性已下第二別

許於中有二先明服空藥故離流轉之果思後顯服空藥故治取着之因病初中言空性无生心常无生者入空之心同空无生故又隨无滅心常无滅生滅正是无常之義故翻彼二名為常也心亦无住者非但无初後相亦无中間住相此是別明離三相也心亦无為着揔顯離彼三有為相是明服空離无常病次明亦離取着之病无出入者无有出觀入觀之異離得失者亦離得漸失古之相心如不着亦如是者能觀之心亦如空理不取出入得失之相不着陰界入等之法是明服空離取着病也我說諸空破諸有故者第三結定競實而言空理无二而說五三等諸

空者為破諸人着有病故隨病衆多說空亦尒尒復
理實非空不空但為破有强說為空非空言下存空
性也以是二意結諸空教　經曰地藏菩薩言尊者
知有非實如陽燄水知實非无如火性王如是觀者
是人智耶　論曰六品六疑却次而决别决摠定竟
在於前此下第二一品三疑順次而遣於中有三謂
如來藏一品之中復起三疑次第遣故第一疑者謂
彼梵行長者頌言若說法有一如燄不迷倒又言若
見於法无如盲无日倒有依彼說而生疑云長者俗
人如是判說為妄見耶為真智耶作如是疑不肯信
受為遣彼疑舉彼事問燄水之喻如前已說知實非

无者能知一實義性非无彼說計无實者如盲无日
倒故是知長者知實非无非无之義如火性王謂如
木中有火大性分析求之不得火相而實不无木中
火性鑚而求之火必現故一心亦尒分析諸相不得
心性而實不无諸法中心修道求之一心顯故如是
火性相隱勢大如似國主故名王也長者如是離二
邊觀是人智耶如是問也　經曰佛言如是何以故
是人真觀觀一寂滅相與不相等以空取以修空故
不失見佛以見佛故不順三流　論曰此下如來決
疑於中有二直决釋决言如是者决是人智何以故
下釋其是智於中有二略釋廣演初中言觀一寂滅

者觀一心法寂滅義故相與不相等以空取者觀有
相俗與無相真等不存故離爲一故如是修空正順
佛心故常見佛身未曾失時故言不失見佛以常見
佛故增空觀空觀增進違逆語有故言不順三流三
流具攝三界煩惱謂欲流有流及無明流是謂三流
義如常說　經曰於大乘中三解脫道一体無性以
其無性故空空故無相無相故無作無作故無求無
求故無願以是業故淨心以心淨故見佛以見佛故
當生淨土菩薩於是深法三化勤修慧定圓成即超
三界　論曰此是第二廣演於中有二先明三解脫
道勝劣後顯三化勤修勝劣初中言一体無性者對

彼小乘三解脫門別体有性故顯大乘菩薩觀行一
体觀心證無性時隨義假說立三解脫約其意体性
義立空解脫據即体相義門立無相解脫志即体用
義門立無作解脫亦名無願解脫爲顯唯一無分別
觀於一切法体性相用無所不遣無所不攝是故建
立三解脫門以是業故淨心菩以志一切体相用故
能淨諸觀淨俗之心離諸著善離諸善心能見報佛
見報佛故得生淨土是爲三解脫道勝劣於是深
法三化勤修者謂於空法勤修三空何者空相亦空
是一化修空空亦空是二化修所空亦空是三化修
義如前說故不別論三化勤修即遠一心違一心故

慧定圓成圓成之地即起三界是為三化勤修勝利也　經曰地藏菩薩言如來所說无生无滅即是无常滅是生滅生滅滅已寂滅為常常故不斷是不斷法離諸三界動不動法於有為法如避火坑依何等法而自呵責入彼一門　論曰此下遣其如來藏品之第二疑彼言了見識為常是識常寂滅寂滅亦寂滅有依彼文而生疑云如是常住之寂滅法雖可欣樂而是希奇衆生之心麁淺難調如何調心得趣彼門桼如是疑作如是問問中有二初舉果遠後問入因初中言无生无滅即是无常者即領前言是識常寂滅本來寂滅故是无生无滅而本非常故是无常

也滅是生滅生滅滅已寂滅為常者即領前言寂滅亦寂滅又言了見識為常於有為法已下第二正問趣入彼門方便前雖有說方便正觀而略說故更請廣說　經曰佛言菩薩於三大事呵責其心於三大諦而入其行地藏菩薩言云何三事而責其心云何三諦而入一行佛言　三事者一謂因二謂果三謂識如是三事從本空无非我真我云何於是而生愛染觀是三事為繫所縛飄流苦海以如是事常自呵責三諦者一謂菩提之道是平等諦非不等諦二謂大覺正智得諦非邪智得諦三謂慧定无異行入諦非雜行入諦以是三諦而修佛道是人於是法无不

得正覺得正覺智流大極慈已他俱利成佛菩提
論曰是文有四初問次答三請四說說中有二先說
可厭方便後示趣入方便初中言因者五戒十善之
因果者人天富樂之果識者能持因果即是本識衆
生計此為自內我而是性空故非是我无我之理方
是真我故於非我不應愛染觀是三事為繫所飄者
謂由四繫障理定心令是三事飄流苦海故何等名
為四繫如對法論諦品中云繫有四種謂貪欲身繫
瞋恚身繫戒禁取身繫此實執取身繫以能障礙定
意性身故名為繫所以者何由此能障定心自性之
身故名為繫非障色身何以故能為四種心亂因故

謂由貪愛財物等為因令心散乱於闘諍事不正行
為因令心散乱於難行戒禁苦惱為因令心散乱不
如正理推求境界為因令心散乱由彼依止各別見
故於所知境不如正理種種推度妄生執著謂此
真餘並愚妄由此為因令心散動於何散動謂於定
心如實智見故以如是事當自呵責者呵責能飄四
繫而猒所流三事故已說可猒方便云何趣入方便
所謂審諦於三諦故一謂菩提之道是平等諦非不
等諦者謂佛所證性淨菩提无不通泰故名為道一
切有情皆同此性无一不歸是究竟道故言平等非
不平等是即對治二乘別趣也二謂大覺正智得諦

非邪智得諦者謂一切智大覺之果唯證平等正智所得非緣眞諦大有等境邪智所得是即對治諸外道執也三謂慧定无異行入諦非雜行入諦者謂得正智入平等時慧定圓融无別行相方是眞入於平等諦非如世間分別之心王數別倖定慧異行如是雜行非眞入故是即對治世間觀行未證謂證增上慢者如是三種通名諦者審諦之觀所觀境故遍治如是三種異執乃能正修於一佛道故言以是三諦而修佛道次顯修道所得之果是人於是法无不得正覺者是顯自利智德之果於是三法而修佛道无有不獲正覺果故得正覺智流大極慈者是顯利他

恩德之果普流大極无緣之慈遍周法界无不利故己他俱利成佛菩提者總結前二二利圓滿成等覺故　經曰地藏菩薩言尊者如是之法即无因緣若无緣法因即不起云何不動法入如來　論曰此下遣彼如來藏品第三之疑如彼品頌末言轉所取能取入於如來藏有依此說而疑彼云此中菩提之道平等之諦即是如來藏不待因緣力云何彼轉能所之因而能得入如來藏法有作是疑故躡彼問即无因緣者由平等故不從因緣又平等故即无餘緣餘緣无故因不能起云何於彼无起動法而用因緣得入如來若用因力之所入者即待因緣非不動故

經曰尒時如来欲宣此義而說偈言

一切諸法相　性空无不動　是法於是時
不於是時起　法无有異時　不於異時起
法无動不動　性空故寂滅　性空寂滅時
是法是時現　離相故寂住　寂住故不緣

論曰此下如来正決所疑宣其平等不動而有得入之義八行頌中即有二分前三略說後五廣宣略中有二前二頌明不動之義後一頌顯得入之義初中有三謂標釋結謂初二句標不動義次有四句釋不動義是法於是時不於是時起者是時者謂此並此並者是現在現在之時永无暫住細除已来即无中

間如除光陰无中間處故於是時不得有起法无有異時不於異時起者言異時者所謂過未未来未有故无起義過去已无亦无起義由是道理法无起動既无生起之動亦无恒住不動故言法无動不動性空故寂滅是二句者結不動義次有一頌明得入義性空寂滅時者了見性空寂滅之時不動之法是時顯現顯現於心故言得入如是上半明得入義然此顯法離一切相離諸相故寂靜而住住寂靜故恒不從緣是故雖有入不廢離緣義如是下半顯離緣義也　經曰

是諸緣起法　是法緣不生　因緣生滅无

生滅性空寂　緣性能所緣　是緣本緣起
故法起非緣　緣无起亦尒　因緣所生法
是法是因緣　因緣生滅相　彼即无生滅

論曰此下第二廣宣於中有二是前三頌廣不動義其後二頌宣得入義初中亦二謂前二頌推本无得以顯不動後之一頌逐末无得以顯不動初中有三謂標釋結初言是諸緣起法是法緣不生者標諸果法其緣不生次有四句釋不生義因緣生滅无者明諸因緣生滅不住故无生果之功能也生滅性空寂者以不住故即无生滅性空寂故亦不生果緣性能所緣者因緣種子冥伏名性增上緣根能對境界故

名能緣所緣境界根所對故名為所緣次第緣法滅故不論如是種子性緣并其能所二緣皆是本緣之所起故故言是緣本緣起是即其本諸緣亦同前說生滅性空故无生用由是三義緣无生義故法起非緣者結果法起非緣所生緣无起亦尒者諸緣无起亦同其果次有一頌逐末无得以顯不動因緣所生法是法是因緣者明諸果法亦為因緣望後生法而作因緣故是諸果法既為因緣即同前說生滅性空故言因緣生滅相彼即无生滅前略說時宜顯果空故今廣時就因緣說欲顯諸法因果不動即是平等菩提之道非此法外別求菩提是謂此偈之大意也如攀

法師言道遠乎哉觸事而眞聖遠乎哉体之即神矣

經曰

彼如眞實相　本不於出沒　諸法於是時
自生於出沒　是故極淨本　本不因衆力
即於後得處　得得於本得

論曰此二頌是宣得入義於中有三一者一頌對諸有動顯如不動二者二句明不動本不待衆緣三者二句明離緣法有得入義後得處者謂道後處前略說中言寂滅時即是此言後得之處既是寂滅何有處時但離時處故寄之時處耳得得於本得者始覺究竟故名為得是能得故始覺究竟還同本覺以之

故言得於本得上來第三疑分竟　經曰介時地藏菩薩聞佛所說心地快然時諸衆等咸有疑者知衆心已而說偈言

我知衆心疑　所以慇懃問　如來大慈善
分別咸有餘　是諸二衆等　皆悉得明了
我今於了處　普化諸衆生　如佛之大悲
不捨於本願　故於一子地　而住於煩惱

論曰此是第四頌解此三頌中即有二分前一頌半結前決疑之利後一頌半中後普化之行一子地者初地已上已證一切衆生平等視諸衆生如視一子是名清淨增上意樂寄喻表心名一子地而住於煩

惱者菩薩雖得諸法平等而以方便力不捨煩惱若捨一切煩惱隨眠便入涅槃違本願故如瑜伽論三摩呬多決擇中云滅盡等至當言无漏由與煩惱不相應故非相應故无所緣故非諸煩惱之所生故是出世間一切異生不能行故唯除已入遠地菩薩菩薩雖能起出世法令現在前然由方便善巧力故不捨煩惱業云此中言不捨者非究竟捨如羅漢等故曰不捨非全不捨故言不捨於中妄悲如二障章說由不捨故言往煩惱由是不入涅槃普化十方界故此一卷經有三分中第二正說竟在於前也　經曰尒時如來而告衆言是菩薩者不可思議恒以大悲

拔衆生苦若有衆生持是經法持是菩薩名即不墮於惡趣一切障難皆悉除滅若有衆生无餘雜念專念是經如法修習尒時菩薩常作化身而爲說法擁護是人終不暫捨令是人等速得阿耨多羅三藐三菩提　論曰此下第三名流通分於中有六一者讃人流通二者勸衆流通三者立名流通四者受持流通五者懺悔流通六者奉行流通此即第一讃人流通讃能流通是經菩薩四種勝德一者大悲普化一切功德二者別益持是經者功德三者化身說法功德四者令得極果功德　經曰汝等菩薩若化衆生皆令修習如是大乘決定了義　論曰此是第二勸

衆流通決定了義者爲顯最深最極不可以加矣
經曰介時阿難從座而起前白佛言如來所說大乘
福聚決定斷結無生覺利不可思議如是之法名爲
何經受持是經得幾所福願佛慈悲爲我宣說　論
曰此下第三立名流通先問後荅問中亦二先領後
問領中即顯是經四種勝能一能令持者得無量福
如經大乘福聚故二能令持者永斷諸結如經決定
斷結故三者所詮之旨是本覺利如經無生覺利故
四者能詮之教難可思量如經不可思議故次問中
問二事先問經名爲知經要故後問持福求福持經
故　經曰佛言善男子是經名者不可思議過去諸
佛之所護念能入如來一切智海若有衆生持是經者
即於一切經中無所希求是經典法總持衆法攝諸經
要是諸經法法之繫宗是經名者名攝大乘經又名
金剛三昧又名無量義宗　論曰此下荅中有二如
其次第荅二問故初中亦二先讚名義後立名初
中亦二先總歎名後別顯義能入已下是別顯義即
顯三義能入如來智海乃至無所希求者是顯金剛
三昧之名之義無法不壞無理不窮由是令入如來
智海過是無所希望故是經典法總持衆法攝諸
經要者是顯攝大乘經之名之義是諸經法法之繫
宗者是顯無量義宗之名之義是二名義有何差別

者前明廣攝衆經之義後顯衆經所宗之極次立三名於中要意者文前二門中已廣説也　經曰若有人受持是經典者即名受持百千諸佛如是功德譬如虛空无有邊際不可思議我所囑累唯是經典

論曰此是荅第二問於中即顯四種勝德一者持佛勝德是經能攝諸佛心故如經受持百千諸佛故二者廣大勝德如經无有邊際故三者甚深勝德如經不可思議故四者无比勝德如經唯是經典故　經曰阿難言云何心行云何人者受持是經佛言善男子受持是經者是人心无得失常修梵行若於戲論常樂淨心入於聚落心常在定若處居家不著三有

論曰此下第四受持流通於中有二一者正明受持二者往復重顯初中亦二先問後荅問中有二先問受持經者心行後問受持經者福利荅中次第荅此二問初中即明五種心行一心无得失者不觀他人之長短故二常修梵行者内修離相之淨行故三常樂靜心者在動不動故四心常在定者入散不散故五不著三有者居染不染故　經曰是人現世有五種福一者衆所尊敬二者身不横夭三者辯荅邪論四者樂度衆生五者能入聖道如是人者受持是經

論曰此是荅第二問隨前五行得此五福衆所尊敬者由其不觀衆之長短故身不横夭者由其常修離

相行故辯答衆論者樂靜心故樂度衆生者入散常
定故能入聖道者不著三有故　經曰阿難言如彼
人者度諸衆生得受供不佛言如是人者能為衆生
作大福田常行大智權實俱演是四依僧於諸供養
乃至頭目髓腦亦皆得受何況衣食而不得受善男
子如是人者是汝知識是汝橋梁何況凡夫而不供
養　論曰此下往復重顯於中有二先明福田之体
後顯生福之能此即初也四依僧者第一依是具煩
惱性位在地前其餘三依位在地上如涅槃經之所
廣說　經曰阿難言於彼人所受持是經供養是人
得幾所福佛言若復有人持以滿城金銀而以布施

不如於是人所受持是經一四句偈供養是人　論
曰此是第二明持經者能生多福以滿城金銀施不
持經者所得之福不如一餐一衣供養持此一四句
偈之所得福故　經曰善男子令諸衆生持是經者
心常在定不失本心若失本心即當懺悔懺悔之法
是為清涼　論曰此下第五懺悔流通於中有二先
讚懺悔功德二者往復重顯初中言清涼者滅不善
因沉濁故清離生死果熱惱故涼　經曰阿難言懺
悔先罪不入於過去也佛言如是猶如暗室若遇明
燈暗即滅矣善男子無說悔先所有諸罪而以為說
入於過去　論曰此下第二往復重顯於中即有二

當問答初當顯其懺悔道理後當顯其懺悔行法此中問意言懺悔先罪名懺悔者先罪不入於過去耶若先非令故入過去者云何於先罪而有懺悔耶答中言如是者如是先罪不入過去故不於先而有懺悔所以然者先所作罪熏於本識種子恒流在於現在由是道理未入過去且令懺悔能治生時令彼罪種不流現在如燈生時室暗方滅罪種不至於令現故是時方說令入過去而先說悔先所有罪者先所有者非悔所及不能令彼非先有故但其先有令不至現不至現者由悔所為此與斷結之義異者彼約生滅道故令未生者不至現在此就相續道故令先有者不至

現在又斷結者永斷種子悔先罪者損伏種子增強之用不至現在故約此義說入過去也　經曰阿難言云何名為懺悔佛言依此經教入真實觀一入觀時諸罪悉滅離諸惡趣當生淨土速成阿耨多羅三藐三菩提　論曰此是第二懺悔行法答中有二先明行法後示勝利初中言依此經教入真實觀者謂依金剛三昧教言破諸法相名入真實此是地前相似真觀一入觀時諸罪悉滅者一切罪障從妄想生今破諸相入真實觀頓破一切妄想境界所以諸罪一時悉滅次顯勝利即有二句離諸惡趣當生淨土者是明華報速成阿耨多羅三藐三菩提者是示果

報　經曰佛說是經已尒時阿難及諸菩薩四部大
衆皆大歡喜心得決定頂禮佛足歡喜奉行　論曰
此是第六奉行流通於中四句皆大歡喜者聞法歡
喜故心得決定者離諸疑惑故頂禮佛足者重法敬
人故歡喜奉行者行時轉喜故

甚深且微金剛教　令承仰信略記述
願此善根遍法界　普剎一切无遺缺

金剛三昧經論卷下

伏為　寶祚無疆儲闈凝慶氛塵永寢
朝野昇平晉陽公福海等濬壽岳齊高
次願孀親洎及佛奴變呻為謳嚮年有
永鏤板印施重念　此經出自虬宮發
起因於疾病更願普及法界含生生生
不聞疾病之音不處胞胎常遊
諸佛淨妙國土爾甲辰八月初五日優
婆塞鄭　晏誌

唐新羅國黃龍寺沙門元曉傳

大宋左街天壽寺通慧大師賜紫　贊寧奉勅撰

釋元曉姓薛氏東海湘州人也丱䰇之年惠然入法隨師稟業遊處無恒勇擊義圍雄橫文陣仡仡然桓桓然進無前却蓋三學之淹通彼土謂之萬人之敵精義入神爲若此也嘗與湘法師入唐慕奘三藏慈恩之門厥緣既差息心遊往無何發言狂悖示跡乖疎同居士入酒肆倡家若誌公持金刀鐵錫或製疏以講雜華或撫琴以樂祠宇或閭閻寓宿或山水坐禪任意隨機都無定檢時國王置百座仁王經大會徧搜碩德本州以名望擧進之諸德惡其爲人譖王

不納居無何王之夫人腦嬰癰腫醫工絕驗王及王子臣屬禱請山川靈祠無所不至有巫覡言曰苟遣人往他國求藥是疾方瘳王乃發使泛海入唐募其醫術溟漲之中忽見一翁由波濤躍出登舟邀使人入海覩宮殿嚴麗見龍王王名鈐海謂使者曰汝國夫人是青帝第三女也我宮中先有金剛三昧經乃一覺圓通示菩薩行也今託仗夫人之病爲增上緣欲附此經出彼國流布耳於是將三十來紙重沓散經付授使人復曰此經度海中恐罹魔事王令持刀裂使人腨腸而內于中用蠟紙纒縢以藥傅之其腨如故龍王言可令大安聖者銓次綴縫請元曉法師

造疏講釋之夫人疾愈無疑假使雪山阿伽陀藥力
亦不能過是王送出海面遂登舟歸國時王聞而歡
喜乃先召大安聖者黏次焉大安者不測之人也形
服特異恒在市廛擊銅鉢唱言大安大安之聲故號
之也王命安安云但將經來不願入王宮闕安得經
排来成八品皆合佛意安曰速將付元曉講餘人則
否曉受斯經正在本生湘州也謂使人曰此經以本
始二覺爲宗爲我備角乘將案几在兩角之間置其
筆硯始終於牛車造疏成五卷王請克日於黃龍寺
敷演時有薄徒竊盗新疏以事白王延于三日重錄
成三卷號爲略疏洎乎王臣道俗雲擁法堂曉乃宣

吐有儀解紛可則稱揚彈指聲沸于空曉復唱言曰
昔日採百椽時雖不預會今朝横一棟處唯我獨能
時諸名德俯顔慚色伏膺懺悔焉初曉示跡無恒化
人不定或擲盤而救衆或噀水而撲焚或數處現形
或六方告滅亦盃度誌公之倫歟其於解性覺無不
明矣疏有廣略二本俱行本土略本流入中華後有
翻經三藏改之爲論焉　系曰灌龍之宮自何而有
經本耶通曰經云龍王宫殿中有七寶塔諸佛所說
諸深義別有七寶篋滿中盛之謂十二因緣總持三
昧等良以此經合行無間復顯大安曉公神異乃使
夫人之疾爲起敎之大端者也　出大宗高僧傳幷四書

法界圖記叢髓録卷上之二

一乘法界圖 合詩一印 五十四角 二百一十字

夫大聖善教無方應機隨病非一迷之者守跡
不知失体勤而歸宗未日故依理據教略制槃詩
冀以執名之徒還歸无名真源讀詩之法宜從中
法為始槃迴屈曲乃至佛為終隨印道讀

死涅槃常共和是故界実宝殿窮坐
生意如出繁理益行法意如捉巧実
覺不人境中事利者嚴敀資糧善際
正思大能昧寘得還莊家得以緣中
便議賢人三昧器本宝隨分陀无道
時雨普海序无隨際尽无尼羅得床
心宝佛十別分生叵息妄想必不舊
發益生滿虛空衆法仏為名動不來
初成別隔亂雜不性餘境妙不守自
十方一切塵中仍因非真微无名性
含即念一念亦即融知性極相无隨
中是劫即一如相无所甚深絕寂緣
塵无遠量无是互二智証切一來成
微量劫九世十世相諸法不動本一
一一即多切一即一一中多切一中

一乘法界圖合二百一十字大記云以此一乘法界圖等合
配儼師五重海序謂一乘法界配二忍像海序記破初幅云此配教
圖之一字配現像海序謂圖者像也經云即智其像現
神通力藏師叔云如其所念如上二百二十四問及下至第六
會來所說法門皆是問者皆於如來法界身中无不因
明頭現其像云云下經云清淨法身中无像而不現故也是
此文通於內詮外化今約內詮配也合詩一序配仏外飾海序
謂詩表普賢機序表仏外向心仏外向心序宜其合普賢矣
機內向心頭故也五十四角配普賢入定觀海序謂普賢內
詮有二義一若約仏並普賢則普賢具入定非但窮詮外

圖一　二

向心序亦乃通詮初二海序以普賢具向內則十仏十仏向外
則普賢具設二若約就機作逗門則於仏外向唯詮一分以本
論故今約後義於此淨藏定中五教乃至无量乘根性生
熟及法界諸法頭角顯現故也二百一十字配普賢出定
在心中及現語言是海序謂於此海序分示五周因果等法
施設文字語言故也稍稍之意則一乘法界圖者法界之
法是所詮今日我心是能詮即此能所不可得處是能修
之人行位名義如是不動之動則分有成故云法界也法界
法之本位是普賢之身欲示此義並作金法界一身之像
故云圖也謂圖序中盤並者是三乘也謂書一乘平道教

中無往來修證一念不生不二之處乃要看於一相一跡之中報佛異故遍者是小乘也謂不知有法空真如但自遍看人空理故名者是人天也謂不知有出世行德但持五戒八戒人天業故聲者是二乘邊也謂不知有人天行業斷執邪見隨三途故如是盡盡三乘三途之相故云盡除舍法界一身之像也

法融大德記云一乘法界為看一重簡取一簡教分唯取一分謂一乘之法通於言教而言界者簡教分也以言分者一乘法之究竟除故唯簡三乘通取一乘言教一分謂以一乘簡三乘故此乘之一及此下難始終之一宗所為偏歸

本末相徒門中一字序並一義也大經之首擧一序字者欲明一部始終所說文文句句唯現也又五卷蹟斷邪現正之處故一字序者於諸法中若生二解則是邪知若法是即是正也謂若菩薩起一嗔心則六十門普行成百萬障也息欲嗔心起於自他別執一帝故云若生一解則是邪也若菩薩起同体大悲則百萬障門成六十普行也謂見三世間法是自身心為起同体大悲故云知法是一非是正也又入法界品抄提一序序者若見諸法為二為二即非入根本智不得入於一乘法界若於諸法不生二解即得入於一乘法界故也此中亦今從始至終非是證二證三要現一故置所

言一者無能所中且強分之有能觀一有所觀一謂若了
自身心總指諸法无餘无遺絶能所則爲能觀一即此
身心往來爲所觀一也問於此中云何得入答修止觀也
問云何止觀答若依一乘修止觀者以六相序十普法
不動各位融而爲一了了分明者觀也如序序物不舉不
轉契是觀智稱契於法雖能絶所一无分別而不動者止也
乘者於上一級能決定信者爲乘也不知是信不名乘也
若三乘則聞真如之法不能頓信漸次信故有十信不能
頓解漸次解故有十解乃至不能頓訂漸次訂故有十訂
如是漸次至佛果故名爲乘也乘如實道來成正覺者

是其義也若一乘則於上一級若起因信即是因訂故名乘
也一運即一切運者即此義也法者是我身心也界者即此
身心統包絶待前後際斷即是法之究竟邊際義也
圖者像也如者不知像人畫作像像而示之如是行
者不知自之身心是法界故畫作法界佛像而指示也
入法界品抄云今入法界隨所相應成法分齊先難其
遇初發心菩薩趣向大乘有八根本罪燒盡一切善
根墮於惡趣難出隱沒失人天樂亦失大乘境界之
樂也一生五習世有餘善根近善知識眼趣深法發无
上心聞甚深法讀誦受持句偈智人讀誦解說他人

聞已驚疑怖畏於菩提心而生退沒樂聲聞乘是第一重罪唯須知根了心次第為說從淺至深又語人言汝何能發大乘心不如早向聲聞緣覺入於涅槃是第二重罪 又語人言汝何用學戒威儀當速發大乘心受持讀誦大乘經典身口意惡業當得清淨亦不受惡報是第三重罪又語人言汝不應讀誦聲聞經典當要復聲聞經典聲聞法中不能斷結使惑當聽受清淨大乘甚深經典此能滅惡心生菩提善有信受者二人俱得第四重罪又為求利故說大乘法見說大乘得利憎毀輕嫉是第五重罪又為求利故稱歎深

法不言從他聞得違負諸佛菩薩是第六重罪若存旃陀羅行取他善比丘物及三寶物賞與王官人及為大王依王官力輕善比丘嗔嫌憎嫉是第七重罪又作惡行自恃王官勝力及恃財施輕善比丘戲辱鬪亂非法說法捨正經律違法立制於善行比丘及坐禪讀誦經典死惱生惱已惱增長是第八重罪若已犯者當依虛空藏菩薩懺罪滅之初發心菩薩若欲弘通大法利益自他者先離前過後依第九地法師法門即應法界

真秀大德記云一者九他之義三乘之性一也一乘之緣也緣一者隨約是中道及如也此是迴向品百句如如謂曰如月如

菩也雖即是如而有日名日相月名月相不无名相然約普
賢訶者无此名相但爲引三乘依名相耳此約普賢義分
弁也問隨約是中道已是甚深更約何義爲普賢訶耶
答隨約是中道及如者依三乘教用日名日相等故云爲
教相應也此訶分著言語道斷絕名也心行処滅故離相
也問若尒此処尚淨名默何別答淨名默者以名相倒非此
名相言爲默也九會仏默名相中默故云別也謂不捨名
相即此名相中默非如虛空都无物也此約普賢訶分弁
問言語道斷心行処滅亦極甚深更約何義爲十仏境界
耶答前雖是默名相中默若果分則初初不見名相処也

問若尒此処无法无物耶答如前住中所論之法初初无也
問然則此中実无无法耶答具有也問有何物耶答此是古
德所云反情見処也乘是運載義問上一字中既有三義
乘亦尒耶答尒也從異果之因至異因之果名三乘乘義
今約因即果義名運載也此是普賢教分也皆因果名
相約言語道斷心行処滅之義則是普賢訶分運載義也
性海果分則不可說故唯云不思議乘此約不動名爲乘
也法有三義一自体名法約三乘云牛自体外有馬馬自体
有牛也約一乘云此法側无彼法彼法側无此法故云自体也二
對意名法約三乘云第六意識所對名爲法然約一乘則

無盡意識所對名為法也三軌則義可知案有亦三義性別
義約三乘云善惡无記三性各別故也約一乘則於三性中
隨舉全盡各各无側故云性別二因義約三乘云唯信眼
識名為眼識名言種子約一乘義通無盡識為眼識名言種子也
二持義約三乘云異果之因持異因之果約一乘則全異是
自持全因之果故云持也圖則從海印像表一乘三乘教
及根欲謂等序之前後差別者三乘教也依序之圓者一
乘教也序之前後差別中字則三乘根欲也字之圓滿中
字則一乘根器也
法融德記云合詩一序者一道依意合證因緣字者成圓覺

故云合詩問舊書異字後書依書耶書依書後書異
字耶答二俱是也先書後書者以理從事之義先書
後書者以事從理之義也攝論雖作七十三序但欲現是一
序之義而相和者欲證待時意故唱作此一般序也
真秀德記云詩者問者有言三十句故云詩耳非詩
言也一序者欲現一大緣起故也
大記云五十四角者不云五十何故序云有一道合表如
來一音故云云特性起品十種音聲對五乘機聲五十能
應依具持四攝四无量故云四角也
真秀記云五十四角者表人知識謂五十五知識也以合初

後二文殊故唯五十四合舉初後通取中間爲一圓智普賢
知識是所訂理法界諸法不出理智故也二百一十字者
法知識也謂離世間品普慧雲興二百句問普賢瓶瀉
二千句答每一句問皆以十句答故云二千也
大記云二百一十字者五周因果除初因果於後四周當果
取因於四周因各有五十位故成二百其四周中所有果位合
四爲一欲現此果同是十佛果故言一十也問何故除初因
果耶答但是所信非所成行故問何故果位合爲一耶答因
位既有差別平等諸相別故果隨亦分然欲現同是十佛
果故總爲一耳又云此海印中所現三世間十門十法也

圖一

謂下文十錢喻及十普法爲二十二十各論十玄合爲二百
并本十玄故云二百一十也又此序爲總七十三序爲別就別
序中將七十序歷三際序一際各七十故合爲二百一十也答
二百一十序成海印三昧總相序也七言三十句者前之法
喻各十并本十玄合爲三十此三十句不出經題七字故以七
言造詩也是故法界之法雖云無盡不出二百一十字此
即成三十句又總此不出七字又總此不出理智又總此不出
一最清淨法界是故題云一乘法界圖也
清涼疏總叙題名中云六卷攝相盡者謂從後
漸卷乃至不出九會九會不離初會初會不離總

題惣題不出理智非理不智故理外无智非智不理故智外无理則理智不二亦攝智從理攝体无用攝用歸体体性自離故体即非体本来清淨強名之淸淨法界是以極從无尽乃至一字无字皆攝花嚴性海無有遺餘

大聖善教至隨病非一 法融記云大聖者於諸敎中今此敎主最尊勝故也問下四敎中能化所化皆不及耶答尒也問三乗能化三身但是一乗十身之大用何云不及耶答既云但是十身之用故不及也問十仏即自受用仏即樹下佛也何云不及耶答若約此義可云及焉

欲并教品云不及耳

清凉疏敎起因緣中云今說此經仏為眞為應為一為多若言眞者何名數迎居娑婆界人天同見若云應者那言遮那處蓮花藏大菩薩見見仏法身若云一者何以多処別現若云異者何以復言而不分身數說此經仏並非前說即是法界无尽身雲眞應相融一多无导云云先明十身无导言十身者自有二義一約融三世間爲十身者一衆生身二國土身三業報身四声聞身五緣覺身六菩薩身七如来身八智身九法身十虚空身二就仏上自有十身一菩

提身二願身三化身四力持身五相好莊嚴身六威勢
身七意生身八福德身九法身十智身 身云云言無量者
略有十義一用周無量云云十因通無量謂此佛身即理
即事即一即多即依即正即人即法即此即彼即情即非情
即深即廣即因即果即三身即十身同一無量法界身雲
法融記云善教者約三乘則此生他世順益者善也此生他
世違損者惡也亦此二中並無可記別者無記也約一乘則
只是善也何者謂儼師云因通之致処無不善體緣斯
順不擇物而施是故知一乘唯一善耳問若爾無記而惡只
一善耶答爾也問爾則衆生惡時亦如是耶答爾也然云

善者約隨宜無側義云耳無方者若三乘則隨
說三乃至無量非是無方何者三乘之教隨別機說故
非無方一乘之教隨說諦緣度等徹於海序究竟之
際自在而說故云無方也應機隨病非一者猶如小醫
別而藥若大醫王普集天下種種諸物作一團藥求死
問病之若干無別平等普而藥無不治一乘之仏亦復
如是普應諸教機根之病唯以一種海序宣法稱根
而說聲聞人中而全海序而說之法獨覺人中而全海
序緣生之法菩薩人中而全海序六度之法乃至就頓
人中亦全全而之耳

大記云下四教文皆病機也因機則不合也又因教之義
有大病也起一真心即有百千障导門故
真乘記云大聖者對下三乘小聖云大聖也善教者
文持教也此文持教從後序定全体而起故於一喚水言
中火本等法皆具來也於一言中諸法具來故云教具足
此水言中有水濕義水濕義中具火熱等法界諸義故
云義具足也諸義於水言具足是故合云一大緣起教也
問欲用火時用喚火言中所至之火耶答此但水緣故若喚
火時用火言中來至之火也問若令水來水來令火來亦火
別耶答至說同也問若令何須更起火求錄耶答既須求

如須起火錄問若水來中火方得用若水來中火非實火耶
答是實火也然而是隨水之火故与火守之火為別是也
無方應機者 如上所云善教稱法界而無別取捨之方所故云
無方此謂無盡因滿稱性教也應普賢機也顯稱
非一者下四教也
一自敘意云天竺三教因違及塵盡若發劍常勢方
廣擬法界發毫端充塞濕盧舍那之勢遺有
為斯狀者唯賢首之奮迅于微言宗匠最于甚遠
密深澄復允于觀於奈復含略舉大綱闡微于義旗其
機要稱曰言放廣擬去之土粗識其義者爲說經

處第一夫國滿教起必周側於塵方雖爲盡法界之
談詎可分其處別今從便至覺略開十處初此閻浮二周
百億三界十方四遍遍道五通異界六談別七盛花嚴
八金剛輞九猶帝綱十餘佛同說云云須經時第二夫恒常之
說前後際而无涯況念劫圓融豈可辨其時分今略
舉修短分齊析爲十重初唯一念二盡七日三遍三際四稱
同類五收異劫六念攝劫七復重收八異界時九彼相入十
本收末云云說經佛第三問說此經佛盧舍那身既在如前
无盡時處其佛焉是一身焉是多身云云今現此義略
舍十重一用周无导二相遍无导三寂用无导四依起无导
五眞應无导六分力圓无导七因果无导八依正无导九潛
入无导十圓通无导說經衆第四夫衆海繁廣豈
坐下能知今統略大綱亦現十位一異德衆二常隨衆三
嚴會衆四供養衆五言侍衆六影響衆七表法衆八證法衆
九所益衆十現法衆說經儀第五夫以无限大悲周衆塵界施
化方品儀式難量今就逮別各開十例通而論之或以言音
或現妙色或以音香或以上味或以妙觸或以法境或內六根
或四威儀或弟子人物或一切所作皆度攝物次別現言音
亦有十例一如來語業圓音自說二如來毛孔出聲說法三菩薩
光明舌音演法四令十口業說法五令十毛孔出聲說法

六今菩薩光明亦出聲說法七今剎海出聲說法八令一切
衆生說法九以三世音聲說法十以一切法皆出聲說法示經教
第六圓教儀言必窮法界既盡如來無盡辯力各遍虛空
毛端剎海復各盡未來際頓說常說時處無盡者斯
之教豈可限其部秩今約准經文析為十類一異說經二同
說經三普眼經四上本經五中本經六下本經七略本經八主
伴經九眷屬經十圓滿經現經義第七夫以義海宏深
眞源邈邈略開二類各有十門先明所標之法浩汗無涯
據其十對用以統收一教義一對二理事一對三境智一對四行
位一對五因果一對六依正一對七体用一對八人法一對九逆順一
對十應感一對次明所現理趣者巧辯自在勢變多端
亦舉十例以現無盡一性相無盡二廣陜無盡三一多無盡
四相入無盡五相是無盡六隱現無盡七微細無盡八帝
網無盡九十世無盡十主伴無盡救經意第八夫以法
相圓融寔有所因因緣無量略弁十種一為明諸法無
定相故二唯心現故三如幻事故四如夢現故五勝通力故
六深定用故七解脫力故八因無限故九緣起相由故十法
融通故明經益第九夫以信向趣入普賢法因頓
益廣大無邊略標經文現其十種一見聞益二發心益三
起行益四攝位益五速證益六滅障益七轉利益八

造修無九頓得無十稱性無盡現經　因第十夾以法界
因通緣无不契謂上九門所現之法揔合爲一大緣起
法隨有一処即有一切无异因驗无尽自在若隨義分
開亦有十門一処因二時因三仏因四衆因五儀因六教
因七義因八意因九无因十普因以同一无异大緣起
故自在難量不思議故是謂花嚴无尽法海窮尽
法界越虛空界唯普賢智方窮其底
迷之者　至　敀宗未日　法記云迷之者者下四教人也以
不知一乗无住本法故也守迹不知失体者比如獵人空守兔
跡不知兔身之遠也如是三乗之人三无數劫如說修行

所得之果只是迹耳守之爲究竟不知失其一乗实体
故也勤而敀宗未日者无量億那由他劫行六波羅蜜
修習種種善根分法故云勤也然而無迷於一乗之家无
目故云敀宗未日也
依理起教　至　无名真源　法記云依理起教者理則託像
海序謂仏心中訂三世間而仏訂心一无分別也教則現像
海序謂仏所訂三世間法不動各位性在中道了了現現
也是故依託像理道一条畫起現像教則多愚序作
因序也略制盤詩者愚序盤於未畫未畫盤於果
字故云盤也果盤於未則畫遍於理未盤於果則理遍於事也

大記云異以教者名云徒還較無名真源者有此外化有
名相際並爲教名直約內言爲無名真源驗執事名之後
但下因教無名真源者若約教則內言外化并分別者
故下云若約理云言教兩法舊來本道一無今別也自
約所言他言則名爲言今音言則名爲教今言言問
守迹之人毀真源歸捨前所守教迹而後毀那所守之
迹即所毀之源耶答如後問若解緣起實作一乘之人
亦解因諦緣生等耶答見其不動語緣之名即是真本
國通之法也問若今本迹之人亦解無本國通之法耶答
約教則非僞約其則不常也

中法爲始云隨序逆讀法始云中法爲始發題處曲
乃至仏爲終者蓋逆則直見序因處間爲終證問
若約序逆即難若終何故約序法始仏爲終耶答意約
理則難取始終如其不爾不起終始不得次第故也隨
序逆者若唯約序則一乘別教若唯約序則一乘別教
以序隨字以序隨序則一乘同教者具此三則一乘同教
以序隨字者蓋一乘三乘參考三乘參蓋存一乘參教
教分記云同教者云謂約教參然成別教謂約三乘中亦
有說因隨緣細等而生得真或說言花嚴世界而不
說其事或一乘中亦有三乘法相等言即空眼中亦具其三眼十

通中亦有六通而義理全別此即一乘非三乘三乘然
於義是即兩宗交接連綴引攝成根欲性令入別教一乘故也
大記云就圖序文有多義教有五以儼師五重海序配
教者初四重則不分文句故皆通配也約第五重亦具五
重以此第五重所具五重分配諸句則初訂分四句初二
重海序也次真性下緣起分十四句則第三重海序其次能入
下利他行四句則第四重海序也次具故行者下修行方便
四句則第五重海序也後四句是修行所得之益也初四句
中初一句影不現海序次一句影現海序次句叙前法性无二
相也後一句叙前諸法本來寂也問顯中約法則法界圖約

喻則海序圖所攝中法性何別耶答緣起分中分界種海
各別配者以隨行者之心設分若訂分則本來分示與種海設位
是從法界之分具設法界海序法性同體也且設初會身分
界種海第二會中不言別而但變云分剎不可思議也帶示
此序若是上根直入言分若是中根真性下教分之中亦能
得入若是下根於後行者下修行方便之中方始得入也表訓
真定等十餘德從和尚所學此序時問云不動吾身即
是法身自作之義云何得見答是和尚即以四句偈子為答
之云諸緣根本我一切法源心語言大要宗真實合論識得
云汝等當善用心耳表訓德云五觀釋一實相觀二无住

觀三性起觀四緣起觀五因緣觀也初觀者法源思所大要
宗也後四觀者根本我也因說頌曰我是諸緣所成法諸緣
以我得成緣是因緣觀以緣成我我无体以我成緣緣无性
是緣起觀諸法有无元來一有无諸法本无二是性起觀者
時非有還同无无時非无還同有是无住觀諸法本來
不移動能觀之心亦不起是實相觀作此五觀以呈和尚和
尚曰是也以此五觀准三十句則訂分四句實相緣起六十四句
无住覓見次四句性起 覓見緣起覓見後諸句緣起覓見因緣覓
也真是德作三門叙一理事具德門二事融現理門三修行
增長門於此三門表訓德加不動建立門為四門也以此准三

十句者訂分四句不動建立門次十四句理事具德及事融
現理門後諸句修行增長門也謂十四句中初四句理事具德
门此中初一句无住佛故理次一句无住相故事後一句无住用也
具德者真性理中具六道因果小乘因果乃至圓敎因果等
普賢三十二位二十二位中具真性佛故也後十句則事融現理
門也謂一乘鎔融含十方之道理現前故也修行增長門者
若分配諸句雖屬利他四句則此中意始從訂分或徵或
叙令知自身即是法性耳又以四滿義科則訂分四句行實
滿義具性甚深下訂滿義初發心時下法滿義具足故行者卞
令滿義此辞亦是訓德之義上元元年在皇福寺說也行滿

者但行布滿則是之訂分故訂滿者爲是訂分滿是之法方得
中一切一即一切等无导自在故法滿者初發心時便成正覺者
以法滿是方得成故人滿者不動无　身即滿是仏故如此
序中以此四義科文亦於一部大經之中以此四義科也謂行滿者
一部始終只是一仏所訂也訂滿者一部始終一多大小无障导
義也法滿者一部始終唯初發心即滿是法成正覺義也人滿
者一部始終即此凢身是自仏義也序則分配諸句經則亦
通配始終自在科也
十句章去十隔越科文成義自在者欲成初會義若餘
諸會處法文句等在於此初自在能成如初會義餘亦尒

圖一　十八

准之其相云何若問初會名何耶答是忉利天會若問
說何法答是十住法如是言說不違能成義何故初會論
時爲諸會本故能攝諸會如初會餘會亦尒隨約是
本能攝前後也

法性圓融一至非餘境　法記云何者是法借因分詮若設
循者汝身心是何是性即圓融是也云何圓融无二相故一
故无三而无二耶非是一故无三即其二相直云无二何是諸
法性是也何故不動圓融故何故本來寂无二相故本来
寂処可得名耶不可名目以无名故何故无名以无相故何故无
相絕一切故若尒此中修訂亦絕耶絕也実无修訂耶実无也然而

聖亦修言要須修言如何修言若可言者是教分故唯大丈夫善用心處非餘境也此言介中一切諸法具耶闕耶具若介亦具遍言非法耶何得具耶介則闕耶何得闕耶謂无有一物非遣法故何得具耶不動遍言非法即遍是法何得闕耶故備師云一乘中何法缺非法缺何法不缺非法不缺也

真記云法性者微塵法性須弥山法性一尺法性五尺法性若約今日五尺法性論者微塵法性須弥山法性等不動自位稱成五尺不増小位不減大位而能成也因緣者微塵法滿五尺須弥山法契五尺故也无二相者微塵雖滿須弥雖契只唯五尺故也諸法者指前法也不動者指前性也性者无住法性也表訓和尚云約今日五尺身之不動為无住也本來寂者指前无二相也只是五尺法性側无餘物故本來寂也无名无相絶一切者知上初初不見无名相處也言智所知非餘境者唯佛所證一切可能知故也

古記云表訓問相和尚言云何无住和尚曰即我氏大五尺身稱於三際而不動者是无住也问若約三際分之則多種五尺耶和尚云以是緣之五尺全須一耶須多即多也问若稱三際而不動者即有住耶和尚曰若覓五尺住処得來有住无住我當説也又月珍前寺會福錄德云昔日相元師问真定師云不住法故无住即有住而无

住耶荅亦並不是問者亦云何无住耶荅唯是令住故
云无住耳問无住令住耶有住令住耶荅亦並不是且
此則問難堪問不堪荅荅難堪荅不堪問处也若假言
者非如有爲法剎那不住故云无住非如无爲法三際不
住故云无住也又林德說法之時大雲法師君白言緣起分
說法如是訂分說法云何林德默然有頃云荅之已了也
雲法師君未會林德云君之起此問時所坐之床及
一切法界諸法同時發問者是耳但君問而餘一切法不起
問者非也法師君白云法界咽喉无尽舌端同時發問
者緣起分之問乎林德云三世間法同時發問者訂分之

問稱於默然不動者訂分之說三法問荅各住自位本
來不動者訂分之問也
眞性甚深至隨緣成法記云上訂分中指其身心言示
法性由无名相機難得入故以法性轉名眞性令其習也此
如言人欲學織錦匠者教云當集具來而被言人令學
織錦具來乃是訂分絶一切故唯訂所知默以識云意而欲言
今欲求此人不能直指訂分之处乃下一步假作眞性之名
以示之也甚深者入眞性之門謂花藏世界之甚深而彌
勒樓閣之甚深也花藏世界甚深者以一塵中見法界故
是故約一微塵求其內外並不可得 彌勒樓閣甚深者謂

孫勸彈指用樓閣門善財入已頓見三世自身及法界諸
善友故也極微妙者中道也非謂難二邊故以為中道恐為
諸邊遍云中道世不守自性等者由自無性以他為性由他無
性以自為性故云不守自性隨緣成也
真記云問真性與上法性何別答有云別也謂法性則
通真妄取因融又通情非情也此則唯是真而又唯是
有情門以下叙真性段約衆生十二支故也然今約實云
真性即是法性也所謂真性之体甚深微妙者但以不存
自性攬諸緣成故也若約三乘論者自性清淨心隨無明之
風緣成差別万法也若自一乘義則以緣前無法故非先有

真性而隨緣成且吾今日或為水用或為石用緣中法界
諸法無遺頓起故也如是法中而有水名水相石名石相等故
不無名相而此名相即無名相是故且約衆生一無明支歷十
番觀則不動無明名相即甚深法無所取捨故云微妙是
故不動名相即成無側名相若約普賢訂則不動無側名
相即正難名絶相若約十仏訂則初初不見名相等也如
無明支既介乃至老死支皆亦如是是故經云一切諸如來
無有說仏法隨其所應化而為演說法無有說者說分說則務
道身章云若定自古則緣起有性不得自在所謂
緣起者無性無性者無住無住者不偏於一不偏於著

无所不當問如是等理豈不自古至今三乘中先置一
法此法隨緣一乘不尒緣即是法緣外无隨緣之義既
去自古即知是今緣起故尒若定住古又定住今非緣
起故可云緣起法以无性爲真性矣

大記云訓德意則真者无住本法也性者本分種也本分
種者若指文処初會果地五海也以此五海爲本識体然此
本識後諸會中或云種性或云行業或云願善決定等也
謂若上根人直依訂分得自身心正即法性然此訂处絶名
相故中下之人未能信得故説五海是汝本識之源由是
前機得自身心即是法性是故依此真性方始建立本

識義故於諸教中或説真分賴耶或説一分生滅賴耶等
唯普賢機得自本識是五海之源故云十仏普賢大人境
問真性既如是甚深微妙於何義中分五十二位耶荅以
不守自性故隨我所須地獄乃至仏果等緣成五十二位也
如是五十二位以普字序序則皆普賢自作故第二重海序止
是普賢大人之境也

崇業師觀教中叙明難品心性是一之文云藏師約
寄位叙故立逕教重難儼師直約一乘種種心還
海義叙故云心以无分別爲一性云何能成種種事耶
此問意者前光明覺品中仏之智光稱周法界現只

一佛智也所以其中列六道因果及小乘因果乃至圓
教因果等普賢二位者以一乘中普賢爲教分
之軌十仏爲證分之軌故也是故欲示教分之軌故列之
耳欲得仏智若除一物必不得全法界之智是故要
以六道因果小乘因果等爲普賢位融鎔其心
得成一仏智故以仏智爲普賢證也因此問云仏智是一
云何能生六道乃至仏等種種身心果報等耶故經
答云諸法不自在求實不可得是故一切法二俱不相知眼耳
鼻舌身心意諸情根因此轉衆苦而實无所轉法性无
所轉示現故於彼无示現示現无所有牧智諸法皆通

於一性及種種果也謂一无自故以種種爲一種種无自故
以爲種種也是故善惡趣中種種身心皆不相知自位
不動故云不自在也是故儼師云无分別不住故能感衆
害也是不自在者不住義不住義者不動義躡云作
无主故着若其身心有主宰而造諸業者受種種果
若身心无主而造業者如虛空動作故不受種種果
也然而從虛空之因生虛空之果故因果之義亦不等
也疏云文云不相知者非謂情知今言知者方性作也者方
則此數緣方是中門也性則无住法性是即門也住者
不思議作是中即門之果也一切諸法要具中即方有

所作也非是有自性法去來之義故云中門者虛空建立門即門者虛空動作門也故儼師云緣者無側義無側者力性作也昔林德云明難一心海者過於濕起信一心海者留於濕也若立在濕留海中答者義有所導若立在濕過海中答者義無所導也質懷大德在大白山智悟師蔘結夏之次得大經中法性無所轉文及孔目中性種性本有習種性修生者非偽法所樂乃至云法性外有修生起者緣起可增失等文呈於林德云此是濕過海之言耶林德曰是也解云緣起可增失者謂所訂之理從古而有能訂之智今適始

起者則以智訂理之際望其本訂之時有增勝義之緣起可增之失也智是緣起也此中約眼耳等為法性也問何故上云由眼耳等故衆苦轉也而次復云是法性故無所轉耶答不知一切法是普賢身故此眼耳等苟善惡境界諸業果轉衆苦也今知一切是普賢身故眼耳等物正即法性無所轉也若眼耳等非法性者緣起可增失也問何知是普賢身耶答經中普賢云得此究竟三世平等清淨法身復得清淨無上色身則何有一物非普賢耶問此普賢身如何見耶答經云普賢身相如虛空依真而住非國土如是見也又云若

吾身虛空是也何者虛空之吾身是也以无側故又六
道即是虛空虛空即是六道也　頌曰虛空法界
萬身心行住坐臥念相續所見諸物亦身心念念相續无絕已
已三界文云心性者一種世間為濕過　海　依海起波二
波波皆三世間故是濕過海心依海起　則海因波果
依波起海則　今　世果同時乎為已果也此是大緣
起　俗諦之法
一中一切　多即一　法記之問何故不守自性隨緣成之次
明此句耶答先緣起法一无別自性乎相以他而為自性
方能隨緣无側而起故不守自性之次明一中一切等義也

問若緣起法隨起无側者唯是緣前无法之義耶答
就緣論之緣前无法就性論之緣前有法何者就緣論
時現於今日緣中之五尺是緣起本法无側而立故緣以前
无一法也就性論時本有性起法体也
真記云一中一切等二句重現緣起体之隨緣成義令明了
當初一句因果道理門謂得一而定得十得十定得一得因而即得
果得果即得因也十緣是因所成之一是果此因果者即一
時中二位不動故云因果道理門次一句德用自在門謂此
彼彼即此无导無側故云德用自在門及位動門也問前是
中門故有力无力門此是即門故有体无体門何云用耶

荅此則因緣當体即因即果之義名為用耳非力用之用
問一中一切者十緣是因所成之一是果然則合能所成為十一
耶荅於一緣中約望他之義為能成因絶待之義為所成果
然此二義无二故非十一也
大記云一中一切下欲現大緣起中因果道理及德用自在之
義故有此二句也崇業師云三乘亦有此義也謂若初
教賴耶識中三性種子而本識体同无記性故也解云本
識体中薰成之義是体門又德用自在義也三性種子隨
能薰別者是力門因果道理義也若就此教中如來藏
体是德用自在之義若生若滅者以是用故因果道理

之義也若一乘中隨法弁因故十普法中隨舉一法具
体具用体則德用自在用則因果道理也
道身章云問西風波非東風波東風波非西風波但約
二波之水体不二義得言即門則約二波不得即門若介
但約此事彼事理体无二得言即門何得二事不除論
即門耶荅若放二風水无二波既无二波以何即何耶既无
以此即彼故可知不除二波論相即耳非約理体論相即矣
此中此波之水兩、波之水[体]是一故波雖无尽体言即
一者三乘義耳若非、波即无彼波若、彼波无此波是兩門
此波非自性故在於彼波彼波非自性故在於此波是即門者一乘也

古記云入即之中諸家立名非一謂或云中門即門或
云相入相即或云相在相是或云相資相攝或云非相
依持力无力義等相形奪体无体義又古人云中門
如灯光相入故但諸灯因相入耳即門如波水相收故波体
水体無一相即耳
微塵中至亦如是 法記云一微塵者初教云極微塵爲
教云空隣塵一義又總相塵此總相塵者須小即小須大即
大故塵中頓現十方世間下教有方分者塵有爲一葉塵
何別答一葉塵須有方分即有方分須无方分即无方分隨須皆
在故别也問无方分之塵非更大碎耶答亦須碎尽何者

若直情謂所計之无方分則要須用六相方析也
眞記云一微塵中含十方者謂十方界成一塵故云含十
方耶攬十方界成塵已新新更含十方耶答一義得
問成塵時攝十方尽更无有餘何得新新含耶答是須
知須故成一塵時須十方尽須新新含時亦不尋攝義起也
大記云一微塵者仏刹塵數劫中勤修所錬故方能令受
十方世界无导自在此是之事法最細之初位眞定德事
融現理門者約塵含十方之遺理事非謂攝溟融同理也
遺身章云相和尚曰一微塵中含十方世界者同是无
住故介无所問云微塵无住小十方世界亦住大耶答曰一

量也問若爾何言塵小十方世界大耶答微塵内十方世
界各死自性唯死住耳所言塵小世界大者是須処須
耳非是小故云小大故云大所謂不知塵小世界大機中令知
塵小世界大故且說塵小世界大耳非是一向塵小自性世
界大自性矣亦得云塵大世界小道理齊一死住実相也
古記云有孫碎孫小之塵有孫碎孫大之塵有孫碎如容
之塵也俱舍頌曰極微微金水兎羊牛隙塵蟣虱麥指
節後後增七倍已上隙塵者遊於窓隙日光之塵人眼所
見也析此至七分之一分者天眼所見也此上二塵窓隙塵
析此天眼所見至七分之一分者鐵塵初果所見析此至七
之一銅塵、第二果所見析此至七之一銀塵、第三果所見析
此至七之一金塵、第四果所見析此至七之一水塵大獨覺
所見析此至七之一微塵三十四念斷結得菩提之仏所見
解云此上並是遍計分所執析此至七之一極微塵初教
菩薩所見析此至七之一微塵自受用仏所見解云此上依
他分所得析此至七之一法塵終教仏所見析此至七之一塵
頓教仏所見解云終教以後圓成分所得此中意心三法皆
是真如所成也此終教法塵者意識所緣也初教亦說
意識所緣耶終教中立一意識故約第一義一心眼所見
爲法塵也析此至七之一惣相塵並普賢眼所見此普眼

所見之塵則三乘五眼終不能得見也故此經中欲示
不共別教之義約微塵處空爲初位也問此一乘之
塵與三乘理何別答約三乘云則是理也約普眼所
則是最細事法也此上所說初雖引俱舍實非彼論
義此是枝末教義爲之義約觀心依聖教而說也
又記云七微者處空迷塵牛毛塵兔毛塵羊毛塵金塵水
塵極微塵也解云處空者迷塵者遊方處隙日光也羊毛
塵者析處空遊塵爲七分故唯止羊毛末也兔毛塵者析
羊毛塵爲七故不止金水唯止兔毛末也牛毛塵者析
兔毛塵爲七故唯止牛頭下毛末也析此爲七者爲金鑛

出金不導也析此爲七者爲遊塵過於水水不能潤也析此
爲七者是極微也此一塵皆是導故者七分爲塵也此極微
塵於初教中三乘教分而析之約此教塵之塵辨微塵
中不可說說分而析之至一乘中二位塵界塵數知中合爲
析之至是最細塵際之爲一乘極微塵也
究量之遊到至隣別分說記云究量遊到一念者
析隣爲十分分至自分令分與其分置至分一念等分
斷約其剎那至極之時爲一念也
真記云一念者一念等者是謂緣相念故一念者是謂緣念
別合之故問想相一世取現在一念者別相合體唯是八耶

答約現在一念望現在之過未則前後相對而立別相之
中故別相之世是九非八不望前後続色絲待則爲惣相
第十世也
大記云九世即入成十世耶 爲約十世更論即入即答二義並
得故康藏云䏻此九世迭相即入故成一惣句惣別合成十
世也此十世具足別異同時現現成縁起故得相入也解云
初叙九世即入成十世也後叙約十世令相即入也
言䏻圓通鈔云三乗中立法稱單故時隔於法法既流
轉故時流轉也一乗中立法圓融故時隔於法法不流
轉故時不流轉也故纓絡經云仏告梵摩達王説汝

前卧狗是汝過去身特我是汝未來仏云又羅国
僧智通乃相和尚十聖弟子之一也居大白山孫譯品
究修花嚴觀忽一日見六稽過穴門及通依常見
木刻尊像尽具誠懇像語通曰過穴之稽是汝
過去之身我即是汝當果之仏也通聞此語即悟三
世一際之言後詣相和尚叙之和尚知其成器遂以濬鼎
器序標之也云云則而梵摩達王尚雖時有正像之
異然亦中邊之殊然其因縁亦相類也云云三乗中過去
唯狗位現在唯人位未來唯仏位故從過去狗至現
在人從現在人至未來仏故云三乗中立法孫留故以

時隔法法是 尤常時亦无常一乘中過去猶中具
人仏現在人中具猶仏未来仏中具猶今去從過去猶
迄到現在人不從現在人轉至未来仏也故云一乘中
立法交徹故以時隔法法是常住故時亦常住也
問法雖是一乎望而成九世耶如九世別法亦別耶
答如後義謂 且約吾身於一年中約月則十二
月欲吾身亦十二也一月三十日故身亦三十也一日十二
時故身亦十二也時八剋故身亦八也如是一年三百
古一日百剋故身亦三万六千也故知九世別法亦別
世間約五位論九世者昨日是過去過去故唯

一也昨日者約當体則過去現在望今日則現在過
去故具三也今日者望昨日則過去未来約當体則現
在現在望明日則未来未来過去故具三也明日者望今
日則現在未来約當体則未来現在故具三也明明日
是未来未来未来故唯一也是故唯是三位乎望論義
九世則法唯是一乎望論故亦成九世法也何故云如
九世別法亦別耶答原藏云以時隔法不相雜故
故知今世三乘中色心等是法約法上前後迁流
之義立為時故時即假也是故不論此義一乘中以
時隔法不相雜故時亦是實也是故如時之別法亦別也

道身章云如一夜中夢已過父及未生子各三有九
覺時見之但在一念心中非此心中片分為父片分為我
片分為子總在一心隨舉即攝九人無所相知而非
絕無九人之別又非一念之外立三為有立六為無有
無同處一念而非有無之別已上是故但其無我報心
全為父全為我全為子故如九世別法亦別也問現在
一念箇餘八世之別義尚於九世中無偏當之總義箇別
答儼尊者以喻顯示相知尚云如人夢見父及祖父登上
蓋屋子而孫子在下喻九自處中間傳次而授也祖
父是過去過去故唯一位父是過去現在現在過

去故具三位中間身則具過去未來現在現在未來
過去故具三位子是現在未來未來現在故具三位
孫子是未來未來故唯一位也其在中間傳九之人約當
位則箇餘八世故現在現在也通爲三人則於九
世中無偏當也故此人上具有一義是故以總別時隨道
道身章云儼師迁神十个日前学徒進所問訊
師問大衆曰經中一微塵中含十方世界及無量劫
耶一念等言汝等作何物看衆人白云緣起法先自
性不住小大不住大短不住短長不住長故尔耶師曰然之
然云而猶生白云何謂師曰莫須多道只言一故

初發心時至常共和尚記云問何故九世十世相即之次說初發心時便成正覺之義耶答言分之法不可得說或有行人於此无分故爲此人以訂分之法性轉示之云无自性以一切爲性一塵无自性以十方爲性无量劫无自性以一念爲性一念无自性以无量劫爲性如是名爲甚深真性也行人意謂已知真性如何得言故復說云要當以此真性爲心而發於是行人如是而發故發心即蒲果也是故住涅槃時常遊生死遊生死時常住涅槃不故去生死涅槃常共和也

所詮章佛種性文云第三約一乘有二說一稱實教所明種性並皆具足之主伴成宗以同教故稱方便教二稱別教種性甚深因果无二通依及正盡三世間該收一切理事解行諸法門本來滿足已成就訖故經云菩薩種性甚深廣大與法界虛空等此之謂也

真記云初發心時便正覺者約同教云三賢十地中十解初發心住成滿位故治地住等成滿位此說无礙即宗眹寄現也若自別教即吾身心名正覺耳无寄解位也生死涅槃常共和者若寄位者滅證涅槃而發緣成生死成生死時即性淨涅槃之依故也約无寄則生死涅槃非本自有在吾須緣何者須生死緣中即具

涅槃須涅槃緣中即是生死故也問何者生死何
者涅槃答生死即汝身涅槃即汝身
探玄記經中初發心菩薩即是仏之文云或云因中
説果或云解同仏境或云約理平等若約三乘教亦
得如上說今尋上下文約一乘圓教始終相攝因融无
导得始即得終窮終方原始一由陀羅尼門緣起相
攝故二由普賢菩提心遍該六位故即因是果也三由
法性无始終故發心入始即正是終故是故上文云初
發心時便成正覺具足慧身不由他悟也
妙理圓成觀云今於此義略分四別一唯因門從始

時及未來際恒具菩薩修万行故或純或雜无有
休息何故於一行无究竟故衆生界不可盡故經云
我常於十方国中行菩薩行謂虛空不可盡衆生
不可盡故无成也如文殊爲諸仏師摩耶爲諸仏母此
並是因門所攝化也二唯果門盡前後際恒是仏故何故
德相全真不隨時數无有盡極故三亦因亦果門謂有
發心及成正覺於一切時念念發心念念成仏故四非因非
果門謂无心可發无仏可成故真法界中无階位故
道身量云問三世間為仏身心者仏身大寬故衆生
等在仏身心即衆生業果即是仏耶答二義共得

舍那品云佛一毛孔中見無量衆生住各自受苦樂而不
知苦樂等又亦得衆業業果等即正是佛問衆業業
果即是佛若證者即佛何言初發心時方成佛耶答從
古是佛而發心時方知是佛耳如無夢走跪自孟夢即
寢而悟朝方知無即即耳

大記云初發心時等者二十二位之中隨何位起善惡心
爲初發心即是便正覺也問以起善心爲發心正覺者
可也何以起惡心爲初發心亦正覺耶答約見佞別教
則二十二位皆是見佞之位故起惡心之時乃至稱移際
佛果故也問若尒見佞別教中亦有如是發心正覺之

義耶答隨於何位起善惡心便正覺者非謂究竟
後覺但於本覺故云正覺耳生死涅槃等者二十二
位中三途五蘊等所有分段變易及因教中分段變
易合取爲生死集等所有一四涅槃等及涅槃合
取爲涅槃遠此二事不相知一死分別故云亦不相知也
問然則生死非所斷何故云相去六道因果依報亦脫
耶答趣三乘等諸有情發作是說耳若約普賢
門云皆實自體實見實事也問若尒三途因惡
等業爲所修耶答約實亦是要欲王知識等
等是實法門也問若尒若何故云如幻法門等耶

答但隨三乘相如是去耳又言罪福者爲我人妄執信去
耳若離此執一切罪福如幻如空如是遣者有何罪福哉問曰
觀師教滿是至法門云此教所說一切皆實何以言化
答自力稱生一切皆實並行若第須云權化得此中
意化亦是實實体遍遍故實亦化故也
道身云一乘緣者隨舉一法總得餘法无餘爲此法
之緣耳四緣等諸緣之實皆消於一乘問若然此門亦
得去作十惡生天修十善墮獄答至得此意得云此
義未得此意非粗所得儼師恒道了問淺深方
須答義云問一乘殺彼生時能殺亦死亦有罪耶答

解行以上自在位中逆順並修見聞以下劣凡夫者不
能見殺漫殺物命於物无益亦自墮獄如彼鼠學效
師子跳墮大坑等云云問三世間皆是仏若草木取用
則害仏身得罪耶答以仏言雖皆是仏以衆生云鄣
是仏断有何罪云云衆生而草木是須處所須雖同我
内衆生者殺而有罪之所須也草木者断取无罪之所須矣
理事須然至大人境无法記云此中理事者生死是无性涅
槃爲性涅槃无性以生死爲性則生死涅槃之无性爲理
无性之生死涅槃爲事故古人云緣起无性无性緣起也
緣起无性是理无性緣起是事也理亦具理性之理事亦

真性之事故云真與契分別此是十仏普賢境也
真記云理事冥然等者總明上意上來所現雖有多
法而不出理事故也十仏普賢境者問緣起分唯普
賢境何云十仏耶答仏外向心兩普賢合不合故
正取普賢而不分義中并舉十佛耳
大記云理事冥然等者通結訂教分大意耶唯契
耶答一云通結也謂下句云十仏普賢大人境故一云唯
結教分謂訂分結之訂智所知非餘境故問教分中
何理何事耶答訂分理緣起分事也則訂教分別
也故下文之訂教兩義舊來中道一无分別也又兩義

以仏訂心為理所現三世間法為事又緣起分中究住
本法為理二十二位為事是故訂分理事又分別者十
仏大人境界教分理事究分別者普賢是大人境也以普賢
訂分唯是十仏之境界教分中不言十仏也謂內向則十仏
外向則普賢故今通結內外之時兼具言耳後言問
既云十仏大人境界也何云唯結教分耶答緣起分中亦有十仏
以此教分亦是十仏分齊故也然緣起分中普賢相應合別云義
簡義章云八尺種相者為事種之究竟為理若三乘之
義若一乘中 即此八尺種相種理種之究竟等之理
平等則事亦平等事差別則理亦差別也云何解文

道則自事以外何必得理故至相云沖宗不遠於玄想因道莫簡於始門蓋在此矣三乘說平等心一乘說種種心則亦得言三乘理平等一乘理差別問只其名異所詮則應无別耶答須理即理須事即事所須緣別理事有殊然以一往隨須並皆全体无二問理事平等差別四句云何答並在同教應作四句此別教中不作四句以法深言淺故但一往言下須理即理須事即事平等差別隨須皆得是故須不即因道焉而即是无側无隱執而中道約而兼示非前非後一乘幽致厥今詳盧禁而取焉

能人海印三昧得利益法記云海印中具自利利他謂攝入三世間法是自利現現三世間法是利他然一乘究剎他也何者所化衆生是自內證三海之中衆生故應機而起能被之教從自證印定中所起故也舊蓋如意者從海印定所起之教為如意也此有二義一稱於佛意故云稱於衆生之意故名為如意也如輪王所有如意在王寶內不可思量若轉輪王以此如意出置幢上爲貧窮衆人請雨衆生隨其所須雨種種物无不如意是故經云本不存於如意寶珠內及輪王身亦虛空中但以衆生之感及王勢力此寶珠雨寶无尽也

如是以仏誓願及衆生感海印之教應衆生也在微內
時喻仏內訂出置幢上雨宝之時喻仏外化也不思議
者從不思議內訂而起應不可說衆生數起故也雨宝益
生滿虛空者虛空无邊故世界无邊世界无邊故衆
生无邊於此无邊衆生如是之教无所不被故也衆生隨
器得利益者此如意教於三乘五乘无量乘等一切
衆生中各各稱根令得利益故也問若尒於此花嚴得
三乘別果耶答无也謂此大經中具无量乘故乃於此
經所具无量乘中大品經等得別果耳
真記云海印三昧者自訂難言何故利他之初明耶答

表利他緣起无別自体但依十仏內訂海印所起故也若
不尒者道有秘隱故繁奈出等者於念念中起如意
教及未來際无休息故又但一念全稱法界无側故也是
故云不思議也雨宝者約教云宝也又是衆生受用種
種宝物也滿虛空者衆生界不思議教則無盡云不動
他心而法性虛空只是一物本自圓滿故也隨器得利者
坐並機得慈相教差別機得差別教各自成益故也
大記云海印者通言教分故明於教分耳又此四句是第
四重海印義也問第四重海印是定內故利他相隱何故以
配利他耶答第四重內具同別二教故若直約一道乘

印而論即究竟別故是別教若約屈曲而言是究竟別故
即同教中逐機之義也是故逐機屈曲之宗印故云如
意教也是故前云依理攝教者約第三重則究住理究
住教也約第四重則究住理如意教也約此第四重四
句更以五重海印分配則初一句如次配初二海印次句
第三海印次一句後二海印也謂下文叙此海印云究竟
清淨湛然明白三種世間於中現現等故和尚之意此
中海印非唯一句當第四重是以此中更分配也初句影
難海印次句影現海印故云要示此如意等次句第三
重能化之仏雨十益是法之宝益普賢機也後句於第

四重如意教之宗印稱機屈曲故云衆生隨器世界第
五重起言說法令機信解行訂故云得利益也然以第
四重正義教者能化人者能化仏也海印者淨識定也繫其如
意者如意教之宗印應機現現也雨宝益生滿虛空者雨
普法於正義中全全而應謂一道乘印圓滿現現也衆生隨
器得利益者於衆轉引逐爲之由　分分而應謂隨彼機
宜各令得益如大角則大無小角則小無隨字而屈曲也
觀教中収經猶如明淨鏡隨其面像現內外究所有
業性亦如是之文云鏡有三種謂如來藏鏡錠光瓔珞
鏡海印鏡也如來藏鏡所現像是一体故不可分也

若取去像鏡亦隨破是故吾身即如來藏不可別取
故若知業果是如來藏鏡中之像則六道因果即
不生也然若得鏡時所現之像如永滅也以說教之中
本來无二如水而波无別然而波是能依水是所依故
得水之時波息水現故也海印鏡中所現像者吾五
尺身具三世間无別住處故云无住即此无住亦云不動
旣不動无側之吾身故從何處轉向何處耶此所現像是
即鏡體依故得鏡之時像不滅也
答輪鈔云問始成正覺佛說何故名海印耶答曰海印
序三世間雖分別三合爲一佛明自照心名曰海印定光

普賢文殊等九會助化亦无九會處所故經偈云一
切諸如來无有說佛法也欲何機緣說自所證法云
故經偈云隨其所應化而爲演說法然說法者五佛
說菩薩說刹說衆生說三世一切說
是故行者至得行貪欲體法記云行者則能信普
法之人也太證則內證海印也正息妄想之信者以
一義執爲妄想也如上內證海印之際无我之今能得
至若存我則又不得至故世如海自是非有證故不得
今渴如是識人法二我由彼來耶及來處耶從何處遷
起何者我耶本識是我之根其本耶識是無我之天

及前五皆是二義並入之門故也比如有人欲上須彌見八
海豈无依陸而行得上須彌如是行者若欲返本邇息
八識妄想海已而得至若三乘義也一乘之中若履初海即
履諸海踐須彌頂故不移一步得還本際也无緣善等
者問何故息妄想次有此句耶答欲還本際要息妄想
欲息妄想要須无緣故也問无緣者何答五識緣於五塵境
時意識同緣其末那則向內執我黎耶本識緣三類境是
以不能捉如妄意也以无緣故得聖者妄名爲善提如意
也般家者般若法性家也得資糧者行者加行方便也
眞記之息妄想若約寄位之初智未斷不可得斷出

後智未斷亦尒故論云非初非中後取以不可得斷爲
斷故斷義得成故論云前中後取也若直約一乘則舉首偉
倂冝量等法界舉者亦尒故至相云如緣起性如是斷也若
以別隱之智欲斷別智之隱者以不息妄想故不得也
持戒亦尒若別取善以爲能防取其六不善以爲所防如是
持者猶名破戒人也无緣善巧者无分別也如是着執
也般家者還眞源也資糧者二千道品等也
觀數之小乘中戒有受有捨大乘中戒有受无捨一乘
中戒无受无捨謂就敎中敎其所有本迹未之人智自
本覺如來藏故有其所迷得本覺已恒自覺故斯顯

捨也一乘之戒本无受捨難能所防以第三地位
為一乘戒而一乘中无諸乱心及以善護唯有諸言
仏故也於十善中初三是名号品身業所行次四是
四諦品口業所行次三是光明覺品意業所行如是
三業示現法界一切諸法皆是仏之三業今此吾身是
仏十善之所感得是故本无迷時更无受法言之
世際恒自不動亦无捨法身外无境界外无身離能所防
大記云問前第四重內得益之機智何見耶答並是賢首二
義若約八會助化之義不云機也於第三重方為機也若約
第四重則威光善財皆是淨藏定中得益之機也但是

定內所得之益於定外說示耳約是義故云得利益也
於此第五重內以所流所目之機方為所化也問若威光善
財正是定內得益之機則唯初後二會是定內耶答若
約第四重則八會之法皆是定內說因果威光善財賢首
謂法界品後云一乘求知識唯是定內故知以定內事示
之耳問何故第三重內不以威光善財等為機耶答彼
第三重則是不共別教故但以普賢為機也於第
四重是同別教故以威光善財而為機也故法界品极
本若依三乘科文者有五相等是以見聞解行等三
生依三乘位現一乘耳此三生從於第四重內見聞於

第五重有淺深也言行者者約第五重則所流所有機
也若第四重則威光善財也然約實則亡諸後尚證
嚴之人皆是此中行者而威光善財修行證觀發偏證
此行者等知自身心即舍那体故云還本際也向於第
四重內以何為本際耶答威光善財所得花藏世界
果及登數法門等是也言妄想者通所流所目盡遍
謂下教之人守自教跡執為究竟故約此迷執總為
妄想若斷此執要須用六相力也且就教中於三祇
劫覺四相盈虧計有真如謂為究竟守迹而住故
六相中異相序序之顯真所斷言見前二十盈虧各住不動而

歷然差別也且故若入一乘要息三乘謂斷妄想之
心若不息其謂斷妄想之妄想則以不息妄想故
不得入也然則斷妄想之心斷除不起是名此中息妄
想也又云所謂妄想者凡自身心之外希求一乘法之
心總為妄想也一云以別教義叙此文者應云不息妄
想若息妄想必不得故也然而下句既云隨分得資糧
故約同教叙者宜也以此是其因緣觀故問下文叙行者
云行者若見聞一乘普法已去乃至此約別教一乘說也
何故此云同教耶答此約所目別教云耳若其不共先往別
教所之見聞一乘普法者立在第五重海印約定外見聞云耳

言吾揆知意等者此如盲人由其盲故迷自室所長年貧困遠乞他鄉有具眼之心生哀憫為持一索繫彼室所以其一索授盲人手而指誨云汝若不失尋索而行則返汝室所盲人聞已不失尋行得至室所其室所亦有靈藥以藥氣力眼得開明所有眾寶自在取用行者亦爾智眼盲故迷自內証法性室所無始時來窮乞於他有大聖者起大悲願發一字一切多中普陀羅尼索投於行者信心之手以直歸法界之一索繫彼証分室所而教誡云汝若不失勤行精進則必直返汝法性室宅行者信受得聖者意授索教初發心時便開寸眼不動一歩直入內証法性室所受用無盡自家珎寶是故行人若欲還歸於法性家者要須善提陀羅尼索持而勿失為資糧也

道身云問修為不修別何得此言答覺與合化無量劫修惡非惡去無新得亦非有所斷煩惱故欲斷煩惱本無所斷名為斷耳又法華經云世間聰勝為一大緣起菩薩如是無量劫修行得法者豈得我覺箇除他人及為不若若舍是增減遠離大邪見非正道又道身云有文云斷一切斷有文云實無所斷彼是則此非此是則彼非云云

何會通答以德言之能契无障以感望之理復无倚
若實无所斷者何故迷人求得若有所斷者所斷
者何又云非初非中非後前中後取故三時之中不得斷
相而覺以去三時无障道理不在斷不斷中隨機言
斷又无所斷者欲為機者言教訶入斷與无斷无異
實相契智設耳相和尚曰惑者但用无倚者具倚用
問无倚何得有用答倚是无住實相迷界惑迷
用息耳无倚可斷問斷一切斷者既无倚約何為一
及一切耶答可約所障法門故云為一切障即初法門故
古說云大悲非是无量樂所攝大悲非是利樂物傷

緣起三毒且三際直得无分別耳非要息緣方為斷也
以陀羅尼 至名為仏法記云陀羅尼者法界法之
无尽義也問衆多云故云无尽即但約一法亦云无尽
耶答二義皆得寶嚴者約訶分則法性也約緣
起分則相嚴世界文殊普賢也問以陀羅尼莊嚴法
性寶嚴者訶分之契可訶重重中即微細等義耶答
以彼訶分不可說故不說如是義且緣法无遺无漏是
一切故因陀羅網普賢境界之極可言分也問花藏世界雖
法身性是何答仏外何門是也花藏是三乘共学処
故隨三乘機分界之准海若約自宗唯一海耳无三品也

窮坐者十世相應應稱法界故也中道者坐三世間爲自
身心无有一物非身心者故也舊來者上古分中本來
寂也不動者上古分中諸法不動也比如有人在床臥
夢中遍行三十餘驛覺後方知不動在床此中亦從
本法性經三十句還至法性只一不動故云舊來不動
也問此義兩教中述於一心流轉六道悟後一心之義
有何異乎答彼熟教中說二十夢方故一心此宗之中不
動夢念即法性故无所棄捨无別所故故逈異也
直記云陀羅尼者總持也實寶殿者世界海也窮
坐實際中道床者徹到一乘究竟真源也舊來不

動名爲佛者問何故須得有情舊來成佛耶答如
其未起修緣之時不得名爲舊來成佛何者今日發
心緣中法界諸法无頓起故須知緣中煩惱善法亦爾
成智之緣而起煩惱緣中亦如是也是故无待今日
發心之緣先因起時方舊來成耳緣以前无法發云
舊來也若三乘則有所須尋覓本故唯取始覺即同本覺
之義論也一乘不爾无所尋覓本來亦不爲故隨須皆得
大記云寶殿者或云圓教或云性起果德三德非別
果也然三德非究竟故是性起果也窮坐實際中道
床者因位學窮至於果位故也舊來不動名爲

佛者初起法字終至仏字初起終至是一処故也且是以和尚所云行行本処至至發処盖此意也

古記云一乗之中雖具來成仏有二義也一不修衆生已成仏義二已成諸仏本不修義若須大相可得此言謂仏爲総相衆生爲別相一切衆生是仏義音以爲同相一切衆生各不相是以爲異相一切衆生縁起究竟覺正即是仏以爲成相一切衆生各住自位舊來不動以爲壞相也

大記云此序大意以其白紙表器世間謂如白紙本不染色點墨即黒點朱即赤器界亦尒不局淨穢塵処則染穢賢聖処則清淨故以其黒字表衆生世間謂如黒字一等皆黒諸闇不同衆生亦尒煩惱无明皆自暗覆種種差別故以其朱畫表智正覺世間謂如朱畫一道不断始終通環貫諸字中光色分明仏智亦平等廣大遍衆生心十世相應圓明照矚故是故此序具三世間若約觀数即有四義一若取白紙則黒字朱畫皆在故字而朱畫不離於紙如是若雖器界充仏衆生故於器中是衆生及仏也是故經云於一微塵現有三悪道人天阿修羅各各受業報又一微塵中各示那由他无數億諸仏於中而說法一塵中有塵數刹一一刹有難思仏一一仏処衆會中我見恒演菩提行又云一

微塵中普現三世一切佛仏事三約黑字亦尒故於一塵中具
器及仏也是故經云於一毛孔中普見十方剎彼剎莊嚴
諸仏菩薩會一毛孔中億剎不思議種種相莊嚴未曾
迫隘一切剎土及諸仏在我身內无所㝵我於一切毛孔中現
仏境界諦觀察又云菩薩知自心念念常有仏成正覺
乃至云知自心一切眾生心亦復如是悉有如來成等正覺三
約余畫亦尒故於仏中具器及生也是故經云三世一切諸仏
剎及諸法諸根心心法一切塵亦於仏身中此法皆悉現
普賢十方諸剎海所有一切眾生海仏智平等如虛空悉能現
現毛孔中文云一切諸仏於一念中悉能示現充塞世界仏充塞

圖一

死數清淨眾生四句紙黑字亦畫是皆含藏教不可說聚而
三物各異如是三種世間融通相得混為一團而為門各各歷
然不動也故說一身若器若眾生觀則是器海印是故經云花
藏世界所有塵一一塵中見法界普光現仏如雲集此是如
來剎自在又眾生門取則是眾生海以仏眼取則是仏身
印是故疏云眾生心中仏為仏心內眾生說法仏心內眾生聽
眾生心中仏說法也問若尒何但局云能入海印非人約眾
知是非局於仏也從妄及悟證之義假名能入海印直

法界圖記叢髓錄卷上之二

法界圖記叢髓錄卷上之二

文云將發教文二門分別一然教序意二別解序相問何故依序答欲表教迹如來教綱所攝三種世間從海印三昧繁出現現故所謂三種世間一器世間二衆生世間三智正覺世間智正覺者佛菩薩也三種世間攝法盡故不論餘者廣義者如花嚴經說

第二別相門中二門分別一說序文相二明序者三敎示意一問何發序文唯有一道答表如來一音故所謂善巧方便何故多有盤迴屈曲以隨衆生機欲不同故即是義當三乘教何故一道無有始終現示善巧無方

應機隨法界中世間隨因緣有是故即是一義當因教何故有四面四角彰其四攝四無量故此義依三乘現一乘故序相知是　二問何故字中有始終耶答約修行方便現因果不同故何故字中多有屈曲現三乘根欲差別不同故始終兩字安置當中表其果上兩位法性家內真實德相故在中道故序字相如是　問上云因果不同而今以緣起何道示知所由其義云何答此義具含多義解釋此依佛為教論者以六相方便義分有總義道理以今可解故約十句以釋六相如下說今且約序緣以明六相示一乘三乘主伴相成現法分齊

所謂六相者總相別相同相異相成相壞相總相者根
本印別相者餘屈曲別依止印滿彼印故同相者印故所
謂曲別而同印故異相者增相故所謂第一第二等曲別
增數故成相者略說故所謂成印故壞相者廣說故所
謂繁迴屈曲各各自別本來不作故一切緣生法無不六
相成也所謂總相者義當圓教別相者義當三乘教
如總相別相成相壞相等不即不離不一不異常在中道
一乘三乘亦復如是主伴相資不即不離不一不異雖利
益衆生而唯在中道主伴相成顯法如是一乘別教三乘
別教准義可解没所問異義亦如是初曲如因後曲如

果如初後不同而唯在當中與因果義別而唯住自如
依三乘方便教門發高下不同依一乘圓教故無有前
後所以得知如經說又一切菩薩不可思議諸佛法明說
令入智慧地故論曰一切菩薩者謂信行地不可思
議諸佛法者是出世間道品明者見智得證者於
中令別入者信樂得證智慧地者謂十地智如本分
中說此是根本入如經又一切菩薩不可思議諸佛法明
說令入智慧地故此脩多羅中說依根本入有九種入
一者攝入聞慧中攝一切善根故如經攝一切善根故二
者思議入思慧於一切道品中智方便故如經善分

別選擇一切仏法三者法相入彼彼義中无量種種知
故如經廣知諸法故四者教化入隨所思議名字具足
善說法故如經善決定說諸法故五者訶入於一切法平
等智見道時中善清淨故如經无分別智清淨不雜
故菩薩教化衆生即是自成仏法是故利他亦名自利六
者不放逸入於脩道時中遠離一切煩惱障故如經一切
魔法不能染故七者地地轉入出世間道品无貪等
善根淨故如經出世間法善根清淨故後有善根能
為出世間道品因故八者菩薩盡入於第十地中入一切如
來秘密智故如經得不可思議境界故九者仏盡入

畵二　三

於一切智入智故如經乃至得一切智人智境界故是諸
入為攝量智義差別次第轉勝非根本入一切所說十
句中皆有六種差別相門此言說解釋應知除事事
者謂陰界入等六種相者謂總相別相同相異相成相
壞相總相者是根本入別相者餘九入別依止本滿彼
本故同相者入故異相者增相故成相者略說故壞相者
廣說故如世界成壞餘一切十句中隨義類知論文如是
准是論主立宗道理故知雖因果信解行迴地仏自体不
動而无前後何以故諸法各異住自如故一如多如如如現
可得故是故經云問云何深信仏法答一切諸法唯仏所

知非我境界若如是者名為深信仏法是其義也問
六相者為現何義答正現緣起无分別理故以此六相義故
當知雖一部經七処八會及品類不同而唯在地品所以者何
以是根本摂法尽故地品中雖十地不同而唯在初地何以故
不起一地普摂一切諸地功徳故一地中雖多分不同而唯在一
念何以故三世九世即一念故一切即一故如一念多念亦如是
一即一切一念即多念等反前即是以此理故陀羅尼法主
伴相成隨挙一法盡摂一切若約會說会會中尽摂一切若約
品說品品尽摂一切乃至若約文說文文句句尽摂一切何以若
无此彼不成故陀羅尼法法如是故如下說

何故依序　至仏菩薩說　真記云何故依序答欲表教迹
如来教網所摂善者教迹教網則深淺雖殊有名相際
摂取云也三種世間從海序三昧觀出現現著三世間法藥
出則難海序仏耶答三世間法即是大海序全体現現奈乎
難也問摂三世間為楚領仏則楚別不一故為四世間耶答
智正覺中有待他之義有總待義約此二義不一故亦可
得云四種世間然約二義不異故但云三種世間耳問若爾及
衆生宜云世間智正覺者竟已世何云世間耶答始成正覺
時中三世間法圓明現現故云世間謂時為世為間故世間至相以善
薩合於衆生何故此中合仏菩薩為智正覺耶答約覺同者耳

何故序文至現一乘故 大記云何故序文唯有一道音立
在第四華海序起此問也謂既隨根欲而成屈曲何故云
一道耶如是問也如來一音者法界品云我知法界一性如
來一音一切衆生无不了故已上 問若一切衆生了一音者非
是各得解也若各得解者非是一音无不了也云云若
對此難以總別二相答也謂不壞屈曲而能等遍故
是一音不動等遍而差韻故能成屈曲此中能成等遍
者總相也音韻差者別相也別即總故雖衆生各得
解而了一音也總即別故雖是一音而各解也
真記云如來一音者總相音也法界品云我知法界一性

如來一音云云此義者一切衆生種種差別音聲等即是
如來一音耳問此守護夜神善知識訶見一音云我知法
界一性也何故云一切衆生耶若見一切衆生者何云我知法界
一性耶答見法界一性故知一音中有一切種也以得總相知不
分齊別相故如來之一音契於種種諸緣而呼故也若不
契於種種諸緣則如來之一音何能契耶
法記云擧迴屈曲者既知法界一性則无三乘故亦无屈
曲耶答有異相故有稱性不動之屈曲也 問若尒有三
乘耶答一乘屈曲全足序圓故无三乘一是遠二屈曲也
真記云義等无方者无偏順云云所也如前无方中叙也

應稱法界者橫尽法界故十世相應者竪亘窮三際故也
法記云圓融滿足者猶如虛空揭一切物約此一往包攝十
種普法无所遺餘故也是故普法章云諸仏善巧會
融法界圓通自在不難見聞已上以一乘中見聞圓通之法
故見聞位中即得滿足究竟仏果故云不難見聞也
真記云義當圓教者有三乘別教三乘同教有一乘
同教一乘別教有一乘圓教也若就樓觀而論若內若
一乘外嚴三乘門則同教也所謂門者通內外故內雖一
乘而門內則同教一乘也又此同教約三乘已上之義即為
別教一乘亦得以約所目為別教故開所目三乘義當於

是嚴三乘何云別教一乘耶答此經之內所流所目之三乘真
含二義一者令彼下機計謂同於我法之義二者令彼解其
自所得法全是花嚴大虛之義也約初義則當於門外
故是三乘為外嚴也約後義則當於門內故是一乘為內
莊也今約後義故以所目為同教一乘乃至亦名別教一乘
耳直約樓觀之內方自体別教一乘也初初不見三乘故
云自体別教也圓教者通履前四教也問是則於彼同
教一三和合之義何異耶答欲引下機而和合者是同教
也欲為自家实德而通履者是圓教也故古人云同教如
大地長養三乘草木故別教如大海不宿三乘之死尸故

圓教如虛空爲二所依故也

古記云同教別教分有九種謂一黄牛車同共爭鹿故六白牛車別三乘外故二大白牛車同王駐中珠別云云三法花同花嚴別云云四第二會至隨好品同普賢行品以去別云云五普賢現語言隨在文字故同普賢内訂離文字絶言說故別云六普賢内訂是因分故同仏外向是果分故別七仏外向向機緣故同仏内向則雖花嚴定中爲果德衆示國土海法而背難因機故別八仏内向有背向故同海序定中法性不可說雖背向故別九上來所明說不說

等有勝劣深浅故同此海序定法性不可說中說不說无二則无分別故別也相和尚云若約情說訂教兩法常在二邊若約理云訂教内法舊來中道一无分別盖謂此乎上來且約理分若挽文義分齊同別非一謂通於一部分之則差別緣同教本實則別教若挽一化始終則衆多別義一言通目故同隨機各別故別也

大記云四揖四无量者以此四揖四无量之二四因果表下四教因果八位若以七十三序之中一字序序之則不動此八因果之位即是一乘无側因果也以此一乘因果

加於前八即成十也五因是菩薩五果是佛也以其四佛
分置四方以一乘佛安置當中以五菩薩分置亦然
如是因果但我心內本具之法也此中四方及六方八方十
方等依三乘分也謂苦集滅道四諦故依此分四方緣覺
觀十二支而是二十支故依此分六方始終教中道有四攝
无量壽品即八故依此分八方頓教中即其同中全有別教
十十无尽義故依此分十方也若約无住別教則本无方
也是故文云華藏无方无三義當四圓教也問始終二教
亦明十方何故唯云八方耶答此約八難之執而十方始終
教中說約四攝因果等故分八方耳問若并取頓教中
因果則頓教中亦分八方耶答約實則通於因果是定位
頓教之中位相隱故且除耳問何是八難執耶答是眼
處遮那經及公說經中八難作八之執也依三乘現
乘者一乘圓分辨无角面此分稱尽一切法故是其位
面四角相以分三乘四方六方八方十方等漸現三乘無
方之圓分故也若唯見角面則一向三乘唯見圓分則
向一乘若依角面見圓分則是同教也故云依三乘現
一乘也問若依前之屈曲者唯見屈曲則一向三乘若依屈
曲見圓分則亦是依三乘現一乘耶此角面則是同教
前之屈曲但是別教三乘耶答屈曲亦是一道宗序之能

随之德故是以亦有修三現一之義也
何故宗中至性在中道法記云何故宗中有始終耶
答約修行方便現因果不同者所言修行方便則一乘
修行耶三乘修行耶答但是三乘修行方便耳問何故
一乘无修行方便耶答以一乘中无因果故問若尒何故
云因果兩位法性家内真實德用性在中道耶答為
三乘執因先果後之人現因果同時義故云耳若約至
此宗之中无因果名問若尒則全果之因全因之果亦无
耶答尒也故至相云因无異果之因果无異因之果然
因果之稱寄現於緣斷盡自彼於我无為故知垂現

側因果亦不立也問序之言由角一人全尽序圓智是全序
之角亦應答耶答若約自宗无如是事何者也以就務
中无有因果訂分敎分立乘三乘同敎別敎等事緣起
分中方義因果訂敎三同別敎等種事耳是故就
緣起分齊云因果兩位性在中道也問若實不立因果者不
是撥無因果之大邪見耶答立在遠離因果之処言无
因果是立是撥無耶故答者令人離此義云法性之中
有因果耶无因果耶若法性中有因果者應非法性以
法性中无因果故又令答云无因果也問則根本中
所開九入不通春耶答若稱世問若尒何云无因果耶

答非汝所執稱思議等能滿彼也但是入入能滿彼本
是故於彼无因果也若約入入隨稱思議等而生解
有勝劣因果之位故是同教若約稱等隨於入入聖
解則有性在中道无勝劣之因果亦是同教若除入入
但約稱思議等即是三乘別教若直約根本入則是
一乘別教也約此三義以現序義亦現大經具含多義
大記云何故序中多有屈曲現三乘根欲等者約實則
字中屈曲通於三途入天然而序者是生解之詮故約
解教稱現但云三乘根欲耳何故始終兩序並置當
中等者法序是因仏序是果通一乘三乘隨欲現三

乘之前後因果即是法性德用性在中道故始終二
字安置當中也問若尒唯約三乘因果而論何言果通
一乘耶答若約實道理諸法各各住自知位本來不動
然三乘之人唯見前後一乘者尒隨自在是故始終前後
因果現性在中道之義在於乘故云通一乘也法性家
者有二謂訂分之法性及究竟別教之法性也實相般若
身中道等亦通二義也施設門中有分亦訂教之義
有分亦緣三乘三乘之義亦云因果通一乘三乘法性遠訂分教分
眞記云法性家者約入今日緣中所起之法爲訂分及
緣起分之法性也或云訂教不分之中道方爲法性亦也

上云因果　至无有前後法記云上云因果不同乃至其義云何等者疑此問意前云約修行方便現因果不不同而次又云因果兩位法性家内真實德用性在中道故未知此意如是問也問前序相終更无別問何故此中叙字相已更復設此問答耶答其序　道則隨字相而畫故交叉叙字相則可解序相故也

大記云依天親論主以六相方便立義等者仏於四種善薩行文現六相意者若諸菩薩欲入法体要從六相觀鍊其心方可得入故也論主得仏意故於十入処明六相方便以治三乘攝入等是三賢乃至仏尽入是仏果如是

次第轉勝之執現其攝等九入稱根本入无勝劣也言辟云天親菩薩於十入処明六相曰始報仏恩也和尚得此論主意故云依天親論主立義今齊唯其道理則立業之前後因果性在中道所由可解也約此六相方便之言難贊德云六相者唯是教門施設耳於法体上无所開也故言方便也故和尚云入法性家之西要門開闥要是藏好鑰匙康藏云以此方便會一乘之云四句爲六相俱爲入法方便已上故知但是能詮教門之方便也思惟德云六相者但約法体耳相集成名方便耳此外更无所入法体也故和尚云一切緣生法无不六相成又云六相者正現

緣起無分別理乃至云以此理故施羅尼法主伴相成康
藏云第四集成方便謂諸法同体巧相集成故名方便智
論云此法善巧集成故名方便已上故知但約所詮法体
為方便也解云此上二說若偏執則二俱有過謂各滯一
隅不當理故若拠道理各有所憑二說俱是何者如
同教中破定執見故只是教門入法方便也若別教中
直明法体故即是圓融之法善巧集成方便也一乘三
乘主伴相成者無住別教是主別執三乘是眷屬伴此
中立主伴法体故云成主伴相也問若尒何故下云主伴相
資耶答云主伴法已入其別執三乘之伴習因緣緣

起等三觀終鍾其心故所流三乘之伴至於經起之緣
爲無住別教之主相資具得成圓明主伴故也
法記云主伴相成現法分齊者餘三乘但是眷屬不
得為伴此中意者乎圓則一乘是主五十四角則三
乘故是伴也由諸角故得成乎圓由乎圓故得成諸角
是故一乘三乘乎相成也其一角全乎圓者是所現分齊
大記云六相者惣別二相表法無尽同異二相現法無㝵
成壞二相示法無側一乘法義不出此三也若別教者惣
相直標無住法之自体別相指無住惣之無尽同相現無
尽之無㝵異相叙無㝵之無尽㝵成相示無㝵之無側壞

相表无側之不動也問无往法之自體云何答法界之法混為一身是問法界之法為是動故成一身耶答八由不動成一身耳若約此一堂論則椽等諸緣各自不動方得成一捴相堂耳問別相表无尽等者何耶答前相者椽等諸緣各〻差別故現一捴相堂中非一之德故云別相指捴相之无尽也椽等等緣中須同相則丈二之椽稱二千步堂餘緣亦尒故云同相現无尽之无导也及此緣中須異相則丈二之椽雖稱於二千步堂而不動自丈二位餘緣亦尒故云異相明无导之无違也見其丈二椽之成此堂時側无餘緣故此一椽即是无側餘緣亦尒故

云成相亦无違之无側也壞相成處壞故云壞相表无側之不動也問何故唯云不多不少答捴別一對上根得入同異對中根得入成壞一對下根得入良以下根於同異中不能得捴故不減至四五也雖是下根歷学成壞必得入捴不增至七八也康藏云捴相者一含多德故別相者多德非一故別依止捴滿彼捴故已上問一含多德者捴多德別別多德答二義俱得謂攬別成捴故云別別多德亦得然其捴中所具別德一一皆全尽捴故云捴捴多德亦得問若尒應立无尽捴耶答雖多德非是一外之多故无此難也問既云捴相者一含多德故所含

多德所能含一義門各是何之非是一外之多耶答但其
多德含處自爲能含一義耳是故非是一外之多多外之
一也別依止義諸淨穢義若問若以類各分六相則義同成
爲一際別異壞爲一際也既所義爲一類故同有同義
義成有成義義何故別相所異壞爲一類而有滿義
之義耶答若得義相不須別相但於一得義中欲示義
相故開也開別之時義義已現是故別中有滿義義
問及滿耶不及耶答及滿也問既是別相數義故應不
及滿本義何立耶答顯本義之時由開義故現別
德還以別滿義之時及滿也問若本義中有別見耶

答无也何者本於无別是之義中所開故雖有別相義
滿本義義中无別是也問若本義无義滅義別義乎
等真何異耶答一義也今分別義全无分別全分
別非滅分別者欲異分別是故異也同別若欲現總
故開別相既開別已現相顯之謂同有別相遍別別於德
欲令異知彼別相令同於義故於別相與別相因相也同
有多義謂上同下同內同外同於外緣此含論者若緣同
於義含者上同義含同於諸者下同就上同也諸緣
同於含者內同向諸緣相義成含於義者合同者合同說
又有合同滿同二義謂一及无无無一及无方同於二十

步豈者舍同一尺無此三十步力同於三十步豈若補同也
異相者亦其能成諸緣形類差別各住不動之義也問
若實異者應非同耶答只由異故得有同義若無異
者無既一尺緣亦一尺違本緣位失前義得同作舍之義
問若爾一尺之無此三十步力同於三十步豈緣亦如是者此
亦豈非失本緣位耶答無若動自一尺之位同於緣之文
二之位然後此三十步方緣亦如是者應失本位無自一不動
本一尺位緣亦不動又二之位而各此三十步力同於豈哉
雖然此三十步方無非又一緣非一尺各住自位故不壞也
成相者明不作之作謂諸緣等各住不動得成舍也

前同相中緣等諸緣望相攝相成舍力義齊同又約
緣等諸緣望於然則舍攝於緣然望於緣則緣攝
於舍故有相望相攝相攝之義此成相中隨約一緣即止
是緣能待無側前成緣緣無別所成是故不說相望
相攝之義壞相者明不作之不作謂緣等諸緣各住自法
本來不動也問與中不動何別答前
異相中位一不動故無一尺位之緣又各位各雖一不動而相
望之義與中位一不動故法法各各不相知也約成相望語
於諸緣住成耶約成耶如是遍語無有一物成彼豈由如
是故成相無壞異相即成非壞之義也

古記云問古德云因縁堂作則得成堂不作則不得成縁
起堂作則不得成不作則得成此義云何答同相舍
有作之作成相舍无作之作故也同相成相相對說則
同相者縁起現前義成相者縁起无性義成相壞相
相對說則成相者不作之作故无性縁起義壞相者
作之不作故縁起无性義也古辞云始從柱底石
終於上瓦方立全舍者遍計堂荷斧打不隨一
一打立全舍者因縁堂斧不隨本木不杷斧立全
舍者縁起堂本芽青時立全舍者性起堂也就
性起中本種下時立全舍者无住堂種即真者實

相堂也康藏云何是舍耶縁耶是舍何以故為縁全
獨能作舍故乃至問若縁全獨能作舍者未有无等
亦應作舍答未有无等時不是縁故不作是
問雖無无等現見是縁何故云无无時不是縁耶
答遍計之難耳六經云智海廣无涯亦測返增
請可不慎哉孚从有生滅心毀實相理我此普法因縁
之縁自是一縁即攝自類餘縁若一尺椽若八尺柱乃
至瓦焉石焉錬本之一燔瓦之父等一切諸法並皆
攝尽作舍竟竟然後方得名是縁故是以尓也
古人云今日採柱欲作昨日已成之舍若尒昨日已成

之舍無柱而成耶既云令日採柱欲作昨日已成之舍故
知昨日已成之舍非無柱而成矣已上是故舍成方是柱變
舍成方是椽也
眞記云所謂六相者此中大意盧舍那仏最尊勝我等
衆生最卑劣舍那是惣相衆生是別相衆生身者亦別
自体全以舍那身成然今亦二各別義也不他故云不起不
一故云起也故康藏云亦依於本有起不起同相者約衆生
身無餘物唯是仏身故衆生身帶有彼仏異相者雖
衆生身帶彼仏身而不動能帶恒衆生也約帶義云
有同約衆生義云有異也故康藏云彼所起亦既帶於

本是故相望有同有異成相者卑衆生身即正尊仏
身無毫末許与仏身別時故不令同於彼同相觀者
令同於彼成相觀者即正一耳壞相者法界差別之法
各自不動即是衆生身中具實德用性在中道也即
正一耳故云有存各自不動故云有壞也故康藏云彼
帶本之末既為本攝是故當体有存有壞也
古記云昔林德入唐就融順師作難而問既已成仏初
初不動凡身何順云六相之中有同異也有何難豈
問何不通云有六相故而但特取同異云耶 答若約
舍云別則椽等諸緣別於惣舍而已 非謂見其形

由長短之其壞者但諸緣各住自法本不作耳唯
同異相順約一緣帶諸緣成滿是合方義者同
而椽則八尺緣則丈二尺則尺餘如是長短等元位
各自不動故但取此義而答也
六相章云一即具多名總相多即非一是別相多類
自同成於總各体別異現於同一多緣起理妙成壞
住自法常不作唯智境界非事識以此方便會一乘
大記云總相者根本序別相者餘屈曲別依止序建後
序故者根本序者雖別之總滿彼序者帶別之總也
然雖有二義而无二體謂總者无別可對故云雖別

然此雖別之總既攬別成故云帶別耳後總開別有今
開滿開故約滿開之義云滿彼序也問若爾別對要
无本總何云依序而滿序耶答約要而言即不應云
依序滿序然今欲令解无礙不相知各各是令能詮
智是云耳同相者序故者諸屈曲等一雖別而同是
同序故也同有三義謂等故同也等故同者六
相列明之同相故諸緣相望分義齊同也一故同者同相
一緣稱尺諸緣則是總也異相者增相者數者初數之幽
各異增數故也增有二義謂內向增外向增也謂
同於總之諸緣一不相是者內向增平等和通之諸緣不

相是者外向增也成相者略說故者謂諸屈曲合成一序故也至於諸緣究竟之際只言一緣即正是總故云略說也壞相者廣說故者諸曲各住本无為能起遍徵諸緣令至不增不減自如之処故云廣說也法記云總相者根本序別相者餘屈曲者總則一含多德別則多德非一也問一者是何多德是何答法界法之隨舉无側之義是一也此无側之无尽之義是多德也問无側之无尽之義如何見耶答且約此緣成堂云則全一緣皆滿是堂者是也謂隨舉一法无側盡究竟絕待者是无側也此一所含別德亦各統包二究竟言故要一緣皆滿是法者是无尽之德也若引例而言者文殊知識是智照无二相若隨所依而散說則善財見文殊時即見三千世界塵數知識謂能照智為所照境是故見一文殊時所依三千即是知識故云即見三千世界塵數知識也若替所依而說則總攝法界諸法成一文殊故見一文殊時非但得見三千世界塵數知識亦得願於法界塵數諸善友也是故約一文殊尽法界際三千世界塵數知識一一亦尽法界際也問然則一文殊耶多文殊耶答隨所約約是一文殊隨所約約是一堂也且是故一文殊亦得多文殊亦得一堂亦得多堂亦得也

同相者序故者五十四角同一序因故云謂別而同序也
與分同滿同之義者何答不可分異之大虛分為十方之
方虛空同大虛時十方虛空同時同者滿同唯見一方
同不見餘方同者分同也異相者增相故者尚數增耶
位增耶答云第五角第二角如是而數故隨其數增
位亦增也一云第五第三第二如是而數故云數增非角增故
非位增也成相者略說故者比如有人在堂前以人言
呼堂內衆衆皆日許如是以序一言呼序之時五十四
角皆日即是序故康藏云緣成都合略言標現同相中
明一角同於因序之義此中明何義耶答隨一角曲無

即是序為成相耳非謂諸角成序也壞相者廣
說故者如執人身語其人名死有一物的受人名智者廣
并五十四角六第語之死有一角受因序名故康藏云
緣散無作廣并因緣也故從序中序之因滿者是總相
也因滿序之諸角由者是別相也諸角由之二齊同序
者是同相也齊同序而不動各異者是異相也不動異
而死所偏當即正序者是成相也即正序而各各自住
不為作者是壞相也此六相門正是一乘不共方便亦
是不共法也以此六相且配三觀則別相是遍計也
同異則因緣觀成壞則緣起觀本末則性起觀也此

則寄位言耳若約一乘則因緣緣起性起三觀无淺深
也惣相者義當因教別相者義當三乘教者問因
教者是同教耶是別教耶答是同教也謂序因是
因教五十四角是三乘是故因教及三乘皆同教通何
者難序因无諸角難諸角无序因故也
大記云林德依此处立五重惣別謂一推別之惣是五重
海序之初海序也二帶別而離別之惣亦云緣中現而離緣
之惣是第二海序也三惣即別別即惣是第三海序四亦惣
亦別是第四海序也五非惣非別是第五海序也謂攬別成
惣故非惣依惣成別故非別並形奪故也於此五重之内

初惣次別又第二惣第三別等如是相望而作惣別又此
二各具惣別也謂除初海序於第二重仏乚訂心是惣所
現三世間別此別不異於惣也此中无同異成壞此之惣
別只是一條故是緣起六相之所入真源也於第三重不防
用其相也此亦法條非方便六相也約第四重以去配因緣緣起
性起等三觀含有三義謂一惣相者无住別教別相者所
流三乘於所目中同異相者因緣觀成相者緣起觀壞
相者性起觀此中約所治之病為別相耳非能治六相別
相也二除无住別教及別執三乘就所目中惣別相者
性起觀同異相者因緣觀成壞相者　緣起觀也又此

三觀一一各具六相也此第四重以去是方便六相也此五
重叙起文義理方盡今此文具五重也
古記云相和尚發意六年十月十五日至淸禪寺般
若院中問於儼師受持普法軌則云何師曰汝能持
否且舉一毛際提綱目正並問是義云何師曰至
世俗之法皆是中道學相也遂說十重發別以示之
儼師行錄中發別之文即是此也一順發違別謂
發相果法以登數緣成故順則發成發緣別故違則
別也二違發順別謂成發之緣自住不動故違則發自
住不動而能成故順則具別也三如別之發如發之別謂

全是發故如別之發發全是別故如發之別也四果
知之發發不知之別謂所成發中死別死發別不發
發能成緣中死發是故發不知之別也五推別之發
雖發之別謂發者果中緣而死不發發雖別之發死
異發之別故雖發之別也六死住發死住別謂死住發
下自發義以發相果法不住於自故不死住發處
坐數緣中死所論當故死住別也七不相發實相別
謂發相果法雖於者之分別之知故實相發緣死別相
故發相別也所謂死相也八法性發緣相別謂發相果法
性自因通緣緣斯順故法性發斯順之法全死倒

起故云法性界也九海序數海序別謂无盡法數圓明
顯現无遺故云海序數顯現之法各不相知故云海序
別也十計懸計別謂懸相界法唯仏仁言延故云言懸於
此計中諸法不動故云計界也林德云以此十重懸別
乎法界後方能得見一塵一蟻為舍那仏无是一身像
如是等義者有同時具足及因陀羅網微細境界等
世間智識別兩第五何別答第四重雖不相知雖
三位之殊第五重則於一位立云懸云別故別世間第六
无位懸別兩第七安相莫別何異答安相云雖於智等別
則皆於第六第九之智也至於第八法性具足理智論也

大記云如緣起相別相方至常在中道者有二義謂一真俗
緣相至中道云云如字一意於數相別相下即文字解
云敎云異則緣起別非緣成非壞壞非成是等故云不即不
一緣而緣全別則全緣故云不離不異是等也後云思別不即
不離則成壞相不也一不二不異則同異相也謂下教文至究
意異緣起成以壞等相序序之則異云云答
住本壞不斷故云不即以成相序序之則異云異故云一不
雜也云異云異同不變之法有為無一異之病故以異
治之謂則同不覺之日為凡聖一身故以異相治之為聖
合異故云不一以同相治之凡聖一量故云不異也如是以

因緣縁起等三觀等對治別執三乘所對雖一異之病故眞
三乘眷屬兩一乘主為不即不離之伴得成圓明具
德之主伴也問用六相則病應已盡何須更用四句耶答
若得總相則不須四句然為計別之人說四句耳一乘
三乘主伴相成者問一向一乘主三乘伴耶或反此而云耶
答有云如後雖然唯是一向一乘是主三乘是伴也謂向
根本名為惣九入名為別耳非以根本入之名為別餘
九入名為惣故但以一乘之名為惣為主三乘之名為別
為伴也問若尒何故云主伴相成耶答由一乘故有三乘由
三乘故有一乘是故一乘則惣含三乘為主三乘則為

一乘為伴故云相成也一乘別教三乘別教准義可解者
用六相義唯同教門故除一乘別教及三乘別教若要
説則一乘別教為主三乘別教是眷屬伴約此現宗中
道之義可准解也一云前云圓教及三乘皆是同教今此
一乘別教深於同教三乘別教淺於同教准義可解說也
法記云唯住自如者非是三乘相體不離之平等眞如
也約体相俱融無分別之処而壞相中本來不作各住自
如之義云也後三乘方便教門故高下不同若者若約三
乘方便修行則行布因界高下不同若依一乘普賢則因果
圓融法性融用但在中道故云无有前後也

箇義章云圓融行布說有四門一三乘行布一乘圓
融如晶文云依三乘方便教門故高下不同依一乘
圓教故无有前後等二就此經中外相同教有二上
同以空畫向空即体同空隨分无异二下同下位地
畫有前後故上同是圓融義下同是行布義如晶
中以一鳥跡通於二故三外相同教爲行布自体別教
爲圓融如所詮言异云安立諸教有二義彼等又科
箇云普賢位有二等是也四就自体別教不壞本位
是行布无异圓融是圓融謂漢伊中分无分又相門
无桂不壞又不動自位而恒去來又六相中三圓融三行布等也

一切菩薩至限界入等法記云論曰一切菩薩者謂信
行地者信者十信行者三賢地者十地也若約大分門則信
行地者三賢得訂者十地也不可思議諸仏法者是出世
間道果者不思議仏法則是仏內訂也謂猶如池水是含
影像有二義如謂揭入諸像義又現現諸像義而有
一人立在池邊見此諸像爲他說也如是仏訂三種世間
自身心如彼水中揭入諸像以自內訂臨機於向分宗旨
彼水中現現諸像金剛藏之定中稱受仏外向法出定已
後爲機而說如彼一人立在池邊見水中像而他說也謂
約內訂則唯不思議法无十地相然以前機多三乘故佛

意欲令為説十地故衆名念頭分亦十地是義大不可説
剛藏入定稱受其法出定已後所説十地是説大可説也故
至相云地有三分一因分二果分因謂普賢之修行即加行地分
義果謂明出世難相真言即五言多含言也出世道
品者問何故出世間之道有品耶答若約不思議法則難
死道品黙然機緣合示十地故有道品是故至相云今
此十地者稱佛因位乘三乘声聞入天並在其中為三乘
所觀普賢言位佛果稱圓果尊自在一切理事何以故地
之法稱衆生中最親明故地法甚深最難了别故也明
者見智得言者以言見之智得言要在身心是不思議

仏法也問何故衆生不知不見耶答若約言見之智不歎
今日箇箇衆生之身心即是不思議仏法即是普賢道
然但凡夫自不知耳問何故全經云一觀解後一行解是始
智緣得始言緣耶答此但智言修一正若假言者一仏界
些數劫中修緣起之解後起一觀解今令得言者
具行解也説解者依今別者有一若約仏則難見十地因
所引證次三乘故不金剛藏説十地及今信言十地菩薩
言入智慧地故乃至各得入金中令十地入令説地剛
藏菩薩定中稱受後得言意説也謂入釋子言菩
其説故是不言數之本地剛藏之稱故受言意言待

言教之本也入者信樂得言者仏言我已修習言教身
心妄集應知更无異量何故我等未得知耶但以先設
不得言信則能知無量須信也是故能信自已身心是不思
議仏法故名信也不捨此信而能修行故云樂也由習信
樂故觀言自已身心之得言也智惠地者謂智者
至相所云發問以其言為根本入也問加所為三句者意
正說時言即為異經家所列耶答約文則異經家約義則
現說也問若約義則現說者為仏言業所得耶言業所得
耶答曰言業而問仏言業変无有言業為作之說何以云言耶
答以教言所起從言業故也此所起之教從何起耶答以

不說為後發言業若約現相放光摩頂執手偏言等
亦非言教則是身業所稱也仏口業稱大義齊要之
教齊稱大義也根入者信聞不思議法之心中要發
云稱者以現稱為今也聞意中稱一切善根者仏地識
云稱稱聞意稱聞意稱多稱稱應為可意也已稱着
稱淳序依世理而起當依大也已後大地去世間一切善根著有
不依淳序而起不依淳序而住也此淳序之法者信若了
了稱現者聞意中稱一切善根也不思議人若聞業所謝
思而不大不思議者方能竟意所處之以道言着真
相報入者同上一切善根者不思議法也智方便善若

聞法時心不外緣事依此法相續思惟是方也由如是故
心便於法是便也分別選擇者其心行於所聞之法別
其逆順由如是故取其順捨其逆也捨其逆法者是
擇也法相入者所思之法於心現現了了入分明故也彼彼義
者以不思議法非一故也无量種種知者凡所觸向對當
无非不思議仏法故所知之法既无有量能知之智亦
无量也教化入者前攝入中聞不思議法思議入中思察
其法相法相入中彼不思議法現其心也菩薩最初發
誓願者非先自度欲先度他故以其心所現之法教諸
衆生故云教化入也隨所思議名字具足善說法者以

其思惠所思之法教化衆生故云隨所思議也稱前聞
惠所聞之法立名教化故云名字具足也善決定說者
若以傳聞之法而教他則非善決定說也此如明見掌中
之珠心中了法亦復如是而以如是自所得法為他演說故
云善決定說也訂入者以自所得之法化衆生時自行訂
滿故也一切法者是不思議法也平等智者此菩薩心得
彼法時其心尚法不可得分比如以器汲池水還注池
中不可得分其器水此是池水故云平等智也教化衆
生即是自成仏法者問何故至訂入後方求教化入耶答
升訂入時方現利他即是自利之義也謂菩薩發誓

只欲度他貶先度他時法尒自訂眞如法故至下言後
寂教化入也不放逸入者如緣往時心若有轉即是放
逸由其放故趣於他境即是逸也如是菩薩依不思議
仏法其心不轉及於他境心亦不趣故云不放逸入也言一切
魔法不能染者魔有四種一天二人三陰四煩惱也煩惱
魔者三毒爲根所起煩惱也謂修行之心對違順境
或嗔或貪貝不能一寂靜是煩惱魔也陰魔者五陰之中
四是心一是色修行之時貪求衣食等及五塵境界是色
魔貪求之心是心魔也人魔者修行之時父母檀越惡
友好色等類皆人魔也天魔者修行之時第六天魔

即自思惟此人起眞勝心修其勝行必得勝果非我眷
屬貝故不離此人常欲惱乱若不能惱乱即欲令其宛
此等是天魔也地地轉入者七地已前唯能趣向无相修
時是有功用位故猶起加行作意乗於自心行力而修入地
已上无相觀智現前究竟故秉本誓願及尚法力任運
進修故云地地轉入也无貪貝等善根淨者不思議法本
无三毒故无貪貝等善无始時有眩煩惱寄位則七地以前
有功用位執心不捨故三種善根清淨之義不得現前
至於八地任運之位三種善根淨義竟現故云无貪貝
等等善根淨也復有善根等者決定无疑也於十地中一

地皆有地前加行善根有地上善根故約地前加行云
復有善根約地上善根則是不思議法也義云七地
以前加行善根生於八地以上善根耶為決此義故云唯八
地之加行善根生其八地善根也是故云復有善根能
為出世間道而因也菩薩尽入中知衆教智者衆
思議仏法則雖究竟而證菩位是合十種教智者也
此教智是不思議法故約得此法云入一切如來教智
智也仏尽入中於一切智入智者一切智者是仏一切智一切
種智也入智者菩薩智也若菩薩智入仏因智故
菩薩之智亦成因智也因菩薩尽入中云入如來智

智而仏尽入中云入仏一切智何別答菩薩尽入中得不思
議仏法而但是尽果之因位仏尽入中得不思議法是菩薩尽
因之果位故別也問遂仏所仏尽入為在因中云菩薩尽
入何別答約建立則菩薩尽入云第十地仏尽入云果
位而以仏尽入為因中之果者以信十地菩薩尽不思議仏
法故以為因中果而言得仏果德非謂仏尽入為在因中是
諸入為校量等者從是諸入至第別為所校量者
是遠公之意從諸入至最勝為所校量者是大藏師
之意也遠公意則三賢十地大乘勝之位是所信者
故是所攝也大入究竟別是報尽入中德義無別故非所

辨也藏師意則三賢十地是全不思議仏法之位也辨等
九入亦全不思議仏法也是故九入差別三賢十地之轉
勝皆不捨也是則義差別之九入次第轉勝三賢
十地皆非所捨是故校量而不捨也其三乘中行布次
第差別轉勝次第者皆所捨也問既全不思議法之
三賢十地應无勝劣何云有轉勝耶答雖无情計之
勝劣亦有緣起之勝劣也問緣起勝劣云何答猶如
執中含大虛空雖究中亦含照含大空之氣童稚能提
含大空之雖究竟不失提如是十信位中攝盡法界十信
菩薩亦攝法界雖攝法界義同而隨位別故攝法界

之十信是劣攝法界之十信等是勝也故緣起差別非所
捨也是故總一信位成滿之義順教說行滿二德並圓
滿仏餘人等並為隨分仏於是秋德舉此二義就問
相无元同異非和尚之意則以十信一位形十信等爲問
別故云隨分仏然全攝法界究竟无側故云圓滿
仏也是以一乘隨何一位成仏之時具足分滿二義也是
故藏師之意九入中入者是根本入之入也九入中攝等
九者是根本入中総異地也故皆不捨也此言說解釈
者有三義遂分云此九入言說中以六相解釈之義應
知也藏師一表如云疏除事等者謂隱長界等者此義

寔難可解故林德問於大乘閣公問云於陰界入須
六相則斷之究難而言除者言三科百法不用六相世親論
若除陰界入何処用六相耶故非吾所可知也餘師云六
相者引三乘時之所用方便也然彼所執体性各別三科
法上用六相則其法雜乱不得利益故云除事也嚴順
和尚云要以六相言說說花嚴經若以三科百法說則是
三乘故云除事也

藏疏叙加所為廿二十句文依二利分初十共他自利後
十共自利他云云前中論云依四門解叙一総叙現本云
四本末究尋初中総論地法縁起有六義一切菩薩

是信行地者舉所被機謂地前菩薩未可証真如
但依信心而起行故云不可思議諸仏法者是出當
道品者此是所得之法然有二叙一約因謂十地法体
是出當究竟之法心言路絶名不思議通至仏果說
名為道下云大聖道者是彼因說十位品類差別名
品法二約果謂仏所得之法故名云云非下位所窮名未
思議今地上菩薩分証此法名出世間道品地智所
證曰道今証果因名品三明者創顕名見妄照名
智智照非此故名為得真不契合故復名可說
者於中分別者於此能所証得法中以言分叙十位就

別明智行優劣功惠等差別也五入者信樂得
訂者謂地前信樂遠有入義地上訂得現成故入
通論入義必從此至彼故具始終也亦信始樂終得
始訂終六智惠地者謂十地智如本分中說謂此訂
理聖智有生成住持仏果等用名地始從歡喜終
至法雲本分中現可知此上六義開合无㝵通教
及義通訂及此通境及智通入及法通因及果混
通无㝵総爲一圓名十地法若展於後種種差別
皆悉於此総句中出是故名此爲根本入二依本
開末令成九句於中四位謂願樂位見位修位究竟

品一　　三十三

位初四寄前地前願樂位次三寄初地次三寄修位
後一明究竟位問此中正爲說十地法何故乃說地前
及仏果答爲現十地前有起下之功後有成上之義又
叙由十地訂智故阿含先是故地前是此十地阿含分
攝由此地智依果海成故有仏果上不思議仏法及下
鳥跡所依空等並是其事初中初一約聞惠修善
根名攝一切二明思惠之始謂聞擇道理論中智方便
者叙舊分別也道品叙仏法也三思惠之終謂因思
廣知彼彼義叙諸法種種知叙廣知四明修惠究
竟立教可信故云決定說謂修道二利令舉利他

菩薩化他即是自成佛法故入自利救論中隨所思議
是思所思名字是聞惠所持故決定說也
上求現信樂前下化得訂五見位云論中一切法平
等智數无分別智謂於初地正訂真如无能所
二相故云出等見道時中善清淨者數善淨不
雜謂雜二我分別隨眠上明修道位中地地別斷
一无明故者煩惱障亦未伏雜故云世法不雜者不
故從入寂无法是世法也七明修位中智行轉進者地地
轉入謂无流善根來難切三千善法无分是菩薩
根等者等取无漏无礙也後有善根能爲出

論二　三十四

世間道名因者是諸地中加行善根也今十地是菩薩
名菩薩及入智下大及分中明第十地是菩薩入如
來十種教答智以教隱深密難可測教名不
思議无竟究竟明因當道究國佛果言於等淨果因
名佛及入論中入智者報得言也二會本故本言是
諸入善緣上九入善菩量等者現其无別二同諸
地前地上乃至仏地菩量地智无別入大菩薩門之稱
非謂根本入中亦如此善等行來大家定无別是說
聞亦故本現无二六无別本亦明无別一分合會
亦故本明別而前行故地五本亦无等者請日亦相

差別究竟故也敘此六相義作六門明教興意謂破
定執見以現緣起因融之法此理現前一切惑障滅
一切滅一切行位一成一切成等二種類著不自不他等四
句及不有不無等四句并不生等八不十不等皆悉
會事入理是此流類但彼等入理以順一寂令其入理
因融彼事使相即相入成普賢法有斯不若耳二
明所由者此文出在下經第四大願中經家自說非
是論主率意而作四明建立者何故唯六不多不
少者謂說諸緣起法要有三門一未於本有起不
起二彼所起之末既帶於本是故相望有同有異
三彼帶本之末既為本收是故當依有存有壞
若不具此三不成緣起三中各二故但唯六五問答決擇
著者有二初遮謂非總非別等各各異相亦各差諸
相皆名成也二順謂亦總亦別亦等各各順相成就
等思惟作之六義文有五一約法舉數謂於所說法
中有六種謂總等二示其義謂此言說解釋者是定
教謂於此中安此六相之言說為欲解釋經文應知
此義不取此中教之相非是取經文但是論主解教
之意應知除事謂陰界入等者此弁定其表謂
約道理說前通非是陰等事相中弁故除陰之

三列名可知四教相即別列門列後本者明依教開別
漸彼本者還能成終謂要依本之別方能漸
本故也增相者是前九入漸增之相以現異也緣成
和合略言標現緣散無作廣齊因緣如並果或壞
者舉喻以現謂如百億四天合成娑婆略三藏
現為成若分別廣說百億差別令一娑婆無所依
住故為擬要五餘一切者勸於一切文準類知之
古記云藏疏云論云作四門解教云此四門名雖是
疏主自作或設論中本具其義故云論並作四門也
問此四門者皆一乘耶或三乘耶答云四門皆是

乘何者初教則通教及藏乃至通因及果還通
死等云云如是約十種普法名第三門則死別云別第
三明則別而死別第四明則教別死等故云初後二
門同前教也第三則從根本入開死人余同教三乘悉
本流成六道第三則會六入一示教根本入亦同三乘會
六道無別故平等一心之義故此云門並三乘也云初
一乘六云三乘亦同前教第四門則雖明六相並相教
異意云破之執見以現緣起既云破執而從現德
故是依相門之因果義故別非但教現本三乘
故云三乘也一乘云論云亦有三門不明六相云第四門

論六相故約此論文相現者則前三三乘後一乘也
與第四門明六相時將前三門本末論故約第四門看
則前是三門皆亦一乘也問此第四本末既是其義
云何答云第八會疏云本會舒為末會末會卷
為本會故今此亦爾顯根本總成九會末
成根本總也云一乘中无定本末故舉主為主餘則
為伴是以於十入中隨舉為本餘則為末也一云本
則自恒本末亦自恒末而无异也謂一向根本名為
總非以餘九入名為總一向餘九入名為別非以根本
入名為別也問若爾何成本末无异耶答椽總開
別時若破根本總而成九入末則別異於總也會別
成總時亦若爾則總異於別也故而總不動而成別
別不動而成總故本則恒本末則恒末而能成无
异也問六相章云椽即是舍故名總相舍即是
椽故名別相已上依此文則可許本還為末末還為
本耶答舍椽之中若不成則已成則難始終故雖云
椽即是舍既是舍時難始終故非是先有別椽後
成舍也是故不云本還為末末還為本也問椽是
別椽既云椽即是舍故亦有攝入等別為總之義
故亦可云末還為本之義何不成耶答若攝入等

為悉之義即是根本入故但以悉名為悉不以別名
為悉也是以稱入等若為悉則但云根本入也
古記云根本入大虛之中有八難也若得知此八難則
雖不見其本跡可謂得知地論之妙若不知此八
難則雖得一十二家疏不可謂知地論之言也謂
一此大虛中雖无悉別之相而有可分悉之義雖難
見也謂於上五重悉別約初二重見也二此大虛中
雖无諸數行位而有可分諸數行位亦難見也於
所流三乘九入見也三此大虛中雖无所流常而
有常智斷障无常智斷障亦難見也約有

善根等文見也若約見會者是差別異等二因
果修生本有之二智也四此大虛中有常智者
合成无流智亦難見也謂初會四十類等位會齊
會神變則有難見也並是賢聖衆等同是衆則无
為也此有為无為又屬法身與其虛通界令覺也
五此大虛中有无滅不无滅令成依亦難見也是
无位別教門中无滅无滅三觀之義可分不可分
法之不无滅也六此大虛中不動本來寂照而滿
三處條亦難見也七此本來法界平等明鏡
字序序广而見也七此大虛中本有文大之鏡

入住成佛亦難見也約是諸入為校量智義差別
等文見也八此大虛中无地獄位發心之人與有地
獄中發心成佛亦難見也依此言說解教應知之見也
諸法各異至諸地功德法記云諸法各異住自發
一如多如如如相不可得者約五十四角故云如如而不可分
此是第一角如此是第二角如等故云相不可得約一角時
即約五十四角用故云如如約第二角用亦如是也至此意者
前向上云因果不同而一乘實德性在中道表知所出義
大記云是故經云問云何深信佛法答一切諸法唯佛所知
非我境界等者引勝鬘經許上自謙也謂前云此

晉三　　二十九

義甚深難解雖然依天親論主乃至隨分可解義者
意云唯佛所知非我境界今所解然依教理隨分現此
義也是故引經中仰推之智而爲許也彼經云成就甚
深法智者爲第一人成就隨順法智者爲第二人仰推世尊
非我境界不然第三人解云初則言智次則言順後則言信也
法記云七地以還會又合品類不同而唯在地而所以者何以是根本
得法各發者如來藏言章一切諸字初章也爲本知是爲
世間一切諸法十地爲本故云得法各也
古記云一乘十地如何見耶答若望五位則曰會如前云
一乘十地攝也取五地相无智通等以謂已得知尚

之意及其八會終各呈所獲和尚曰並不得也一乘
十地者後寂滅道場始成正覺心而見也後林德
報五初會十地者如生善入見色而見也光明覺品
以去十地者如丟龍尊入間去而見也謂依初會本起
後光明覺品十地修生十地仏果十地本有十地推階
十地入法界十地也問一乘无尽十地何見耶答三乘中
依三十界法明也一乘隨門中亦依界法明也自別教
中依於種法明也三乘十地者初地依百葉蓮花明也
謂律齋訂遍満真地受用身之所依也亦自應身
世其百葉中全統一葉則淨土之化也又一葉中各

有百億報佛則稱之化也一地則依千葉蓮花
明也准前可知乃至第十地則依无數葉蓮花明
也亦准前知此三乘中蓮花者十地菩薩之所依也
一乘蓮花則是十地体也一乘隨門中依界法者
同於三乘但以六相成故別耳言依種者初會中
有五十重十地謂教分之一重可分五十五重也
言教分重者世界海中有十不可說仏刹微塵數
香水海取中央海出大蓮花此蓮花上有世界
種此一種中有二十重世界此二十重即是十地案
有自分勝進者二十重也或一種既有十地餘

二種皆有十地故有十不可說世界微塵數十地故云无盡十地也此則一重耳若進見者即有重重无盡十地可思言訂分十地者約五海十智見也謂以海入智故有五十海則五重十地以智入海故有五百智則五十重十地是故訂分中合有五十五重十地也是約一行門也若進見者即有重重无盡十地可思問三乘以歡喜離垢等爲十地一乘中何以名耶答同教隨門中与三乘同若別教中世界名海名智名等皆十地名也因教門中歡喜等名世界等名皆地名謂三乘中唯有名耳无實法体因教

之中以具法体爲十地也又三乘初教十地者竪位也謂從十信十住漸至仏果故也就終教十地者橫位也謂旋一如來藏体中之所分立故也一乘亦具橫竪也謂稱包虛空法界竪貫九世十世故也十信十住等皆從十地而起也故藏師云十地者前後地前亡攝仏果也合會本分皆云有海是智皆以十地爲根本也和尚之意應知介耳

法記云不起一地普攝一切諸地功德等者此中正明緣起法故云一攝一切也問若約緣起術是无側法者即其言已足何必重言普攝耶答實則如是以言一地足是但顯須言耳

古記云言相者經中法於地並皆攝一切諸地之文去
就行相次第終至究竟自體以論要略有四以
於始故能生於後終究竟滿也故言攝也雖是初
始然能行於諸地所行言法界無殊故言攝也而成
之行但在自分中上下復有但明勝為異耳言是
初始即攝一切諸地功德故名攝也既非謂以初後為攝
但是初始即正是發名攝也　解云於初始終教
後一乘三乘云初緣起今後果分云初中後即也

法界圖記叢髓錄卷上之二

法界圖記叢髓錄卷下之一

文云三教文下意文有七言三十句此中大分有三初十八句約自利行次四句明利他行次八句弁行者修行方便及得利益就初門中有二初四句現示證分二次十四句現緣起分此中初二句指緣起体二次二句約陁羅尼理門以弁攝法分齊三次二句即事孫明攝法分齊四次四句約世時示攝法分齊五次二句約位以彰攝法分齊六次二句總論上意雖六門不同而唯現緣起陁羅尼法初云緣起体者即是一乘陁羅尼法一即一切一切即一无障导法界法也今且約一門現緣起

號三　一

義所謂緣起者大聖攝生欲令契理捨事凡夫見事即迷於理聖人得理既死於事故今舉實理以會迷情令諸有情知事即死即事會理故與此教故地論云自相者有三種一者報相名色共阿黎耶識生如經於三界地復有芽生所謂名色共生故名爲共生者名色共彼生故二者彼因相者是名色不離彼依彼共生故如經不離故三者彼果次第相從六入乃至於有如經此名色增長已成六入聚乃至有因緣故有生老病死憂悲苦惱如是衆生生長苦聚是中離我我所无知无覺如草木也此中離我我所

若此三示空无知无覺者自作无我故知等本者乖
衆生要故當知十二因緣等即自体性空依彼而賴
耶識生刹那微細自体无我生十二因緣亦皆
无我故緣生等无有別法仏挙緣起觀以會諸法
一切无分別即成實性故地論云隨順觀世諦即入第一
義諦是其事也此義在三乗亦通一乗何以故三乗
所目故若約別教一乗略說十門所謂因緣有分次第
故一心所得故自業成故不相捨離故三道不斷故觀
先後際故三苦集故因緣生故因緣生滅縛故隨順
有尽觀故如是十番十二因緣一一乗義得何故歎說

欲現无量故問十番因緣為當前後為當時具答
即前後即无前後所以得知門不同故即前後大相成
故即无前後其義云何十番雖別而同成无我故隨緣
經十番因緣三乗義稱何以故淺教差別不同廣説故
地論說十二因緣說餘緣生諸法住例可解二陀羅
尼法者如下說三即事持法者現說陀羅尼文微細故
廣義如經四約世時者所謂九世者過去過去過去
現在過去未來現在過去現在現在現在未來未來
過去未來現在未來未來未來三世相即及以相入成其
一念總別合明故為十世一念者約事念說也三約位

者以六相方便隨義消息可解也六相者亦如上說問
於緣起一言中諸法无二即現了乎何須多門合作
解即是不須遠求是故經云婬怒癡性即是菩
提如是等迷之極遠是故仏教七種苦諦以外別有
菩提二死數劫如說修行乃可得度為迷之者須
多門說問答如是善法門无數何故唯六門說耶答
以六門說諸法准例應可解故略如是說其實如言
六實然无分別者緣起法界是故唯上可思二就利
他行者海印定者約喻得名何者大海極深明淨徹
底天帝共阿脩羅鬪諍時一切兵衆一切兵具於中

現現了分明如印文字故名海印能入三昧亦復如
是窮討法性无有源底覺竟清淨須臾明白三
種世間於中現現名曰海印識者識益義故若滿
世无我說如意寶喻得名如意寶王无心而雨寶
益生隨緣无窮數如來善巧方便亦復如是普
所明應衆生界滅惡生善利益衆生隨何用處无
不如意故名如意三昧修行方便者此中有三一明修
方便二會得利益初門行者謂見聞一乘普法已
去來滿圓討普法已還即是此約別教一乘說普
約方便一乘說普法遙入一乘何以故以一乘所

流一乘所目一乘方便故若約此義揔攝五乘一乘修
行者亦得所流所目者約緣起道理語方便者約智
語何以故進趣不住名曰不迴心者不名方便故亦可
約聖者意說何以故以善巧方便引接衆生故若五
乘說又法因果解行理事教義等一切諸法準例如
是問所謂五乘等法爲是能詮教法耶爲是所詮
之義耶答能詮所詮一切諸法皆在言中其義如何所
詮之法言相皆絶諸佛世尊以大慈悲本願力故諸
佛窮法源如是義趣言教爲衆生說以是義故教網
揭一切諸法皆悉在言是故經云一切諸法但有名字即

其義也問計今之法言相不及言教之法在於事者
計數兩法常在二邊遍答若約情說計教兩法常
在二邊若約理云計教兩法皆在中道一无令別所
以得知遍計无相依他无生眞實无性三種自性皆在
中道三法以外更无計數是故當知一无令別是故在
人得此理故名相不及爲衆生說故言在事中故經言
云一切諸如來无有說佛法隨其所應化而爲演說法
即其義也是故聖者隨遍計故建立三性目去顯恐
漸漸已後現三无性覺隱爲多人此即聖者大寺功
也問如攝論云遍計所執凡夫境界依他眞實聖

智境界何故聖者隨遍計耶答遍計諸法顛倒
故有是故論云凡夫境界畢竟空故無所可對是
故論中非聖境界非謂知空非聖境界是故聖者
慈悲方便隨眼病故言說空花有何防難意在
於此依他起相從因緣生無有自性雖二尊違過而義
同因成實性平等法性圓融彼此不可分別舊來一味以
此義故分別不及是故論云聖智境界別意如是若
約實說三種自性皆是凡夫境界何以故隨情說事
安立三故三種自性即是聖智境界何以故隨智現
理非安立故是故經中亦有處三性以外別立三無性所

以者何隨情安立約解門故別立三無性隨智現理約
行門故三性以外不立三無性尚三性以外無有真實何況
三性以外別有三無性所以得知無相等智現前無
法可對唯在中道故是故須解立教所由問如上所言
計分之法及緣起分法有何差別答別不別其義云
何計分之法約實相說唯計所知緣起分法為衆生說
而緣相應是故全別緣起之法從衆緣生無有自性
而本不異是故不別問若如是者以自所計為衆生
而亦不異尋當差別耶答亦得其義若為所計
在言而亦不異言說在計而本不異而本不異

故用而常寂說而不說爲末不異故寂而常用不
說而說不說而說故不說即非不說說而不說故
說即非說說即非說故說即不可得不說即非不說
故不說即非不說二俱不可得故二俱不相防以此義故
說而不說等无差別等与不等等无差別動而不動
等无差別一切差別相對諸門准例如是是故經云
有爲无爲一切諸法有允 仏性相常住无有異
是眞義也亦可正說法中言說以外更无別義以言爲
義正義法中正義以外更无別言以義爲言以義爲
言故言无非義義以言爲義故義无非言義无非言

品三　六

故義即非義言无非義故言即非言言即非言義
即非義故二俱不可得是故一切法本來在中道中道
者適言非言何以故諸法實相不在言中雖名性說
言說之法不在眞性在機益故在機益故名无眞
性雖名性故名而无名而无名故以名不寂寂不
可得名无眞性故名而无義同名而无義同故名性
不可得以此義故二俱不可得 言所知非餘境界
是故經云一切諸法唯仏所知非我境界尚離換兩
義有何差別答前義以本來相即相離現中道義
後義以名義二字爲現无義義所現道理不異

能詮方便別此則本末相資名義互客開導衆生令發自体元名真源能化所化宗要在此問此義當顯教宗何故此間說答如上說說尚不說等无先別何以故慈悲實德故无有妨難且護分別故順三乘說並是智者勝妙能也如上言分及緣起分義當論中義大教大也此有兩分別得兩分別名曰先緣順理不住故名善巧如說修行得聖者意故名爲超如意前故家者言本性故家者何義隱覆義住処義故所謂法性真空覺者所住故名曰爲家大悲善巧隱覆衆生名曰爲家此義在

品　七

三乘一乘方究竟何以故應法界故所謂法界陀羅尼家及因陀羅尼家微細家等此是聖者所依住故名曰爲家隨分善根悉得義故貧種者助菩提分故如下經雜花中云如來等是也

初云緣起体　至　准例可解　大記云初云緣起体者即是一乘陀羅尼法者緣起之体通一普法然云真性唯約有情門者以下文云合是約門現緣起義而約十玄解數故也問前以行實滿義配言分者云何答若有行者唯依言分而修唯依教分成身非實行也和尚之意則取践言教而修爲實行故以言滿義配緣起

分者云何如示惣相所具法時開其別相如是欲現詳分之中滿足法故普真性故爾也

法記云且約一門現緣起義者指真性也問何故不教法性直普真性耶答以從詳分不可指示故也大聖摠生等者比如醉人見虚中花謂爲實思如是衆生迷其十二有支即是其無真性之体計爲生死之法是故大聖起大悲慈令其得知十二有支即是其無真性之体故云令諸有情知事即无即事會理也六聖通見執爲見耶答爾也以下文云聖人隨病眼故言説空花有何防難故知通見也論云自相等者

自相者指自身也報相者唯是色時非是報也唯是心時亦非是報約此心之抱不淨色時爲報相也色者非色四陰无相漢名真現故云名也色相麁故當体云色也又數唯是心時不可立名唯是名時亦不立名但約此心抱不淨色之初剎那目爲人身目爲身故云名色也其阿剌耶識生者求生等者將種子識剌耶識生猶如有人於中盛物將去水中將去火中隨意往也今識如田无明及行如下種子所下種子是生五果之種也愛取二支如土而水其有支則是能生生老死之業也其生老死則是所生果也問五果是種

耶答五果非種但能生五種之種也問五果之種是何答勅彔耶識中三性種也此種在於第三識支位中是故此種合為識也於三界地復有芽生者此是諸聖最起甚深大悲憂之處也復者往而復來往而復來故云復也彼因相者彼因者勅彔耶識也相者名色也彼果次第相者於中有六支也此三示空示者約色而推色无病苦約心而推心无病苦如是无知无覚故自体无我也非衆生數者色与心合方得処処受生若色心離而但是色時不得受生故云非衆生數也即成実性者一坐无自性以一切法為自性故无有

圖三

一法非一坐性是故云成実性也此坐即是海序云体故云実性也随順觀世諦善者猶如水中得入諸像是自利故為真諦水還現像是利他故為俗諦也是故若順世俗即得入真也以第一義諦向外之義為俗諦十二因緣故随順觀世諦即入第一義諦也

探玄云第二具足諸苦中有三初現十二緣相二如是下結成苦聚三是中下明緣体空彰有是倒論中於前初段内前之三支合為一分二於三界下弁後九支於中論主分為三相一自相二同相三顛倒相有二門一約分位二約随義前中自

相者謂明現在因緣体状故二同相者謂未來因
緣同現在故理實現在亦有生老等未來亦有
識名色等今約分位分相故立三相三顯倒者現
緣体實如三現執有是倒二約隨義者一約從因
生微細行相是緣起自相二約果相現麁緣起過
患遍通果位故三同相三緣实无我妄取爲倒
問同相中二支一向是果一向現行自相七支爲現果
爲因種設尒何失復有過故若取因種則不應
言三界地生老若取現果即彼前四不異生等後
二復非所生果將答此等並是現生因果位却識

因名以現自相就自相七支内論分爲三一報相名
色共阿賴耶識生者謂名色支中有義通稱一
切名言種子阿賴耶即識支通有三義一依雜集
論第四以業等種爲識支故屬能引識種入名支
攝是故此支爲前二支二教者以復是能引故三本
識種爲識支是故此中識種及名色等種爲業
引潤力故起此種子今生果三現行第八亦是
識支是故此中因相名色不離本識故謂此真
識所生名色已依於現行第八爲彼執持故名
因相理實此中識等五種由前業發同時而生

依當來現起分位有次第故說為前後是故名
為彼果次第相也愛取有三雖非所生然正生時
具有此故唯識論說生引同時是此義也云此明
本識為能依和合名為報相二現能依無体於
於所依故說此識名為因相三能依相尽唯所依
轉轉入彼位名果亦以本識轉為此果是故漸略
餘相皆尽唯有識在此上約始教若約終教則
本識是如來藏初則為染和合次則染法依真
後乃染不異真故唯真轉也如是因緣下結苦聚
並是中無我下現顛倒相並如論救

圖三

觀師十二因緣觀云十二因緣者乃是生死大樹亦
名生死大河何故名樹如世間樹有根莖枝葉花
果相續而生十二因緣亦復如是過去有二因名之
為根二因者一無明二行支現在有五果五果者
識支二名色支三六入支四觸支五受支現在有
三因者一愛支二取支三有支未來有二報一
報生支二老死支過去二因中一無明支者謂過
去一切煩惱者無明支又於緣不了名無明二
行支者謂一切身口意善惡等業未來皆
名行以無明故發生於行無明為行二種是過去

二因也行者生死業也此二能感現在五果故名之為根現在五果中一識支者以有過去行業發起現在識神初受生時入胎一念心名之為識二名色支者以有受生識故發起名色名色者五蘊也謂第二念已去心也而父母赤白精血和合乃至百日諸色未備但是肉團未成眼耳鼻舌相但有色心故名名色三六入支者由名色故發生六入六入者六根通生識道故名六入此謂在胎內百日已外也肉團之內起業生風以肉團開散變作諸根名為六入四觸支者由六入

故發生根塵識三事和合名觸觸對名觸此謂出胎已去兩歲也未分別餘塵但能覺飢渴熱寒犯火觸毒則啼哭之名為觸支五受支者由觸境故發生於受領納名為受此謂兩歲已去心漸分別諸塵五六歲已來名為受支此五支酬過去二因名為現在五果如世間樹既有樹身須有枝柯花果愛取有三因復感未來生老病死二報現在三因中一愛支者由領納故發生於愛於緣起染名為愛也此謂十歲已去年五已來愛花貪果心欲追求名之為愛二取支

者由染愛故發生於取於緣染求入有所執故
名之為取三有支者由取看故發起於有身
口意造作能招未來有以未來果目為現在三
因故名有也此謂隨其所取財色殺盜邪婬最
得入手稱遂本心憶思成業能有當來果名
為有支如花結果此花能生後果後名為因
既有其因能感未來兩報兩報者一生支由現
在發起令有未來受生於法始起名為生也二老
死支者由有生故起於老死生是老死之緣從
緣老死此二支是後生果果復為因因果相生

猶如大樹一切衆生皆為十二因緣漂浸流轉隨
逐生死往來三界牢獄之中受苦無窮如恒河
漂浸相似凡夫不覺故智者了達則不從流修
道斷除即得出離夫十二因緣者生死繫縛之因
緣也必須滅此因緣乃得免於生死是故經云無
明滅則行滅乃至生滅則老死滅此因緣要須入
修道問云何修道答推求十二因緣根本乃是無
明因無明故起煩惱業因業故起果報有果報
故有苦皆因無明為根本流轉生死分離無如
樹如河智者了知欲伐其根及斷其源猶如伐樹

先代其根亦如斷水先斷其源今欲代斷十二因緣
樹河先斷無明問無明何者是答不覺心是故不
覺故妄起分別心外見境謂有謂無謂是謂非
謂得謂失諸果報法身心等苦皆是無明之力
我今欲斷無明先須自覺心源隨心所起一切妄
想皆從不覺心生今須知自心之本無生無滅
無來無往何得知一切妄念忽然妄起覺則不生云
何名覺如今貪嗔癡起時還以自心觀察思量推
求此貪嗔癡有何形狀為青為黃為長為短本
來為現在為在內外中間推求貪嗔癡都無形

狀若貪嗔癡本來是有今日覺時亦應可見
今覺即無故知由不覺故妄起妄想覺則不生
故覺是無明對治此覺現在無明不得往來無
無明故一切妄想煩惱不生煩惱不生故業不生
業不生故無過去二因無二因故現在五果不生五
果不生故愛取有三因不生三因不生故未來二報
不生名斷十二因緣大樹涸十二因緣大河此十二因緣無
處名為涅槃此自覺聖智名為菩提
真記云大聖捐生欲令契真理捨蘊苦者非約同教義
云也一報相者如來藏內流和合成名色報如大

海水因風成波也二波因相著所起名色即是如來
藏真識如所起波即是水也三波果次第相著彼所
起果无有餘物唯一真心之所迴轉如无別波唯一
海水所迴轉也此中誰我我所者唯一真心之体无有
餘物何者是我何是我所乎非衆生數若猶如
流水恒流不絶无獸捨時由无念故也衆生亦尒
流轉生死无斷絶者只由自体无我故尒是故云非
衆生數也黎耶識細者黎耶即如來藏故也即成
實性者約三乘云如來藏實性也約一乘云甚深
真性也下云此義在三乘亦通一乘故也

圖三　十五

古記云於德大唐得逢鄰順和尚問云一乘中
言黎耶者何耶順曰一切諸法皆以黎耶爲本
廣則无量略則有五謂一自淨无記識持三性
種二阿摩羅識持恒沙德三性起識持十普法
四法界[illegible]之識持三種世間五法界因陀羅識
持无盡因陀羅无盡法界之有爲全法界无
爲此黎耶共大著三性及无爲依緣起
淡記云所謂因緣有分次第者因緣者生十二支因
緣也有者三有也分者十支別也次第者初无明
支乃至最後老死支也一心所攝者一心是能攝也所

攝是十二因緣也自業成者簡他邪因不簡自佛
法中踈緣義也前門中云十二因緣是一心所作恐有
疑云唯一心作不待緣耶故明要由業故作十二因緣
也不相捨離者前支不離後支後支不離前支前支
故也前門現自因生中增上緣之成十二緣義此觀
現自因生中因緣之成十二緣義三道不斷者欲現
不斷三道故十二支不相離也觀先後際者明前門
中不斷三道者以過去无明生現在五果以現在三
因生未來老死故也三苦集者現其以三際因得此
身是三苦之身此觀取因所得果以立也不取能因

也因緣生者因緣是俗諦所依也生是所生果法也
破因緣觀踈偏力現令力生果義也因緣生滅縛者
隱俗諦所依也生者所生果法也滅者即諸因緣
果之力義也縛者順縛也謂生則順縛於滅滅則
順縛於生故和尚云生是无側之生此生即死生也滅是
死側之滅此滅即无滅也此二无二是無漏是空滅也以滅縛
生時生雖非滅亦不離滅猶如以繩縛置二人雖不相
離亦非合為一身此則分喩非是滿喩也此中生識
令自所用之法現前為生以本十支生為滅也是故以滅縛
生滅是能縛生是所縛以生縛滅亦如是也此觀後破前

金力生果之義以現資貞於无力无生之緣生果法義也
又云心惑者世出世間心煩惱也迷世間法名爲世間惑
煩惱也迷出世法名出世間心煩惱也如是增執於所
執法迷其理事名爲人法二我執也此二我執前衆六
觀治之能迷之心於此觀中治也隨順有及觀者問
何故此性起門中以前緣起門无力无生之緣生空果
之義爲所治耶答性起門中空有並現故能治於前
門偏空之執也十番雖別而同成无我者一乗中以海
序倅爲无我也如十二因說餘緣生諸法准例可解者
上來直現法性而機難得訂故致云真性指緣起体

将欲令習且約衆生十二支以十番觀而指示之故餘
一切法亦尒觀也如是教讀故云准例可解也
真記云若約別教一乗略說十門者前引論云隨順
觀世諦即入第一義諦者且是同教也今直弁十番
意故云若約別教一乗等也若以十番觀一无明支則
具三世間成一无明支倅故不動過患即是性在中道
之法也如无明乃至老死皆亦尒也問所觀如是能
觀云何答能觀亦尒初一因緣有分中具攝餘九餘
九亦尒也然雖各攝餘九而初則觀有分於第二則觀
十種性起乃至八因緣九緣起十性起如是爲門別也

問瓔珞經十番與花嚴經十番何別耶答瓔珞
經十番盡於一法界修此經十番則盡於無量法
界故云准數差別不同也
大記云貞之德於十番中以三生滅教也謂前七遍計
生滅第八因緣生滅後二道理生滅也林德以四生滅教
也謂前因緣生滅第九緣起生滅第十性起生滅於情
見処無住生滅也訓德以五生滅教也謂中間五觀則
遍計生滅第八因緣生滅第九緣起生滅第十性起生滅
初二觀無住生滅也今依訓德之意教則無住生滅中
第二觀後半是無住修初觀及第三觀初半是無

圖三 十八 亶

住位也以其十二緣相等為無住別教中十二位也
清凉第六地疏云今經文內略現十重顯究竟相以
現無盡非唯寄位同於三乘言十重者一有支相續
二一心所攝三自業助成四不相捨離五三道不斷六三際
輪迴七三苦集成八因緣生滅九生滅繫縛十隨順無
所有盡各有逆順即成二十故下經云如是逆順觀
察其順則緣滅順則緣生云云 於緣起論三觀者一相
諦差別觀二大悲隨順觀三一切相智觀初但觀
諦有為無有我故即大悲為首觀也二悲隨物增
即大悲增上觀三即菩提心究竟因緣性相諸觀

故即大悲滿足觀初一下同二乘一切智也次上自現
菩薩道相智後即上同諸佛一切種智故涅槃云
十二因緣下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣
覺菩提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得
佛菩提初二菩提即初觀意餘二各一可知前約爲
勸三智稱悲今約觀心三智觀是知三句各有
悲智相導亦彰此三觀唯在一念甚深般若於是而現
探玄云何者十觀一因緣分次第云云十隨順无所
有尽於中各有順逆觀故有二十門也謂順觀大
悲不住涅槃逆觀大智不住生死故名不住道云云

一因緣分次第中亦現有文无我於中有二初明
倒執有我妄起緣分二明迷諸諦理起緣次第
初中有三一斥云无我二業迷成緣起三云云初中言初
言世間受身皆由著我者文舉惑情明我非理
若我理有着我順理應得世無世間明我非
理二若離着我即死生者順無舉解心明理非我若
理有我離我違理應無世間既得世明理无我
明迷既无我彼有妄分中无順觀緣起後逆觀
无我云云二一心所攝中言三界虛妄皆一心作此之二
文諸論同引計成唯識今此所說是何菩薩云何

名作令叙此義依諸聖教說有多門一相見俱
存故說唯識二攝相歸見故說唯識三攝數歸王
云云四以末歸本五攝相歸性六轉真成事七理
事俱融八融事相入九全事相即十帝網无导
於中初三約初教說次四約終頓說後三約圓教
中別教說總具十門約同教說云云三自業助
成中此十二支皆有二義一明自行相二助成後用謂
緣中癡惑是无明自相而行作因是助成業四
不相捨離中前能起後难後无前則後依前起难
前无後不相離故各无自性无性緣起如幻現前

五三道不斷中如淨意菩薩十二緣論云煩惱
初八九業二及而十餘七說爲苦三攝十二支從三
故生二從二故生七從七復生三是故智論轉習問
法唯因果无人但從於空法還生於空法解云
此舍三道相生現二无我六分別先後際中此十二支
初二是能引次五是所引次三是能生後二是所生
云云一依此經開能所引分先際中際合能所生總
爲後際以引遠故開之生近故合也七三苦分別中
有二門一理實通門云云二隨相增現門如此經
說謂初五支迁流相現故稱行苦觸受二種觸

對生苦故云苦苦餘為壞苦者但壞樂名
壞苦老死支既死樂可壞何故名壞苦耶赦
有二一樂壞為苦望所壞說二以壞是苦
故云壞苦　此老死支能壞生故屬壞苦也
八因緣生中理實無明望行無因緣義而言因
緣生行者有二義一自種為因無明為緣合
說故云因緣財隱彼親種現此勝緣故云無明
因緣也二但彼增上緣望自增上果還是親因故
說無明為行因緣餘亦如是欲明果不自起要從
因緣因緣形奪復各無性是故言因緣生乃現

死生此猶順觀逆觀一殘非生不生可知云云此深
觀中揭後三門合成四句一不自生二不他生三不共
生四不無因生寂此四句諸論不同略有五說一約
破外道寂謂諸法不從冥諦自性生故云不自生
不從梵天自在天等生故云不他生三亦非微塵大
種和合生故云不共生四亦非無因自然而起故云不無
因生二約破二乘一謂諸法不定從自同類因生故云
不自生二不定從異熟因生故云不他生三又亦非彼俱
有因生故云不共生四小乘中許無明支前不正因惟
托虛而起似若無因今亦不尒故雖無因三約法現

空一果不自起名不自生二自既不立對誰辨他又他亦各自皆不成自云何他生故云不從生三自他因果既各不成故云不共生四離因緣外無別果法故云不無因生此上三重如般若燈論及中論等說四約因緣形奪對法論云自種有故不從他待衆緣故非自作無作用故不共生有功能故非無因凡諸緣起要具上三句已爲甚深況總上四句是故緣起最極甚深五約緣起無是門但因緣生果因緣相望各有二義全有力全無力謂因望於果有全不生緣必全生故云

因不生緣生故二緣望於果亦全不生因必生故云緣不生自因生故三力不俱故不共生四無力亦不俱故不無因生此門有二義一就力具有不有義故令相入謂因有力時緣必無力是故由因有力故能攝他由緣無力故能入他會彼緣力悉歸因力名不從生雖言不從反現自生因力故緣不自亦爾反前思之以二力二無力各不俱故亦彼不相入一力一無力相攝故復時相入以不相隔㝵增上緣意故一切諸法無不相入十忍品云菩薩觀緣起法於一法中解衆多法衆多法中解了一法

良由此門故也二摂体有空不空義故有相即謂
非直因力敀緣明其相入亦乃因体由緣現因性
空摂同於緣何者謂若无緣即无因故以生
果名因无緣果不生是時不名因明知此因會
敀彼緣為不自生是故緣是有義无不能摂因
是空義无不受摂因受摂故癈已同緣緣能
摂故摂因同已餘因摂緣受等並准思知由此
義故諸法相即无所障导上文云知一即多多即
一等皆此義也是故无尽大緣起法无导自在皆
從此門而開現矣九因緣縛說中因緣生縛者

謂此緣起互相縛住不得是生以是縛故復非是
滅以一縛字停此法令離諸分別是緣起縛相示
難故寄言以現故云縛說為明此縛但在說中此
門現緣起法事相向尽理性相現極微妙处故論云
隨順觀世諦即入第一義諦是此門也十无所有尽
中明此有支虛相既尽隨順无所有識到第一義
此現不壞俗而恒真也故云无明因緣諸行生是
隨順无所有問无明緣行是順所有何故乃言
順无所有答尋前諸門文等是此現彼无明正生
行時即順无生入理故也云何故經字順无論名順

有叙經云意以緣故理說論意以性從相說各現
別意故作是說云云一有支行列二攝故一心三力用
相生四前後相屬五三道輪環六三際因果七三
若過失八從因無性九似有若無十泯同平等配
結前十文現可見
捜玄云初因緣分次第觀治我見執云云三依止心
觀治彼外境見自性執云云三自因觀治異計因緣
執四不捨離觀治因果異時計五三道觀治因
緣癈事計理執六三際觀治無因執七三苦觀
治樂淨執八因緣觀治單因有力生果云因緣

生理因有決定用緣有發果能方得法生若但因
力無緣發復果能者其因六義不現在前云又依
小乘六因四緣若依三乘即十因二十因等若依一乘
即隨法釋因為一因緣理事各別為法界等令
六因義唯一乘能窮此約別教說也九因緣生滅
縛觀此下二觀但治惑通義可知謂因緣其力
能感果執云前因緣生果生義是增空義是微
為因緣法順生逆增故令緣縛法空義是增生力
義微為緣起法順生無分別智故故下經云緣起
之法雖有無也此雖無生力以空義成故雖自性生

經云無住爲本故十無所有尽觀所治居心惑示
可通諸使俗諦通得故爲執因緣但有麁俗
相自体空義不現在前故是障也云諸緣生法
不起則已起則双現如彼渴鹿見陽炎水乾濕並
彰又如鏡像染淨双現此是正理問其所現空
爲是真諦爲是俗諦又此觀法爲前緣生爲
生縛云何取別答因緣及縛唯成順有令第十觀
空有俱順又此空有並是俗諦次明真俗此有
多義一体相相對二空有相對如此分真俗其義
非一若空有分真俗有則爲俗空則爲真即詩

智所知若体相相對空有可以相論故若約此義
俗諦通空有此空是自体空非事空也故論云
是心真如相能示摩訶衍体故知雖是真如得名
俗相不是体也此則空有同爲一相以緣順性理事
爲此觀体故上文云十二緣生是無爲也十觀亦有相
生次第爲知諸虛妄過故故有第一既識妄已
示知妄法依何得生故有第二識知所依未知有何
理故有第三已知生理未知依何時故有第四識知
時已未知約何義故明第五知其義已有何本末
故有第六知本末已未知有何過故有第七知其

過已云何對事成故有第八知障未知有何相故
有第九知相已是謂無理故有第十依經十卷記
錐穴記第十觀云此即因緣尺於自怨此即俗
諦難分別之際自此去所即是初最麁選擇
顛倒即此甚深法隨舉一尺攝一切究尽自在緣起
法正十數所現普法緣起適理也
緣起一言至無分別者大記云緣起一言乃至何須多
門等者起此問意初標真性示緣起体即究分別理
已現了手何煩更說中即等多門即如是問並答具
縱棄文現可知問何不敘六門而問答耶答意弁

者然結上意故敘五門其義已尽故也了手者善異喜意
法記云疑惑疾性即是菩提者古人云只知用水令淨
於物不知令淨濁水也此意云何謂如欲淨於水若取於
石水不得淨不動於石水方自淨淨自心者亦復如是
若欲斷除三毒煩惱身心不得淨三毒不動心自清淨
是故凡諸勝熟婆羅門善知識所受業法即得
安住照明遇彌足三知識受具法即得安樂三
昧遇婆須蜜知識受貪法即得離欲實際也
探者方便命知識疏云如是及道上下文有然有三
類一此位同那見二彌足三毒三婆須蜜貪

覺是故三義相並有正義具有四義一當相即空
故諸法无行經云貪欲即是道恚癡亦復然
於此三事中有無量佛法解云此約即空是仏法
非　事即是仏法二約了揀生說為仏法非謂即
是如淨名云先以欲鉤牽後令入仏智等三當感
潤生長菩薩道說有仏法非謂即是如淨名云
一切煩惱為如來種四當相即是不同前三
法記云七種苦諦者七種生死也謂分段有三變易
有四分段三者是三界也變易四者一方便生死二
因緣生死三有有生死四無有生死

法常公攝論疏云一方便生死即以無明為緣
感生死非是親因故稱方便二因緣生死即無
漏業為因感生死由是親因故名因緣三有有
則因前因緣感生有果有此果故名有有四無
有則老死之謝其報於後更無有有果故曰
無有云云
清涼演義云無上依經云阿羅漢辟支佛大力菩
薩為四種障不得如來法身四德一者生緣惑二
者生因惑三者有有四者無有何者生緣惑即是
無明住地生一切行如無明生業行何者生因惑即是

无明住地所生諸行比如无明所生諸業何者有
有緣无明住地因无明住地所起无漏行起三種
意生身比如取爲緣三有漏業爲因起三種有
何者无有緣三種意生身不可覺知微細墮滅
比如緣三有中生念念老死云於三界中有四種難
一者煩惱難二者業難三者生報難四者過
失難无明住地所起方便生死如三界內煩惱
難无明住地所起因緣生死如三界內業難无
明住地所起有有生死如三界內生報難无明住
地所起无有生死如三界內過失難

法記云无分別者者問各各不相即等四句合取亦
答尒也謂前三句即門故是体門也不相即句是體
故位不動門也位不動故方得相入能成一致是故合取
不相即義云實默无分別也
約喻前得名　至无不如意大記云海序者約喻得名
者以脩羅帝釋相戰之時諸兵具等現於明淨海
中之義喻其三毒當相不動即是內訂海序覺
竟法体故也
古記云靈云善導者云華嚴經所說云法依
海序定起也時有智積因緣難云大集經云

如閻浮提一切衆生身及外色如是色相海中皆
有印相是故名大海為印菩薩亦尓得大海
印三昧見一切衆生心行云云則下四教法亦依海印
定起何故云不尓耶靈華答曰海印有五一者三
大阿僧祇劫歷修之帝釈界法空須弥山頂所
知障阿修羅闘戦之時三科百法像現於圓
鏡智海中之海印也二者不可數劫歷修之帝
釈外本覚須弥頂為根本无明阿修羅相戦
之時恒沙性德像現於一心真如海之海印也三者
一念不生之帝釈外一行三昧須弥頂為妄想阿修

畐三　　　二十九

羅相戦之時无相无分別像現於不二実相海之海
印也四者三仏刹微塵數劫歷修之帝釈外悲
相須弥頂為遍計阿修羅相戦之時十種普
法像現於世界海之海印也五者十仏之帝釈外
法性須弥頂為无住妄相阿修羅相戦之時三
種世間像現於國土海之海印也已上此五之中前三如
次始終頓也後二如次外化内証也於此加論為因海
印應有六種謂普賢之帝釈外解行須弥頂為
百障阿修羅相戦之時无尽普法像現於錠光殿
琹鏡之海印也若約前三重意則三乗隨分亦

論海序也而言三乘皆是海序之外所說
者約一乘海序云耳
清涼疏海序云以十義叙之表无尽之用一无
心能現義二現无所現義三能現而所現非一
義四非異義五无去來義六廣大義七普現
義八頓現義九常現義十非現現義
大記云如意者從喻得名乃至无不如意等者
猶如如意珠王无福德人得之則變爲毒蛇反
害其人若有福德之人得則隨其意樂雨无尽
寶廣施貧人一乘普法義理亦介若无因信下

劣之機聞之則執巳情見生疑起謗反隨惡道
受无尽苦若有大心正信之人聞之則縱聞即信即
得一乘稱性之益廣利自他无不如意也
見聞一乘至如五乘說大記云行者者謂見一乘
乘普法已去未蒲園訂普法等者若約无住別
教則見聞即是因訂今約寄位故云見聞一乘
乃至云未蒲園訂普法等也
古記云三生有多重一約報則過去見聞現在
解行未來訂入二約界則界內見聞出世得
法出出世訂成又界內通見聞解行出世得法

出出世訂成三約自分勝進則十信已前見聞
十信解行十信滿心勝進訂入四約信解增長
門則十信見聞三賢解行十地訂入五約比訂
則地前見聞從初地至七地解行八地以上訂入
六約一乘三乘則四地見聞五六七地解行八地
訂入七約五乘配門一乘義則八地見聞九地
解行第十地訂入八約知識則文殊爲見聞
德雲以去解行彌勒告去當來見我爲訂
入又普賢知識爲訂果海也
智通記云問見聞等三位普法正位耶答並

但從三乘作是說耳若普法正法即无位无不
位一切六道三界法界法門无不普法正位又一位
一切位一切位一位如位法門一切行教義等法門亦
尒可思　問若尒普法中以何爲始答得一諸門
以爲始此則始終无別也
大宗地玄文論云无超次第漸轉位者偈云五
十位中如次无超轉一中具一切名爲漸轉位論
釈曰唯一行者五十一種別相位中如其次第无
超過法也无餘究竟摠持位者偈曰五十一位中
隨其先得入攝一切一切名无餘究竟論釈曰五

十一位別相中或有行者以信趣入或有行者以
真如地趣入或有行者以大極地趣入如是等隨究
得入及攝一切一切位地究竟更无餘亦无移轉究
出入一白白也周遍圓滿廣大位者偈曰五十一
種位无前後一時俱轉俱行故名周遍圓滿論
敘曰五十一位无有前後一時俱轉俱行无有所
餘亦五十一別相位中所有无量无邊諸位无
有前後一時俱轉一時俱行横轉无向道人也
一切諸法俱非位者偈曰諸无量无邊一切種
位皆悉非處立名俱非位地論敘曰非因非果

篇三 三十二 支

等立以其非義立爲位故也一切諸法俱是位
者偈曰一切種種法无非金剛身以一身義故
名爲俱是門論敘曰是名无病道人也身
金剛寶輪山王真相云何偈曰漸是大非滿
時及前後爲俱并俱非一異時如轉

大記云五乘惣是入一乘攝以一乘所流一乘所目
一乘乃復故者言所流者猶如百川无不從彼大
海而流三乘五乘等一切諸法无不從本乘而流
成也所目者約三乘則爲眼目之義也約一乘則爲
名目之義也言三乘中爲眼目者其所重習一切

諸法全是一乘普法故以此即為入花嚴普法之眼目也一乘中為名目者若約无生仏法則不可名目然為機縁以諸名字題目而示也方便者猶如欲登高堂勇疾之人一躍便登如其未者教令退行三四步許從却步時已得升堂之力如是上根之人一聞普法直入一乘中下之根未能直入一乘普法佛以大悲施設三乘為入一乘之方便也所流所目約縁起道理語者非謂大縁起道理也一乘之法於機縁中起故也方便者約智語者約下教機知自三乘是假施設迴入一乘之智云

也亦可約聖者意者能化大聖以善方便於一乘中分說三乘引中下根入本一乘之意也是云約聖者意說何以故以善巧方便接引衆生故

十句章記云所目者是此經所流方便等者是下四教也問於機縁中起者約何機縁耶答下教機縁也問若尔所目亦是下教耶答花嚴經中所目之法向外而流於下教機縁中起為欲現此縁中所起下教之法本是花嚴經中所目故所以并論所目耳

大記云如五乘說人法因果乃至准例如是等者

五乘則三乘小乘人天乘也准例如是等者隨
機緣而五乘雖別其五乘法而一乘不異也謂前
約隨機所分五乘論行者已此中約其法則准例
可知也一云非約一乘十種普法准例也約五乘帝
所有人法等云耳謂如攝五乘入一乘中其五乘
所有人法等亦得總攝入一乘故也
所謂五乘至勝妙能也大記云問所謂五乘等
法爲是能詮教法耶爲是所詮之義耶並等意此
下有七重問答此初問答中問意欲現五乘教
外別有離言絕相之旨故也又欲現彼五乘教法

即是離名相之所詮故問也答意則古德云此是
將彼黃葉即正真金如是指謫之處也古辞云騁
師遇相和尚決疑有三謂一始覺同本覺爲凡
爲聖之義二濕過海種種心之義三此能詮所詮
皆在言中之處也時師之意則謂下教中答有法
体及見此文乃知能詮所詮皆在言中無實体
也問此能詮所詮皆在言中者言在何處之耶答普
賢爲所流所目之機於究生死名處以種種名題目
於此時中能詮所詮成差別故約此處者皆在言中
也又進此而云佛乃向外爲山王機常說遍說於

此時十玄十法具足自在然亦望上十仏内証則
猶是為教相應故約此処亦得可云皆在言中也
以大慈悲本願力故乃至施設言教等者諸仏
世尊從性海分發大悲願以自證法外向機起二
言說謂法界門中說世界海成敗清淨智等不
思議般若門中說仏國土不可思議也此二言說雖
普賢文殊出定以云然依至相果地五海十智之
義則尚在定中起此言說也是故仏土不思議
之言稱於内証土海而起普賢文殊等稱此言說
而証故云親証証分故此門中佛為菩薩一相續

也是故云向内則十佛向外則普賢也問普賢
内証之淨藏三昧是仏外向也何故向内則十仏向外
則普賢故是一相續也耶答仏外向際並普賢
因因此因因向内則是十仏故云一相續也
法記云本願力者仏修因時即發誓念我當成
佛為三乘機施設教巳不令住跡要必迴入一乘
實体如是起願也法如是者三世諸仏成正覺時法
尒如是起此願也
大記云第二問答問中証教兩法當亦在二邊過者
前云所詮之法言相不及又云一切諸法皆悉在言

故緣其二言起此問也答中先舉二義正答所以
得知者重問遍計无相下重答也
法記云計教兩法舊來中道无分別者猶如衆
中現現諸像然水自是人但見其水而像別異留
不以其水爲眼故也如是若不以海序爲眼則不
見三世間法即是海序若以海序爲眼目則得見
諸法即海序体海序所現三世間是教分也攝三
世間之海序即是計分也是故云計教二法一无分
別也遍計无相依他无生眞實无性三種自性常
在中道等者三性是教三无性是計是故見計

教也若約情去遍計无相是實教之无非似有之
无依他无生是似有之无非自体空因成无性是
自体空非緣之无性是故眞實三性現无性也若約
理云只是一眞即是无相即是无性等故即无分
此是遍計之无相此是依他之无生等故
三无性即一際也但依一眞所分三故三性亦一際也
是故云三種自性常在中道也若約擬本論是
詮言三性故初教也若約析分爲三論三性則有詮
言三性義又有就教中義若約以際分三論三性
則當就實教宗若約分靈空爲三而論三性則

當同教一乘也就第二義中以金分於三処処別
者是三性隨其処別金像亦別者是三无性此
則有重故是詮言三性也若約金体則三処之金
唯一種者是三无性也三処金像是一金所成是三
性也此義當就教也就第三義中分酥為三者
是三性三器之酥体德齊一者三无性也若約理
実則三性者初教之中隨分而論就教之初究
竟而論就教之終不用也同教一乘中欲引三乘
習三性之人依其所習三性之軌具分大完以為三
重故挙一金杈不可分也

真記云遍計无相依他无生乃至三法以外更无
計執者直弁一乘計執最難故寄彼就教所
論三性示此義也就一遍計无相中有解門行門也
解門者雖遍計情有人依他似有等也行門者情
有即是真真位也故摂蔵云縁无別無以依他縁是
故実別縁起即是其甚深之旨也
大記云第三問答中問意則因前聖者隨遍計之
言引論而難也答中從初至別義如是者正答言
現之問者約実説示一乘答意具之問也言説空花
者如翳眼人不見虚空花隨其病眼説其虚空花聖

者亦尒已達遍計之空隨遍計人達立三性也云
此空花喻通於五教謂小乘中說人空之空花乃
至頓教中說一念不生之空花一乘之中不動空花
遍計即具足普賢无住別教究竟見法也
法記云三種自性皆具凡夫境界者依他因成非
凡夫境映為說示此是遍計此是依因故凡夫得入
處性故並約解門故別立三无性者問解門中三无性
云何答理无不及似有无性不及隨緣謂說教中
三界唯是无明所作又云真妄和合所作又云唯一
真心所作遣此三重所作以現滅理故遍計之理

品三　三十八

无不及真妄之似有此似有之无性不及真如之
隨緣故也約行門故三性以外不立三无性者問行門
中若不別立三无性者約何為三无性耶答只由无故
得云三无性耳若是有者云何无性耶問若尒
何故六地疏云塵還實境滅時即得一分无相性无相
現故唯識想境並即不生名得无性性此是行門
唯識觀耶答只由遣故方知无耳
道身章云一乘中若非依他无遍計則遍計
是果依他為因若非遍計无依他則依他是
果遍計為因如是之義即是緣起耳問遍

計為緣起者於中有實鬼耶於中由有為
似鬼及實鬼之義故計為鬼也若於中无為
實鬼之義應无於中計為實鬼故云又云
遣三性并三无性兩宗不同始教但遣遍計又
但以所執為遍計能執之心屬依他攝若介
遣三性現三无性者何但遣遍計中三性耳所
謂計青色等謂實為遍計遍計能執心
為實為依他中遍計若計因成為實為因成
中遍計此宗當解門終教三性皆遣亦能計
心合為遍計此當行門又云合三性一際者為三

性即三无非三之行門三性亦現三性因融此是
方便所趣為現一乘无尽性耳
大記云旨三性以外无有真實并等者以无相智遣
遍計所執分別境時能取依他並即不生无相
現故此外无別因成實也无相等智現前者无相
智現依他心境皆无故云无相等智現也无法可
對者依他无全真理現時更无因成真實故也
法記云須解立教所由者前雖已現計教中道
及三性外无三无性之道理若不解其立教所由
則不得知此是就教三性三无性之中道此是一

乘之中道故也又就教中雖說中道三性現三无性
但離其相令歸真性耳一乘方其本寂真故即此
在前露路柱名相正是為序究竟見法本故云說教
兩法常在中道是故凡於所聞慎勿如言取義
須解所由也
道身章云一乘緣起法非情所及雖非情及而
不遠求反情即是問反情方便云何合方便
无量而其要者隨所見处不著心為其隨所
聞法不即如文即能解其所由又解法義相問
此言何耶答凡聖言說皆緣起之所由謂教

是良藥能治生病若以生可治則以生若以不
生可治則以不生若法定是生不生者以生為是
不生即非不生為是生則非是其法不生不生
不生故能以生不生治一病无障
十句章數第二句云隨文取義有五種過文
若聞凡名非聖者言即有五過一不信言
退勇猛三誹他四謗佛五輕法也
大記云第四問答中通教約情約理問故以別不
別如何答也三前約三乘三一乘之言現了教中
道今約本末相資等義現中道故問也答中別

不別義並約理門也一云前約言教明一无令分別之
義故若令言教云何別耶如是約也訓德之意
則此第四問答以下有四段義謂從問如上所言
至是故不別者標並問若如是至三俱不相防者叙也
說而不說等者結也是故經云下引言也標中初
標言教相對以明別義後標本末相對以明不別
二叙中有五一問若如是至而本不異者叙本末相
對二而本不異至不說而說若是寂用无异叙
義說相對三不說而說至說則非說者叙上訂
分亦是可說教分亦是不可說義四說即非說

至不說即不可得者叙言教兩去性在中道一味
之義也五三俱不可得者現種種不异一味故真說
不說也此上五段叙可准於五重海印也三結中說
而不說義說二大意而不盡願盡決定大決定処
動而不動者根本入九入等也

大記云第五問答中問意則前問答中但明緣起
无性而本不異不現其本而末不異故欲現此義
起此問也答中先懸答其義若為者標問所言在
言下廣答此廣答中并現前中別不別之義於
中有二先明教訂追設亦可正說下現正義正

說无二中道此正義正說者一云正義內訂正說外化也聖正義則一乘正說則三乘也諸法實相不在言中者問以言為義則言是中道何云實相不在言耶答言義寬之處言正是義即是中道故云不在言也在機益故名无真性者非是條上不在真性為无真性約无自性之實故云无真性也雖名性故名而无名下條現諸法實相不在言中之義名无真性故下條現言說之法不在真性之義也

法記云中道者通言非言何以故諸法實相不在言中菩薩者問中道內實相何別答中道則既云通言非言故通於訂教實相則既不在言故唯是訂也謂以義為教教外无義教无說故教是中道義亦如是故是訂中道也

大記云第六問答中前後兩義者約亦可正說清以上為前義以下為後義也本來相即等者本則佛也一乘也本來則衆生也小乘三乘也此等總具法性家內真實德用故也名義等為客者一切諸法不出名義也為定執名義自性之人現其千相為客无有自性之道理也自体无名真源

者正是訂分齊是緣起无住別教也問真須則
本末相資之所現故深也相資之本雖云是訂
而猶淺耶答且順三乗作是説耳若約實則
同是一処也此中道化衆生者究竟正是一乗故
云能化所化宗要在此也
法記云本末相即者就教中泯依本所起之末還
故於本方現一心寄彼以現一乗訂教二法性在中
道也名義等為客者初教中以名義等為客
現名及義无我道理寄彼以現一乗訂教二義究
自性義也所現道理不異能詮方便別者初

教就教所立義別而寄彼所現无我及中道
之義以現一乗訂教无二之義故也
第七問答中問意則泯差別故中道終教之中
得論此義然約最極故云此義當頓教宗也答
意則維摩掃文殊之言黙於一寂入會仏黙不
動言説之黙故別也謂泯其説而不説名義本
末令歸中道者且順三乗之説若約一乗實意
則不動名義本末即是法性家内真實德故不
當頓教宗也
法記云且護令別故順三乗説等者直令三

乘之捨其所習入於一乘恐難信受故以方便
寄順其執護分別也云雖下四教終是實
德若言小乘及初教等即是一乘則稱其所習
增分別故寄彼三乘差別病尽順教義說故宜
護分別故順三乘說蓋是智者勝妙能也
如說修行至名曰為家 大記云如說修行得聖
者意者修行趣言方得諸佛欲令群迷還覺
終至法性家故施設言教之本意也法性真實者約
究竟則言分法性家也然此中意不分言教終明
行者修行方便故通言教也法界陀羅尼者言

分因陀羅尼家等者教分究住別教也
融記云宅者言分舍者緣起分也法界陀羅尼覺
家者理也因陀羅尼及微細等者事也謂約
一法全稱法界无側无邊遣者法界陀羅尼也一
一法法重重相攝无尽无尽者因陀羅尼也於一
法中一切諸法齊頭並現者微細也理者所依住
故名曰為家者十玄門也問此十玄門為是教分
亦言分耶答若約自言則言分若約施設則教分也

法界圖記叢髓錄卷下之二

法界品記叢髓錄卷下之二

文云三持並謂陀羅尼者總持義如下數義
法中說實際者寂靜法性故中道者離二邊故堅
堅者攝一切故安住法界十種涅槃度大寶床
攝一切故名曰堅床寶者可貴故床者攝持義
故十種涅槃者如下經離世間品說著舊來不動
者著舊來成佛義故所謂十佛如花嚴經說一
无著仏安住世間成正覺故二願仏出生故三業
報仏信故四持仏隨順故五涅槃仏永度故六
法界仏无処不至故七心仏安住故八三昧仏无量
无著故九性仏决定故十如意仏普覆故何故卒
數說發現多仏故此義諸法之真源究竟之玄
宗甚深難解且可深思問真縛有情未斷
煩惱未成福智以何義成舊來成佛耶答煩
惱未斷不名成佛煩惱斷盡福智成竟自此已
去名為舊來成仏問斷惑云何答如地論說非初
非中後前中後取故云何斷如虛空如是斷故未
斷已還不名為斷既斷已去名為舊來斷也
猶如覺夢睡語不同故舊立成不成斷不斷等
真實道理諸法實相不增不減本來不動是故

經云煩惱法中不見一法減清淨法中不見一法增是其事也有人說云如是等經文約即理說非即事說若約三乘方便教門合有此義若依一乘如實教門不盡其理理事冥然一無分別體用圓融常在中道自事以外何處得理問三乘教中亦有寂而常用用而常寂如是等義何故工云偏即理門不即事事中不自在即含理事相即故有如是義非謂事事相即何以故三乘教容治分別病會事入理為宗故若依別教一乘理理相即亦得事事相即亦得理事相即亦得各各

不相即亦得何以故中即不同故亦有具足理因陁羅及事因陁羅等法門故十仏普賢法界宅中有如是等充恒㝵法界法門極自在故其餘逆順主伴相成等法門儀彌相攝隨義消息若欲觀緣起實相陁羅尼法者先應學數十錢法所謂一錢乃至十錢所以說十者欲現无量故此中有二一者一中十十中一二者一即十十即一初門中有二一者向上來二者向下去言向上來中有十門一者一者一何以故緣成故即是本數乃至十者一中十何以故若无一十即不成仍十非一餘門亦如是准例

可知言向下去中亦有十門一者十何以故緣成故
乃至十者十中一何以故若无十一即不成仍非十故
餘亦如是如是徃反勘當即知一錢中具足十
門　如今宗兩錢中具足十門餘八錢中准例可
解問既言一者何得一中名爲十耶荅大緣起
陁羅尼法若无一切即不成故定知如是其相如何
所言一者非自性一緣成故一乃至十者非自性十緣成
故十一切緣生法无有一法定有自性无自性故即不
自在不自在者即生不生不生生不生者即是
不住義不住義者即是中道義中道義者即

通生不生故龍樹云因緣所生法我說即是空亦
說是假名復是中道義即其義也中道者是
无分別義无分別法不守自性故隨緣无盡亦是
不住是故當知一中十十中一相容无导仍不相是
一門中具足十門故明知一門中有无盡義如一門餘
亦如是問一門中攝十盡不盡荅盡不盡所以者何
須盡即盡須不盡即不盡故其義云何如一事是
多故即盡以異事並多故即不盡又一事中一多
義不相是即是多一事故即是四句護過去非
現德宜之可解異事亦准同問須者何義荅須

者緣成義何以故因緣法一不差失別別諸章門中
准例如是緣起妙理應如是知故第一門說竟向
此中上門一者向上去二者向下來初門中十門不同
者一何以故緣成故乃至十者一即十何以故若無一
十即不成故緣成故第二門中亦有十門者十何
以故緣成故乃至十者十即一若無十一即不成故
餘者准例以此義故當知一錢中具足十門向
如上多門一時俱圓融前後不同耶答即圓融前
後不同何故如是須因即圓須前後即前後何以故法
性家門德用自在無障导故由緣成故皆得如

是尚如上所說舉去義其相云何答向上去數
而恒舉去何以故舉去者隨緣義即是因緣義
不動者向本義即是緣起義問因緣爲有
別答亦別亦同所謂別義者因緣者攝義等別
即是因緣相望現無自體義立俗諦本世緣起
者順理無分別即是相即相攝現平等義立順
第一義諦也俗諦現自體故順第一義是故經云
隨順觀世諦即入第一義諦即其義也別義云如
是同義如前說龍樹釋說就一錢中攝同異是
等十門以迴轉者准之可解十門如下說如錢中

第九至第十不同而相即相入無导相成雖因果
理事人法解行教義主伴等衆多門別而隨
托一門盡得一切餘義准之上來數錢法者且依
遍計事錢現示依他因緣緣起錢也亦可後指示
緣生一切諸法終不可得執遍計物迷緣起法現法還
留金剛經云初發心菩薩一念功德不可盡者如
第一錢何以故約一門現無盡故何况無量無邊諸
地功德者如第二錢已去何以故約異門説故初發心
時便成正覺者如一錢即十故何以故約行條説故
問初發心菩薩者信地菩薩即是第子位成

正覺者佛地即是大師位高下不同位地全別
何故同處並頭腳耶答三乘方便法而圓教乘
法法滿通頭各別不得雜用其義云何三乘法者
頭腳各別何耶既子等同不同何故如是約相
説故舉信心故圓教一乘法者頭腳總一何耶見
子等同現同何以故由緣成故約道理説故問一
者何義答一者一無分別義又問同者何義答
同者不住義無分別不住故約緣同處師弟並頭
問同處並頭者何義答同處並頭者不相知義何
以故無分別故又問無分別者何義答無分別者

緣生義即是始終等是无二无別何故如是一切
緣生法无有作者无有成者无有知者寂用一相
高下一際猶如虛空諸法法尒着舊來如是是故經
云觀一切法不生不滅因緣而有如是等文是其義
迺問所以得知信位菩薩乃至仏同衆並頭智經
云初發心時便成正覺亦如地論敘信地菩薩乃
至仏六相成故明知有如是義六相如上此語欲入法
性家要門 開陀羅尼藏好鑰匙故上來所明者
唯現示一乘陀羅尼大緣起法亦可論一乘无导
辯才体非三乘分齊問初教已去一切諸法即空

即如一无分別何故上言頭腳各別即令非无此
義未圓故從下為言問所以得知自三乘以外別有
圓教一乘分齊如經云一切世界群生類尠有
欲求声聞道求緣覺者轉復少求大乘者甚
希有求大乘者猶為易能信是法甚為難
若衆生下劣其心猒沒者示以声聞道令出於衆
苦若復有衆生諸根小明利樂於因緣法為說
辟支仏若人根明利有大慈悲心饒益於衆生
為說菩薩道若有无上心決定樂大事為示
於仏身說无尽仏法聖言如菩手明珠一不須驚怪

問一乘三乘分齊別義因何得知答且依十門即知也一同具足相應門於中有十門所謂人法理事教義解行因果此等十門相應無有前後二因陁羅網境界門此中具前十門但義從喩異耳餘可准之三秘密隱現俱成門此亦具前十門但義從緣異耳四微細相容安立門此亦具前十門但義從相異耳五十世隔法異成門此亦具前十門但義從世異耳六諸藏純雜具德門此亦具前十門但義從門異耳七一多相容不同門此亦具前十門但義從理異耳八諸法相即自在門此亦具前十門但義從用異耳亦可依性九唯心迴轉善成門此亦具前十門但義從心異耳十托事現法生解門此亦具前十門但義從智異耳餘可准之五十門者並皆別異若教義分齊与此相應者即是一乘圓教及頓教攝若諸教義分齊与此相應而不具足者即是三乘漸教攝如是知也如是十門具足圓者如花嚴經說餘廣義者如經論疏抄孔目問答等分別也

一乘法界圖合詩一序依花嚴經及十地論表圓教宗要總章元年七月十五日記問何故不着

集者名字合義 緣生諸法一无有主者故又問何
故存等者本云一切法依緣起故又問緣從何處
來答從顛倒心中來顛倒心從何處來從无始
无明來无始无明從何處來從如如來如如在處
如如在自法性自法性以何爲相答以无分別爲相
是故一切法尋常在中道无非无分別以此義
故文舍詩言法性圓融无二相乃至權實本
動名爲佛意在於此所以後詩即亦現義故
普願見聞修集詩普法者字及義以斯善根
迴施一切衆生普熏普修盡衆生界一時成佛

所謂十佛 至甚深難解 大記云所謂十仏者
若以仏字序序之則言今十仏者以普字序序
之則是教分十仏也
法記云一无着佛安住世間成正覺故者无着即
着着而无着也安住世間者三乘中世間成仏非
安住一乘中以三世間爲自身心故云安住世間遊故討
心看只是心耳无所對境是爲着也非如分別意
識取着別境也无着看者雖心不見境而一切
境无非我心也看而无看者一切无非我心之目氏
所趣向約无倒也成正覺者猶如眼識以眼根

塗為体而不為臆血皮膚不淨所染成淨眼
識若針耳孔 許除臆血則淨眼成智正覺者
亦復如是以三世間為自身心而不為衆生業煩
惱所染得成正覺既大緣起中隨去一法一切諸法
举体不去故於衆生業惑煩惱若云一物不成
正覺也二顯仏與生設若海印中出生三世間一切諸法
又三世間一一之法出生法界諸法於念念中新新
无尽无尽故約此義云出生也如是法法若修不修
一切衆生身心之中當時當時所以如來現見此
法者只由顯故能出生如是法也衆生不見者只

由不能顯故約此出生義云顯仏也 三業報仏信
故者世間六道之因出世聲聞緣覺菩薩因等
為業第九地業行稠林文可見報者六道之果
声聞緣覺諸仏菩薩果為報此又海印圓明之法
故云業報仏也一切衆生所以不知自身仏之在其
身心者只由不信唯於信心得成業報仏故云信也
四持仏顯順故者若舉一邊側无遺故无側而
尽之所以者何一切諸法无不隨順一邊故若不隨
順則此一邊不得尽一切法乎餘諸法亦如是准思
一即一切一切即一主伴具足无尽自在之道理皆此

義也約如是隨挙稱持之義名爲持仏也丟涅般仏永度故者三乘中要捨生死方訂涅槃由是還沒生死之中故非永度也謂有二故衆生死二故即仏是故若於生死涅槃之中見有二者何得不沒生死中哉一乘中且約五身別報眼瞳子即徹海序究竟之際於此以上由介轉処故云永度餘一切法約約皆然約如是義爲佛名也六法界仏死処不至故者若執此合上棟之西方求西分齊尽西方虛空而不得分齊尽東方虛空求此西方死処不至其西分齊終不

可得所以者何法界西宗故西方即東方故餘方皆然如此一様一切諸法皆亦如是二一法法挙挙約約死処不至是法界仏也亡心仏安住故者若心言時一切諸法死不至是心此義非謂遍於識中故云心也非謂真心之所成故亦非妄心之所作故但心是時只是心耳故云心仏謂一法界性起心稱持心等也三藐中心是緣慮色是質身一乘中心是種種義也色是死質身義也既心是種種義故以心見時死物不心既色是死質身義故若色云時死物不色若約湼槃遍海之義明之遍中實而名心一切

諸法自位不動正即是心故云安住約如是義名為心仏也八三昧仏无量无着故者賢首品中十種大三昧及諸會會諸大三昧皆為三昧仏也隨一三昧一切諸法无不滿足故云无量就无量中每一一法隨舉无側故云无着依於三昧見法如是故名三昧仏也九性仏決定故者性謂无住法性也即法法皆是決定无住之理有仏无仏性相常住約如是義而為仏名也十如意仏普覆故者沙娑竭羅龍王宮殿之中有如意宝王名出生无尽此宝珠王能生海陸一切珠宝及大海水大海之中一切生

類此水為家此水為食皆得生長因於大海得有大地若河若川及諸池井潤益生長一切草木及諸穀菓養育衆生如其无此无尽宝王則海水乾渴穀菓焦枯水陸衆生由何能得長養利益此如意王唯因諸仏長養衆生本願所生也若无諸仏本願力則无此宝王故知一切衆生所以能得長養利益者皆如意仏之覆蔭焉養焉之德也如是等義唯吾身心真仏之所有道理以十種名說示之耳此義諸法之真源者問此処尚有十名耶答无也謂緣起分有十名耳訂分

之中充十名也問総則此十仏名言分斉即答言
分之中有実名也問十種浄土章云欲知分量
准其十仏即可知之其義云何答充着也顧也等
者但説名耳仏則不可説如是種種名等但説
詮相耳土海則不可説故云准可知也
大記云諸法之真源者縁起分究竟之玄旨者
言分也此義言教二分通有十仏故也若唯言分
之中有十仏則言分是教分之源故云真源也玄旨
業之意則真源則智玄宗則境也真智所
見之境見之得云玄旨故云甚深難解也

古記云相和尚住大白山大蘆房時為真定
智通等説行人欲見十仏者應先作眼目
通等尚云何是眼目耶和尚曰以花厳経為
自眼目所謂文文句句皆是十仏自此以外求
観仏者生生劫劫終不見也和尚曰所謂充着
安住世間成正覚故者今日吾五尺之身名為
世間此身遍満虚空法界充処不至故曰正
覚安住世間故涅槃之着成正覚故進生
死之着若約実而言三種世間円明自在故曰
死着仏也願仏出生故者言要十願十還句願

初地願及性起願等皆願仏也此佛以無住為
身故無有一物非佛身者所謂随舉一法盡
稱一切稱周法界名為願仏菩薩報仏信故者
三十二位之法本不來不動圓明照矚若諸行人
能如是信即去信也若舉實道理而說上
自初覺下至地獄皆是仏事是以若人藏信
此事可遵菩薩報仏也持仏隨順故者法界
森羅諸法雖云無盡若以海印定則唯一
海印定法被持我我持彼故云隨順是故以
世界持仏以仏持世界是名持仏也涅槃佛

不度故着對見生死涅槃本來平等故云不
度所謂生死非喧動涅槃非寂靜是此義也
法界仏無始不生故者一切法界仏本涅槃
本法界ノ三世十方三際盧舍那仏悉是仏身
所謂真如前際不滅後際不生現在不動如
來不過去無滅未來無生現今無動無住
無相如虛空界不可量故曰十方三世已說今
說當說終不可盡無有邊際故曰法界仏也
以仏性故者息心即仏契心非仏如人以水譬喻
不知能淨濁水無淨景明水濁景暗心

法亦尒息心法界圓明起心法界差別是故
安住則法界諸法現於吾五尺身也三昧佛究
量无着看故者海印三昧之法拳摩約究往
着故曰无量无着三昧佛也性佛決定故者
法性有二所謂大性及與小性何者若一法起
竟三世際无內无外故曰大性一法之位遍一切中
方得成者具名小性所謂一程尽法界際但
是程者名為大性此一程中縁様及等諸位現
者名為小性也如意佛普賢復故者如大龍王
有大寶王若无此寶一切衆生无所承食蓋

穀九穀千種万種並成就者唯此寶王之德也
如意佛　因亦如是也
自元經吉祥雲知識疏云問法門无量何以
初友便教念佛略有十義一念佛三昧衆行
先故二儀仏方能成勝行故三功高易就以弁
物故四觀通深淺能遍攝故五消滅重障為
勝縁故六双兼入法易加護故七地菩薩念
仏故八三寶吉祥經初說故初此念仏海雲說
法妙住依僧為次第故九即心即仏易一境故
十為表初住縁仏發心樂供養故文略為

三門一明所念无別一會叙經文三以能念收束
令初謂十身三身為觀不同略為十種云云十
種者一若作是觀仏以法為身清淨如虛空
无念者即念真如是念法身二花藏世界
海法界无差別依真而住不依國土是念性土
三十蓮花藏塵數相此等皆是念報身相四
有无尽德一難思念報內德故工經云一切威儀
中常念仏功德昼夜无暫斷如是等應作
五觀花藏剎无量寶嚴量周法界是念報
土六或觀仏相具三十二若総若別若逆若順文

六手又此等皆是念化身相七十力无畏十八不
共此等皆是念化身相八餘方淨土水鳥樹林
此等皆是念化身依九前二是性後六是相相外
无性性外无相交徹真仏真土甚念弟九性相
无导十以性融相相隨性融令前九門合為一揆
該德德无尽相相无窮塵塵剎剎猶如帝網是
第十念重重融攝得後二門前皆真實經雖
別說義必該融云云第三能念收束略有五種一
緣境无正觀念仏門若真若應若依若正皆是
境无故稱名屬口非真念故略而不言二攝境唯

心念仏時是仏是心作仏諸仏正遍知海
従心想生現心仏衆生三无差別一心三觀復従
念仏門心即是仏心即非心 仏即是仏仏亦非仏
非心非仏遮一切故无所念者為真念心
境无異念念仏門具融事理存无異者真
門之義何仏何心顕事理之明明常
仏界三千大疏照双无二玉重重无尽念仏門理
既无尽以理融事事亦无尽故随一門尋有
門融斯五門以為一致即是此中不能今後奇
前十仏境会非合非散法界重重難思議也

念仏一門諸教依憑理数深妙故
後略叙無黙爾　並皆賢首義疏義
一礼敬諸仏文三段第一所礼勝名為尊
於身口而遍礼敬修德依其普賢
那三藏説十種礼今略釋礼敬
上下无恭敬心唱言礼敬名曰恭
此二非儀三業恭敬名為礼敬
无相礼深入法界礼敬
所普運身心遍礼
但礼身内法身真仏不向外求

內若外同一實相入大悲禮隨一一禮普代衆生
九想攝禮禪門以為觀十光尺禮入帝網
指若佛若禮重重無盡
錄示問答云問自未來佛還化自現在者於何文
知乎答纓絡經第八地菩薩云自見已身當
果諸佛摩頂說法故則聖說如斯可知又既
諸經云一切諸佛菩薩故諸罪業滅未來諸佛
者何乎問此他已成佛義何為自未成佛乎答釋
他佛之義非死而未了謗所以者凡諸佛為衆生說
法德意為欲衆生自亦得修學故今修行其報

衆生若自當因衆所得之果德為欲得彼若悟
身命修行不為得他佛果故修行是故今
吾發心修行仏但吾當果已成仏非他仏也
此義不異但他已成仏即是自當果今所
以者何他成仏之時即得三世諸仏平等果今當
果仏即是今發心成佛所以者何吾得當果佛
時即得三世仏平等之義故善根要果等
平等要別果體之以為仏於一切法界有情究
情平等全即於果究竟平等体仏故若能菩
自修仏者自向不所學平等界平等量之

自体佛觀論云問何自體界何自体仏耶答見
住自性界实相自体仏問此自体仏何觀耶偈
答曰諸緣根本我一切法過心語言大無妄宗真
實善知識問此義云何答一切法過心是自体仏实
无妄宗是自体因因真实善知識是自体滿果
具三義故我也此即自体仏也問此仏果有餘
不修耶答不俯修不修不擇情非情三世間
不動故問此仏化度衆生耶答大虛之内諸法
无不大虛是故如虛空化虛空是名自体仏化
也一体一衣自体仏内无不是名自体仏化耳自体仏著 問不知云何語言答

如汝不知語言此言甚大也問此言云何答如緣
起際言也問何緣起際耶答我心是動大虛求
動難動動于動為緣緣起際也問約緣起際其法常
時初修之人何進其心耶答約法論難修不修也
識明初起一衣一衣初起我心及我身令相語言也謂將心
而尋身將身而尋心心遍於身身遍於心者
為語言也問相遍故無究所語何曰語言耶答
心言時言以身究所語身言時言以心究所語是
故究言究聞也問此但我心我身何云一切法
須耶答求我心身邊際尽法界際我身四大亦復

如是問若如是者唯我身心何云真実善知識耶答法界諸法无不我身心皆順名爲善知識也問若尓則无迷悟別何名仏耶答有二故衆生无二故即自体仏如是観者爲正観也大法界縁起者諸縁根本我仏宝一切法源心僧宝語言大要宗法宝真実善知識此大法界縁起義心得人雖往六道四生決定不畏此云自体三宝謂身業仏宝口業法宝意業僧宝仏者謂縁合成故法者一切法湧出故僧者一切法中无障导故此仏往人三業袈裟安着身業五條口業七條意業九條如是三袈裟安着一切處此仏住人不久窮実法界法見也復見見処処三種世間具得也故三種世間无不是也

具縛有情至随義消息　大記云具縛有情未断煩悩未成福智以何義故舊来成仏耶者起此問意若約十仏則法界諸法无非是仏然此今日我等盲冥凡夫何能即是十仏耶如是難也答意則超情之法反情即是若反情見法界円明一切衆生煩悩断尽福智成覚豈非仏耶如是答也凡如是問答意者寄彼三乗断障成仏之義欲

現一乘舊來成佛也問為是本來不斷煩惱耶為
知本來煩惱不動耶答知本來斷耳以覺者不
見無量人所見五尺冕故問然則違於所引經中
煩惱法中不見一法減之義耶答本來無實見減
眞記云非初非中後者各三刹那求所斷障如初
刹那舉智求障無非智体不可得斷中後亦尒
故也前中後取故者不斷而斷故也如虛空如是
斷者若寄位義則虛也者無物義故無能所斷
為如虛空斷也約一乘則虛空者無側義故智
與障俱等無側也以無側義為如虛空知是斷耳

法記云猶如覺見無量劫睡悟不言眠者有一人夢在
床一人初初不睡故三時來夢初時不得中後亦尒
其人則竟夜睡故三時恒夢無覺約一乘斷障
成佛則全佛為首而攝當覺為初初不睡今自為體
恒無夢故常中不信其義一乘斷障者一不妄斷者
未斷之處一乘及斷未斷之處三乘之佛不妄斷者
自相續身為衆生之障一乘之佛及斷之如是自所言
與衆生為一障也一切衆生上自從所斷道理可耶
具諸仏一乘門說也其道理者諸法實相自在者
不藏者生仏既共一法性不離一切衆生無所分別

雖云諸仏无所染除故也理理相即等者前三句
即門信一句事門也問理理相即者一空並即答不
並也問若尒不相即耶答相即故不並也
大記云十佛普賢法界宅者即上法性家及法界
陁羅尼家等五約外化而通內言也其餘準順呈
伴相成善者違則五熱炙聲順則十度正行善也
以此爲首違取一切死尸之法故云行例相相隨義消息
欲觀緣起至逗留金剛大記云若欲觀緣起乃
至數千錢者開宗云數千錢治執著病之等
一業成无量德之最勝門也解云若得修證

圖四　二十一

數錢之法著於諸境界日用之中隨所聞見不
取不著一毛孔一塵中見一切仏聞一切法契心要會
擧足下足凡所施爲無非究竟見无量仏等故云
皆稱之爲一業成德之最勝門也
古記云一業等者曰有一種觀門於一業含藏
一業此中有門名曰異門尚普攝攝而諸法奎
善觀纏縛以隨意門尚要其文不見一業彌塞
雜嚴是故天網無盡以六相論哉示開此而
天發之亦解六相故以其所明悉是云是發等
之法爾說示也已上來云之人又不解其來意言章

揔持之法是故雲華尊者以其所習數錢
之法而指示也問此悉是雲章及數錢之喻於
聖教中有耶无耶答有之也謂悉是雲之喻十
地品中說之數法之喻第四會精進林菩薩
頌曰比如算數法增一至无量數法无体性智
惠故差別問此錢之中何是遍計何是因緣耶
答如是十錢第一第二乃至第十皆有自性故取一
則无一取二則无二等者是遍計錢也因緣錢者
此一錢位具中即故若无餘九即此一錢亦不得
成是故此一錢即是无盡之一也　問以此十錢之

喻初導童蒙方便云何答和尚告童蒙
曰汝先竪列十錢其人應命竪列和尚曰此十
錢為是自性十耶為是緣起无性十耶其人白
云此錢定是自性十也和尚曰莫作是說汝于方
是緣成十故一是十耳然其迷人未會此意和
尚告曰若此十錢是自性十箇錢者汝當數
之迷人應命數其錢云一二乃至十也今時和尚
去却第一錢問有幾耶　曰只有九耳和尚
曰汝可更數其人數云二三乃至九和尚曰汝前
既云此十定是自性之十何故汝今以前第二為

第一乃至前十爲九耶自云由和尚去却一錢故
令發是和尚還置一錢尚問有幾何答有十也
和尚曰汝應復數彼人承命復數之云一乃至
十自云和尚去却一錢時以第二爲第三等和尚
還置一錢亦得復以第三爲第二等時則非自
性十應是由一有十由十有一是故一緣起无性耳
法融云一者向上來者一云此門初錢但有去義无
來義第十錢中但有來義无去義一云反此謂
初錢有力持十錢來故云來第十錢有力持十錢去
故云去也夲數者尚夲一而夲數何別答位不授

時呼一則十皆應云吾亦一吾亦一故授第一乃至第
十等位時以第二之一夲是一故授第一位故云夲數
一也又以數十之初故云夲一也
大記云一者一乃至即是夲數者問何知初一受夲
法名耶答佛自言法雖二諦而不得自性隨緣故
時若呼一則全法界是一也既授位云一也二也乃至十
也故云初一得受稱夲名也問既攝別十錢隨我
所舉爲初初爲數故十皆夲數耶答既隨所舉爲
初而數者爲夲數皆隨所舉次第受三等名故
是夲數也問若此和尚以爲夲則緣起中以夲數云十皆

悉是本數之文如何通耶答是一之十故舉十其是故一之十故十皆是一故云皆悉是本數也問若尒應是十皆本數何不尒耶答搜其位時既云三等故唯初一是本數也然而其十是一之十皆是本數

法融云即生不生等者即生者无明因緣行果生故即生也生縛説者不生也不生生者无明滅故行滅則不生也滅縛説者生也不住義者且約一生不住於自位盡於法界約約皆然故也中道義者隨舉无側故也

大記云不自在者自己空義也即生不生不生生者

含有二意一生不生者无生仏法之詮分也不生生者緣起分也二就緣起分不生者緣起觀无分无生故生者因緣觀有分有生故龍樹云因緣所生法等者有二釈一云初三句同教後一句別教也一云即是空者緣起觀是假名者因緣觀中道義者性起觀也

法融云无分別者也十錢中每一錢隨舉无側不可揔指故也不守自性者二不守性三四及十亦不守自成一之体故云隨緣故云不住也以一事并一多者因有十故若取其一則二三乃至十皆不成故呼一之時十皆許吾亦一吾亦一也以一之多故云并一多故即盡也

以異事并一多等者呼二之時十皆曰許我是等
故去以異事并一多故不尽也謂以二尽十以三尽方
至以十尽十皆初一錢之不尽德也問以二事并二多
者是第二錢之尽也此第二之不尽何耶荅以事
并一多以三事并三多等皆是第二之不尽也問藏
師所云一中十故尽之一与十中一故不尽之一何別荅同
也問若尒何故十中一則不尽耶荅一中具十故去一中
十故尽也具十之一但為第一之二而尽十不為第二第
三乃至第十而尽十故云十中一故不尽也謂一中十之二者
具二具三乃至具十之一也十中一之一者不能為二揖

十不能為三揖十乃至不能為十揖十之一也
大記去問以一事并一多者通十錢耶荅尒也謂約錢
倴故又隨位去以二事并二之多等亦得餘門例奈
謂約錢位故此中約錢倴去也此中以異事等者今
遍計人書因緣故約列位之雜垢等異事若含因
緣人習緣起則以一具十故約其藏書所具十中雜
垢等為異事耳不約列位之雜垢等也故下文舉中
約一門并尽不尽是故約初義則不能尽故不尽也
約後義則以死尽故不尽也問何知以異事者但是
藏書所具雜垢等耳　非列位之雜垢耶荅藏師

去為但攝自一門无尽即爲亦攝餘異門无尽即
荅或俱攝或但攝自一門无尽何以故若无自一
門无尽餘一切門中无尽皆悉不成是故初門同
体即攝同異二門中无尽无尽窮其圓極法界无
不攝尽耳　古德云餘異門者上去一門中既有十然
此十復自相即入重重成无尽也是故約自所攝為
餘異門故知非是列位之難垢也
法記云又一事中義不相是即是多等者有云此
是此中尽不尽義也然重叙初尽句中一多之義耳
四句護過等者問若執爲一有何過耶荅斷
常過也謂有十方有一无十謂一是斷也无十而一常
一故是常也若非者問一耶荅不也一即十故問十耶荅
不也十即一故亦一亦十耶不也雖相還故非一非十耶荅
也雖戲論故現德者一耶是也十即一故十耶是也
即十故亦一亦十耶是也双存无导故非一非十耶是也
絶待難相故異事亦准同者如第一錢論尽不尽
及以四句護過等第二錢等亦分准知也須著緣
成義者或如去緣者須義須者无他義或如去須
者緣義緣者无他義也一者向上去二者向下來着
唯初一錢舉体爲二乃至爲十故去向去耳非約將

去去去也從十向一擧体而來故去來耳非約將來
去來也謂此即門是形大集門故約其自体去來之
義去去來耳前中門是相順義故約將來將去
之義去來去也自位不動而恒來去者閑前中門則
是力門故可去不動此即門者是体門故位動門也
何云自位不動耶答雖云一即二即三乃至一即十而不
捨一者至第十錢故云自位不動而來去也
大記云來去者隨緣義即是因緣義不動者宗本
義即是緣起義義者藏師云去來不動即一物故距
各現一義故亦平等許也平等不起故名緣起故云宗本

義即是緣起義義也
法勝記云因緣相望等者因緣錢者一一相資有力
能生之全力而成十錢緣起錢者資具死力死生之空力
而有十錢若不資具死力死生之空力則不立故緣散
即无緣集即有性起錢者自体空故緣集緣散具攝也
大記云且依遍計事錢現示依他因緣緣起錢也寄
後指示緣生等者初即則依遍計錢現示因緣緣
起錢故不以錢爲喩也謂如三性次第依遍計量現
依他法約依他法現因緣緣起等也後即意則以
錢爲論也一入初後云從淺現深如文可知 知亦可依

下所以明此數法者欲解迷思故重叙云直指示
縁生之法无有自性雖名相故終不可得是故且
依執遍計物迷縁起法者之所解十錢以現數法
而上所明雖相之法逗留金剛謂且此世俗所知數
錢之法尚能如是甚深玄妙况彼聖智所訂雖言
絶相之法乎如是現也但依字在前故文相稍似
隱耳逗留者事由也

南岳觀公記云錢有七重謂遍計依他因縁縁
起性起无住實相也一遍計錢有二凡夫二乗覺
也凡夫但見此錢方圓之相不見四大四塵之所合

成亦但見一非二非三等无別相終不見錢无自
性二乗漸見假集空相此亦猶為遍計錢耳
以二乗雖見四相而未得解法空理故此上並名
遍計錢也三乗之人方解此錢依他因縁而起
時无生故名依他而未解因縁親疎无二就一乗
中明此因縁无親疎故名因縁錢從前病治
其病故名因縁耳三乗分説无親疎義然今直
明一乗親疎无二之義然猶此門但明縁起現前
有力生果義耳次現縁起无性空平等義故名
縁起錢是故經云平等不起故名縁起次明空

有不二混為一体自体空義故名性起觀此等多約十二縁生十番觀立是故或云順三乘義問於上三門有何勝処復説无住実相等耶答更亦有勝謂論无住時語空即只不加有語語有亦尒語其一只即蒲是法不加餘語拟拟即是性性並固不改本位以今蒲不轉前名而使固不癈後而今實見不崇畢而令高故古人云无住者不動之異名也実相者初入无名真如之門終消縁起究竟之際解終入行行成入訂也

菩薩一念 至 無导辯才 大記云初發心菩薩一念功德乃至約一門等者初門同体也无量无邊諸地功徳乃至約異門者第二門以去同体也初發心時乃至約行体者是異体門也然雖有是義今取之義无問同異体約一門現无尽等者是第一錢現无尽也无問同異体約異門説者是第二錢以去義如一錢即十約行体説故者上來雖明一門現无尽又云約異門説也而不明其所具之无尽重重故今指一門及異門内所具故云如一錢即十故也約行体説者一云以初發心即万行体故又信滿成仏是行佛故也阿耶兒子年月皆同者一念即九世故与年

非小九世即一念故又歲非多故古詩云一歲女姪五
十手産得五十 歲大丈夫也謂初發心並證攝五十
位即成妙覺位也二者无分別義者謂法体一故同者
不住義者此不自在故同於彼彼不自在故同於此也
同处並頭者不相知義者舉頭則頭外无足舉足亦
亦无可對故即不相知也无有作者无作用義无有
成者无体性義无有知者体用俱无義此是緣起
觀由无体用方成空果故也法性家者討分也陁羅
尼藏者緣起分也謂无住別教門中約法道理明
六相者是入討分家之要門也同教門中說方便六

品四　三十

相者是開无住別教藏之好鑰匙也問入家之要
門開藏之鑰匙則六相以外別有所入所開等耶答
一云所入乃是討分六相正是緣起分故別也一云六相
即是法性家及陁羅尼藏故更无所入所開也然
云六相方便者是約法体巧相集成方便也无㝵辯
才体非三乘分齊者雖是无住別教而以六相方便
為言說故也謂別教中雖義即是言言即是
義而言義不離也
同時具足至如華嚴經大記云同時具足相應
者有多義釈或依大疏同異圓備中謂前九門惣

合為一大緣起法今多種義門同時具足之文而言唯
揔非別也或依綱目謂此一些攝上十對同時具足之亦
攝後之九門玄義之文而言初節別同時義後節
揔同時義也今云二義皆然不可局執言同時者
有云海印圓明之時也有云於世流分十二時中隨何
云耳又此二說亦皆有理言於中有十門所謂人法
理事等等者依並目法音章唯束五對十法不同大疏
等十對二十法也但開合耳義無加減也言十門者何故
十法而云門耶謂以智之所入義同故且言相應無有
前後者一玄時法相應也一玄十普法中無一法不相

知義也因陀羅網境界者如帝釋殿玉色珠網玄
相瀉影重重無極緣起法法尒相攝所攝復為
能攝重重相攝無盡無盡故向內尋心入入猶外向
外尋邊出出猶內也故古人云此如王宮有多重門
從外入內之時謂入此門即為內也而其門內復有異
門故前所入還是外也又謂入此即為內也而其門內又
有異門故前所入還是外也如是重重故入入猶外也
從內出外之時謂出此門即是外也而其門外又有
異門故前所出還是內也如是重重故出出猶內
言境界者簡餘門也豈非 訂智境界何故此門偏

得此言耶答地論云帝網差別者眞實義相眞
實義相訂者境界故從此論文立此門名耳非
謂餘門非智境界也此中具前十門者爲是一
種十普法耶爲是隨門各別立耶答二義皆得
謂門門皆云具前十故一種亦得然而隨門不雜乃
至百門千門各有所具故各別亦得從喩異者約
法應云從重重無盡異耳問何故初明無此簡詳
答既是初門餘不濫故若對後之諸門簡者可
云從無前後異耳餘可准知者前門十法並具足
具足故准此應云人法因陀羅乃至因果因陀

羅等餘門例介是故第十門亦有此言也秘
密隱現俱成者有文云於一微塵入正受一毛端頭
三昧起如是自在彼隱此現正受起定同時秘密
美有文云隱則秘密現則現著名爲秘密隱現
俱成門也初意云隱爲現一時俱成故秘密也後意
云秘密隱爲現俱成也從緣異者是機緣也故十
玄章十云隨緣所見故有增減也又云所須緣也謂
十普法中須則現餘隱須餘亦如是故也微
細相容安立者微細目能合相容目所合安立通
能所也或互此云微細則所合相容則能合安則

能安立則所立也下多相容門具一容多多容一等二義此微細門約一容多之義故古人云如瑠璃瓶盛芥子也又云微細者難知之義謂坐不轉大而能容剎剎不轉小而能入坐如是道理甚深難知故也相容者一能容多故又二法皆亦如是故也安立者一多不壞故也又云若是神通變化所作非謂安立直是緣起實德法尒相容故云安立也從相異者此就相說謂小相大相一相多相等也十世隔法異成者問應云九世隔法何故并取總一念云隔法耶答以總別時隔總別法亦无雜也從世異者

三世中各具十法此是世門所具故也諸藏純雜具德者依十玄尽藏品立也從門異者一行長脩則云純門万行齊修則云雜門也一多相容不同者古人云微細相容一多相容二門何別耶相容雖同義別也謂何者相容故有一多相容門相容之皃何故有微細相容門也從理異者非謂真如之理是因果道理也謂因能具果一能具多皆等故也諸法相即自在者因緣當体即因即果能成因外无別所成果法也從用異者德用自在故也謂摩体相即之用也亦可依性者実法法性也問餘門何

不依無住法性耶荅雖皆依性非無遠近之殊謂
中門者但約力用而論此中明無住本性所成之法當
体即空全体相即而性切近故唯心迴轉善成
者十一稱性心及十種性起心等也從心異者唯心迴
轉而不動故也托事顯現法生解者所托事相並即
所現無盡法体非是托此別有所表也從指異者
者約生解云也

花嚴略策云十表無盡二造玄隨舉一法即具
十謂一同時具足相應門如海一滴具百川味二廣
陜自在無㝵門如徑尺鏡見千里影三一多相容

不同門一室千燈光光涉入四諸法相即自在門如金
金色二不相離五秘密隱顯俱成門澄空片月臨
明相映六微細相容安立門如瑠璃瓶盛多芥子
七因陁羅網境界門兩鏡互照傳輝相寫遞
出無窮八托事顯法生解門立像竪臂觸
目皆道九十世隔法異成門一夕之夢翱翔百
年十主伴圓明具德門北辰居所衆星拱之
圓通首座記云且約吾身論十對所言者一吾
五尺身表全生解為教即具所詮為義二吾
五尺身即同法性為理經云衆生即法身法身

即衆生故五体四大歷然差別爲事三吾五尺
身從頭至足空寂无寻爲所觀境如是觀
者是吾忍智爲能觀智四吾之所造善悪
无記等行爲行由此行故得凡夫位等爲位
五吾所造業爲因由此業故所感之報爲果
六吾五尺身八万戸虫所依処故又諸仏遍吾
毛孔說法又經云衆生形世界故爲依而是有
情故爲正七吾本覺性本來常住不遷不動
爲体无然現現爲用八吾五尺身爲人然緣起
法之所攝故爲法九吾所造作不善之法迷

於眞故爲迷所造相似善行爲順十吾當
果仏內熏我身无暫捨須我若作善助令
增長我若作悪依猒令脫爲應是我迷從
所得故爲感如是吾五尺身本自滿足若因
若分即具数等十對爲同時具足相應門不
動五尺周遍十方三際爲廣使自在无寻門
等是故行者若修此觀不動凡身即是自体
毗盧无尽法海総相並普賢即是內許國土
是名藏世界亦可謂之大方廣仏花嚴經也
圭峰禪師行願品抄中叙剥皮爲紙剌血爲

黑折骨爲筆書寫經典等文云云約觀智
叙謂觀察此身若皮若骨都无定實擧體
全空无我我所雖眼目親似有身相其猶聚
沫泡焰芭蕉既无自体无同法界如是推窮
三諦具足成空假中微妙三觀詮於此義生
得此解契會心機即是寫經以經是詮表
生解義故若不觀察心迷取相即无經也記
亦當此義花嚴學人胡不勉旃
南岳觀公記云問十門甚深難可得見請具
施設門相答有十種緣起道理謂一同時具

足者法界相應道理二因陁羅網者法界无
尽道理三秘密隱現者法界相成道理四微
細相容者法界齊現道理五十世隔法者法
界流轉道理六諸藏純雜者法界具德
道理七一多相容者法界因果道理八諸法相
即者法界融通道理九唯心迴轉者法界性起
道理十託事現法者法界現前道理深思之矣
問下玄緣起觀法如何可成若隨十門而成十觀
進心牆蕩不成一觀何以故隨十門別修其心發
若捨十門觀行居但不應无尽即同三乘答

此義实難然有二義生解成行若約生解具說
十門不分不得生无尽之解故也若約成行具說
十門謂緣起一言諸法无二即現了手何須多
門然言一不違多言多不違一故經云若見緣
起法即見盧舍那此之謂也若成一緣起觀則
十門相應也問其性海果分不論因陁羅若忘
智路絶唯觀性海足矣何須成十門觀耶答
但觀性海其觀有偏彼三乘菩薩尚然
二諦俱遣空有名為无住况乎一乘不起則皂
起則雖始終故起与不起合為一際方為无

住緣起中道觀也問一乘行者至於何位有
十門无㝵用耶答至解行位方有大用若見
聞生緣成金剛種早只見聞中即起无㝵大用
問廣狹門中四句云何見耶答或廣无際
或分限歷然或廣狹俱存或廣狹俱泯或具
前四是解境故或絶前五是行境故此中前三
句是緣起現前義次一句是緣起无生義問何
故具前四句是解境耶答起解之人以別知
諸法普別性相方起正解若不別知即滞邪
見是故前二句是普別相對後二句是性相相

對故流轉章云問一門无念便是何須知廣
分別耶答若不知前深思彼義則見不伏生
若不別知解行別者即妄以解為行情謂不
破設惣无知但強伏心而作諸觀並謂中作非
是真行究竟增惡見入於魔網不能盛益
故經云百千億等僧无恵佗靜慮設於百季
劫无一得涅槃聰敏智恵人能聽法說法獄
念須臾項能速至涅槃問何故或絕前五
是行境耶答唯是惣觀法是一身故无五句
差別也是故雲華云莫須多貪只言故

品四　三十八

又經云於諸法中不生二解問惣觀法是一身
不作廣等四句者不為廣使攝耶答雖具二
觀而是无住故隨須无导如雲華所云无分
別不住故能成衆事問解中四句豈非无分
別耶又行境中雖是一觀不防四句者解行差
別云何可見答二並各通然有偏增謂欲成
解則以之多義其解不偏若欲成行便是多
一觀其行不乱問何故但以俱絕為行耶應云
普賢行中具足諸句无导用耶答雲華云
真俗二諦非分別知但對情見故分二相唯越

情見逆順相應以此故知絶其五者唯是令越
情見耳問絶前五句成其一觀者何耶答若
言廣不須餘語言使亦尒然越情見廣使
相應也又故人云行步是解不行步是行此言
有在也林德云有離別想相是諸法究竟之
倖世以絶廣等四句方爲廣等究竟故知都
絶別相諸緣正是究竟想相也又有云解者
是進修者解也境者廣使等法也初修之
人以緣起分无导之法爲所解故行者是緣起
分普賢之行境是十佛性海謂緣起分行

人以彼性海爲行境故如古人言一乘行者
唯修國土海正在玆乎
大記云如花嚴經者古人云大經題名中大方則
器界廣佛則仏界花則是因上從等覺下至
六趣卽是生界嚴則此三緣起互相莊嚴卽因明自
在經則於前境界以六相觀智是解是行貫
持不失故也若觀智有間不得相續貫持則非
經矣然則七字題名別則无尽品會同則品會普
同異則品會各異成則緣起集成壞則品會各住
花嚴錦冠鈔云第二叙經題目云大等七字略

以七門分別　云第四展演无窮者從微至著略
有八重廣則十重初於最清淨法界強分理智
二門即菩提涅槃之異二於理開体相用為大方
廣於智開因果為仏花嚴嚴通因果故運
合成詮乃名為經即題中七字上三展法下皆展
処三展七字以成初會初會揔故彼有十海十智
十海之中有依相用即大方廣十智之中有因有
果即仏花嚴詮釋於此即名為經餘皆例此四
展初會以成後八會八會之中有四重因果其
所觀所詮即大方廣能觀能詮皆仏花嚴

五展遍於法界同類剎中皆有九會六遍同
類剎塵七遍法界異類剎中八遍法界異類
剎塵若同若異各兼主伴即成十重或以遍虛
空塵道帝網剎土　以為十重斯則法界之內无
有一塵一剎不說此經也故大經云毗盧遮那仏願力
周法界一切國土中恒轉无上輪又如於此処見仏坐一
切塵中　亦復然仏身无去亦无來所有國音明見
第五卷攝相尽者謂異類剎塵所說不殊異類剎中所
說異類剎中所說不殊同類剎塵所說同類剎塵所說
不殊同類剎中所說同類剎中所說不殊並普光八會所說八

會所說不殊初會所說初會所說不出題中七字
題中七字不出理智理智不出清淨法界只此清淨
法界之名亦是義立體不可得斯則泯蹤絕跡言
思所不及也故大經云法性本空寂無取亦無見
性空即是佛不可得思量又云若實若不實
若妄若不妄世間出世間但有假言說第六展卷
無导云展卷一時無有障导廣即是略略即是廣
皆無障导故第七攝斂觀心者上來約教詮義有
是多門若不攝斂一心則於我何預今則令知有行發
意修行所言大者即是心体無身邊故名為大

方是心相心具德相之法故名為方廣是心用心有
稱体之用故名為廣佛是心果心解脫故名之為
佛花是心因心所行行喻之以花嚴是心之功用心能
萬行嚴飾目之為嚴經是心教心起名言詮現說
故名為經斯則大等七字並不離心既心之一字非体非用
非因非果非義非教雖非一切能為一切何以故以一法界心
是絕待法故問所言觀行者行相如何答云對事事無
导法界即成事事無导觀故相即相入廣狹隱現主
伴交參重重無尽等亦以法本如此依法而觀故名
為觀依觀起行行亦如之

四天常轉法輪觀三欲得此經意合有三段說
大方廣佛等七字二叔三十九品大意三顯道理
依觀廣叔初說題目者大方廣者所觀之境佛
花嚴者能觀之心經者通於境智所謂大者四
大方者四天之塵廣者一塵相法界虛空界九
世十世中無所不周佛者解此理心花者此清淨
湛然雜染嚴者雜染心與真道順德經者能
所無二叔品大意說者發別發者三義即三智
二智中具十德故是為三十又一智中具三世具
見聞解行證具三世聞故是為九品別者三五

三顯道理依觀廣叔者先離心相解此經意云
何離心相一念無生正念觀心為實相理相應時離
離諸心相介時具得三種利益一者起過邊業
道所為作事二者獲得十種利三者自身心
中具見諸法如執明鏡自見面像十種利益者
一者自身心中具足一切法無盡一無事
不雜雖然在一處能開智者門等二不移精理
散方塵扶齊初學不思議三昧難思一緣若又
習者觀心成就更無恒為定真一切心相離
心故是名不思議定三五經有五種一切經二一

心經二自体經四无住經五實相經謂於一法界
以一心序〻諸緣体一切諸緣无不序文故一切經
也此一切經唯一心量故一心經也心之諸法有体故
自体經也自体无我於一切中无着故无住經也
此无住經退既无相故實相經也初文序經次
則義經次則觀經次則定經後一法經
心輪鈔云始成正覺佛入海序三昧所說法門略
有六重經一者雜內外經二者向內經三者向外
經四者內外相應經五者內中略說經六者兼機
將說經所謂前三經是果分自利故果分別

教後三經是因分自利故因分別教
圓通首座記云花嚴經首如是我聞四
字教有三義對此則下結成正覺亦有三
義也第一離言玄寂之處謂絕相不可目
法性玄微超出意外之處也不可目之法性
若法界法之名位不動處也若今我五尺身
者唯五尺是耳此五尺上不許更目他名若
故云不可目之法性也此五尺名正即法体而語
此若是法上所立如是計者所不及處故云超出
意外又云絕相也問唯五尺是耳者緣起之際

可許此義何云性海耶答於此五尺名言之緣中立五尺法立者緣起因分也此名以外更无一法可立者性海果分也是故藏師云緣无別緣緣體尽緣是故无別緣起即是甚深土海又相和尚云言說在詮所詮本不異也然則教分之中言是能詮詮所詮義令此之中言即詮體故无能所詮之異也問吾五尺上不可更許佛之所證者目之義以何為詮而得知耶答如是所發我言為詮然不見絕詮者也明覺品云多中无一雖一亦无有多至相引此為證即門之詮也然而所證言多

者只是多耳多中更无一成之性所言一者只是一耳一中更无成多之性是故唯吾五尺是耳此上不得佛法名目也以此義數此文者如者如也覺法本如者如持也是證正即是我侑也此意者唯我聞耳我聞以上更不加餘語也既約我論故但我耳上不更加佛菩薩名位等也聞者居教我也問既絕名離相何故舉五尺名耶答此詮分中五尺之名即俟法體此名以外更无法體故也緣起分中名言之所義二位不同故令相即今此詮分之中即不如是第二離修離詮圓證至道也不

箇処之所人随約是仏不別主之所器觸事如是
是故光明覚品云國土及衆生一異不可得如是善
觀察名知仏法義処人不簡主器不分器所衆生
本非異也以一仏体故又亦非一以各各不動自名位
故由是得知雖三世間是一仏体而非斷三方為一世雖
一仏体即三世間而非分一以作三世然則三世間之名無
動是即仏也以此義故此文者如著我所聞為一之時
即是仏也約此亡二重之義言之則如是我聞四字
正即究竟法体故究以此為首科簡下文所目之
義也第三正覚智日出於道樹謂約仏論仏則

法界諸法无非是仏也然而随衆生縁示有成仏
示有説法故於道樹始成正覚約此義故者是処
八會之法是仏所説而結集人言如是我聞也是
故章主依此義云科簡下文所目之義也就上言中
第一仏所訂第二仏能訂也是此二仏是海印定所
此定俱能訂之智名為大空此大虚空随機所顯
成種種名也所成之法塵等難窮要略而言不
出十種也三乗所明三科百法從異熟識之所生
故不論主伴相成之義今此十法本於訂智大虚
空中全全所目故云主伴成宗也又三仏中初二佛

則始成正覚之訂分也第三仏則始成正覚之教分
也就訂分中初義則所訂也第二義則能訂因
智也教分者即此因智与縁相應之義也問
若以初寂見者如是即我聞也始成正覚則何
寂耶答並以此例寂也謂一時者亦即滿足法性
更无所加処亦尒也始成正覚者亦非古迷今覚
應稱法界竟見三世際即是滿足寛竟法体乃
至六十巻経未来衆生心微塵等偈亦如是也若
以第二寂見者如者是我所聞為一之時即是仏
也我是能聞聞是所聞能聞之我与所聞法三

嵩四　　四十六

而不二唯是一体者即是如仏体也処者菩提場
是仏体也約因現而見也始成正覚者第三仏也
然義等寂一部始終方為妙也
古記云大経略有十重解寂謂第一理智経三賢十
地三乗此経所弁三賢十地一乗若約此義寂此経
文則如是我聞一時仏始成正覚等第一寂滅場中
説花蔵世界第二普光堂中説十信乃至第八
舎衛国中説入法界第二就此経中行布次第
三乗六相圓融者一乗約此義寂如是我聞乃至
寂滅場中説花蔵世界第一寂滅道場内普曰光

堂中說十信乃至第八寂滅道場內舍衛國中說入法界第三前二是表相故三乘內則一乘約此義教則如是我聞乃至第一舍衛國中說花嚴世界第二普光堂中說十信第三他化天宮說十住第四兜率天宮說十行乃至第八寂滅道場中說入法界此義者是普賢六二十二位即位脫位故无勝劣如明難記所明第四前之內表並是三乘普賢无盡法數現者是一乘也約此義教如是我聞乃至寂滅道場中說花嚴世界第二寂滅道場說十信乃至第八寂滅道場說入法界第五前並經墨

所載故是三乘小乘文字之虛空是一乘也第六无文字之虛空是三乘有文字之虛空是一乘也第七前並教分是普賢因門故是三乘仏外向是一乘也第八仏外向是三乘仏內向是一乘也第九仏內向是三乘雜向是一乘也第十雜向者是三乘法性是一乘也此是本俗德所傳潤德所受也本俗德云昔曾見雅德住世之達數講起信論時云若不得知花嚴經中十重解教者終不能得花嚴文義又若不知起信論中八重解教則亦不能得此論文義也

賢首大師花嚴三昧觀門中問云衆生修行爲
要受持聖教耶爲須捨教耶答有十類者
自有衆生不識懸捨聖言師自愚心復隨邪友
違教修行巧僞誑惑此爲惡人也二有衆生亦皆
聖教以質直心謂爲要勤苦修行竟无所
益此二人俱捨聖教不依義理三者唯誦聖言
不解義意依傍聖教求名求利違自所誦亦
爲惡人四者唯逐文句不知義理但以直心讀誦
雖无巧僞亦无所益此上二人俱不捨教不得義理
此上四門皆不可依五者讀誦聖教分知解行參

讀文句少有修行六者廣尋聖教偏知解行漸
略聖言取意專修七者受持得意唯在修行
不復尋言八者尋教得言知一切法无不稱性是
故於教亦不持捨即此言教稱性約教修行九者
常持稱性之言不捨不著恒觀絶言之理不尋不
滯此上五門猶未究竟十尋教得實理理教无㝵
常觀理而不㝵持教常持教而不㝵觀空此
則教理俱融合爲一觀方名究竟此上十門前四
全不可依次五從淺轉深隨根悟入然並成聖
之方便猶未究竟唯第十門方爲究竟也又

賢首大師明受持大乘經須知五法一明其文意
謂善知分段起盡前後相續次第連合詮義
圓滿无增无減二解其事亦五謂說經說處說
衆請儀及知圓音所說三達其義亦五謂略標
綱要廣釈除疑譬喻令解引事証成舉益
勸學四得其意亦五令發大心觀真理伏煩惱
慈悲救物勤修万行五修其行自有五種一於所
聞法行在身心未曾暫息二歷前四門次起勝
心於前文教起難遭想於前事相起尊重心讚
佛難逢傷已薄祐於前義理起愛樂心於前

意言悲喜交集三受持正法謂於文教繕寫
流通品及事相表仏法會攝略義趣曲示行人
四自行增長為親善友繫念思惟五感先聖行
謂得言忘詮故不可守惑詮由教故不可捨是故於
教生无守无捨行今此雖聞為十法行但是衆緣資
感正助相兼然曰受持修習全依此者可謂圓因勤修不
退者討論果自教主唐古今有依法修学通感
靈瑞其類實繁亦具如花嚴傳及纂靈記所記者

祖堂集序

泉州招慶寺主淨修禪師僜述

夫諸聖興來由救迷子窮上根器悟解言於鏗欽未兆之前中下品流省玄樞於機句已旋之後根有利鈍法無淺深矧乎聖人雖利生而匪生聖人雖興化而寧化昔或詠所斯在焉為利濟之方然遺半偈一言蓋不得已而已言教甚布於寰海條貫未位於師承常竄水國易生烏馬難辯今則招慶有靜筠二禪德袖出近編古今諸方法要集為一卷目之祖堂集可謂珠玉聯環卷舒浩瀚既得奉宋但覺神清仍命余為序豎讓不獲遂援毫直書廣同道高仁勿以譏誚乃錄去尔

已上序文并祖堂集一卷先行此土尔後十卷齊到謹依具本舉寫新開印版廣施流傳今為二十卷以此先寫七佛次腹天竺二十七祖并諸震旦六代代有傍正祖位次第並以錄上隨其血脉初後聯綿佋穆之儀有孫有嫡也其纂成所以群英散說圖覽於眼前諸聖異言獲聽於卷內今以沙門釋匡西異中華禁者永祛惜法之痕此界微曹願數和禪之黃深漸洞徹之忽僁充一一上名次第如後

第一毗婆尸佛　第二尸棄佛　第三毗舍浮佛

第四拘留孫佛　第五拘那含佛　第六迦葉佛

第七釋迦佛（此衣待彌勒出世分付此衣傳衣為傳也）　第一大迦葉祖（禪尊傳金襴袈裟見在雞足山令也待）

第二阿難祖　第三商那和修

第四優婆毱多　第五提多迦　第六彌遮迦

第七婆須蜜　第八佛陀難提　第九伏陀蜜多

第十脇祖師　第十一富那夜奢　第十二馬鳴尊者

第十三迦毗羅祖師　第十四龍樹祖師　第十五提婆祖師

第十六羅睺羅　已上七佛并西天二十三祖　第一卷已畢　第十七僧伽難提

第十八伽耶舍多　第十九鳩摩羅多　第二十闍夜多

第二十一婆修盤頭　第二十二摩拏羅　第二十三鶴勒祖師

第二十四師子比丘　第二十五婆舍斯多　第二十六不如密多

第二十七般若多羅　第二十八初祖達摩　第二十九祖惠可

第三十祖僧璨　第三十一祖道信　第三十二祖弘忍

第三十三祖慧能　已上天竺并震旦共代衣鉢相傳尊號畢　初祖傳出　道育　惣持　第二卷已畢

四祖下傍出　慧融第一　智巖第二　慧方第三　法持第四　智威第五

慧忠第六　前智威下出　馬素和尚　馬素下出　道欽和尚　道欽下出

鳥窠和尚　已上九人則空宗也　五祖下傍出　神秀和尚　安國師　道明和尚

前神秀出　普寂和尚　普寂下出　懶瓚和尚　老安下出　騰騰和尚

坦然和尚　破竈墮　已上八人則北宗也　六祖下出　思和尚　荷澤和尚

忠國師　崛多三藏　智策和尚　本淨和尚　玄覺和尚　讓和尚

已上八人四十一代　第三卷已畢　思和尚下出　石頭和尚　忠國師下出　耽源和尚

已上二人四十二代　石頭下出　天皇和尚　尸利和尚　丹霞和尚　招提和尚

藥山和尚　第四卷已畢　大顛和尚　長髭和尚　已上七人四十三代　天皇下出

龍潭和尚　丹霞下出　翠微和尚　藥山下出　雲巖和尚　華亭和尚

椑樹和尚　道吾和尚　大顛下出　三平和尚　長髭下出　石室和尚

已上八人四十四代　龍潭下出　德山和尚　第五卷已畢　翠微下出　投子和尚

圓禪師出　宗密禪師　雲巖下出　神山和尚　洞山和尚　道吾下出

漸源和尚　石霜和尚　第六卷已畢　船子下出　夾山和尚　已上八人四十五代

德山下出　巖頭和尚　雪峯和尚　第七卷已畢　洞山下出　雲居和尚

欽山和尚　中山和尚　曹山和尚　華嚴和尚　本仁和尚　青林和尚

疎山和尚　龍牙和尚　幽棲和尚　夾山下出　上藍和尚　第八卷已畢

洛浦和尚　盤龍和尚　逍遙和尚　洞安和尚　黃山和尚　韶山和尚

石霜下出　棲賢和尚　大光和尚　肥田和尚　涌泉和尚　南際和尚

雲蓋和尚　九峯和尚　南嶽玄泰　谷蓋和尚　已上二十八人四十六代　巖頭下出

玄泉和尚　烏巖和尚　羅山和尚　第九葉已畢　雪峯下出

玄泳和尚　長生和尚　鵝湖和尚　大普和尚　鏡清和尚　翠巖和尚

報恩和尚　化度和尚　鼓山和尚　隆壽和尚　安國和尚　長慶和尚

第十葉　保福和尚　雲門和尚　齊雲和尚　永福和尚　福清和尚

潮山和尚　雅勤和尚　越山和尚　睡龍和尚　雲居下出　佛日和尚

木西和尚　青山下出　仲會和尚　金峯和尚　盧門和尚　第十葉已畢

荷玉和尚　青王和尚　華嚴下出　紫陵和尚　長興和尚　龍牙下出

報慈和尚　疎山下出　後疎山和尚　九峯下出　禾山和尚　寶蓋和尚

光睦和尚　同安和尚　動禪和尚　雲蓋下出　後雲蓋　玄泉下出

黄龍和尚　羅山下出　龍光和尚　龍迴和尚　靖平和尚　玄沙下出

中塔和尚　已上四十七人　四十七代　長慶下出　仙宗和尚　第十葉已畢　後招慶

報慈和尚　保福下出　龍譚和尚　福先招慶　山谷和尚　已上五人　四十八代

第五葉已畢　已上九十六人石頭下嫡孫攸攝江西下

六祖能大師下出　讓和尚　四十代　讓和尚下出　馬祖　四十二代　馬祖下出

大珠和尚　百丈政　杉山和尚　茗溪和尚　石鞏和尚　魏生和尚

章源和尚　百丈和尚　魯祖和尚　高城和尚　章敬和尚　第十葉已畢

西堂和尚　鵝湖和尚　伏牛和尚　盤山和尚　麻谷和尚　無業和尚

五洩和尚　大梅和尚　永泰和尚　東寺和尚　鄧隱峯　歸宗和尚

汾州和尚　大同和尚　金牛和尚　龜洋和尚　陳禪師　黒澗和尚

靈默和尚　龐居士　已上六十一人　四十三代　第十一葉已畢　南泉和尚　百丈下出

潙山和尚　黄蘗和尚　西林和尚　古靈和尚　性空和尚　第十葉已畢

大慈和尚　西院和尚　西堂下出　雲巖和尚　德宗陳田　海東神襄

海東實相　章敬下出　海東慧哲　公識和尚　普岸下出　開南和尚

海東嶽山　盤山下出　普化和尚　麻谷下出　海東聖住　大梅下出

天龍和尚　五洩下出　正原和尚　歸宗下出　芙蓉和尚　南泉下出

岑和尚　白馬和尚　下堂和尚　海東靡峯　第十葉已畢　趙州和尚

紫湖和尚　陸亘大夫　已上二十七人　四十四代　潙山下出　仰山和尚　第十葉已畢

香嚴和尚　靈雲和尚　定觀和尚　黄蘗下出　臨濟和尚

相當參之　第　代

觀和尚 陳和尚 西院下出 大隋和尚 靈樹和尚 斗山和尚
關南下出 道吾和尚 天龍下出 俱胝和尚 紫湖下出 勝光和尚
已上十四人 四十五葉也 仰山下出 資福和尚 芭蕉集 海東順之壽佺出
米和尚 臨濟下出 寶壽和尚 灌溪和尚 已上五人 四十六葉也 灌溪下出
後魯祖 隱山和尚 興平和尚 米領和尚 第四十七葉也 葉書集
海東新開印版 祖堂集現其本迹者 二百五十三員
并載於二十卷內 其知迹者不能具錄矣

祖堂集卷第一

第一毗婆尸佛 姓拘樓剎利王種 父字槃樓母
字槃頭末隨所治國名剎末提 偈曰

身從無相中受生 喻如幻出諸形像
幻人心識本來空 罪福皆空無所住

第二尸棄佛 姓拘樓剎利王種 父字阿輪拏母
字婆羅訶越提 所治國名阿樓那和提 偈曰

起諸善法本是幻 造諸惡業亦是幻
身如聚沫心如風 幻出無根無實性

第三毗舍浮佛 姓拘樓剎利王種 父字須波羅
提和母字耶舍越提 所治國名阿耨婆摩 偈曰

假借四大以為身 心本無生因境有
前境若無心亦無 罪福如幻起亦滅

第四拘留孫佛 姓迦葉婆羅門種 父字阿枝達
兜母字隨舍迦 所治國名輪訶利提 偈曰

見身無實是見佛 了心如幻是了佛
了得身心本性空 斯人與佛何殊別

第五拘那含牟尼佛 姓迦葉婆羅門種 父字耶
賒鉢多母字鬱多羅 所治國名是摩越提 偈曰

佛不見身知是佛 若實有知別無佛
智者能知罪性空 坦然不懼於生死

第六迦葉佛姓迦葉婆羅門種父字阿拔達耶
娑母字檀那越提耶所治國名波羅私偈曰
一切衆生性清淨　從本無生無可滅
即此身心是幻生　幻化之中無罪福
第七釋迦牟尼佛姓釋迦刹利王種父字閱頭
檀母字摩訶摩耶所治國名迦維羅衛偈曰
幻化無因亦無生　皆則自然見如是
諸法無非自化生　幻化無生無所畏
是釋迦佛者即賢劫中第四佛也三劫之中初
千佛花光佛爲首下至毗舍浮佛於過去莊嚴劫
中而得成佛也中千佛者拘樓孫佛爲首下至
樓至如來於現在賢劫中次第成佛也後千佛
者曰光如來爲首下至須彌相佛於未來星宿
劫中當得成佛也賢劫初時香水漸滿中有千
莖大蓮華至其第四禪觀見此瑞遍相謂曰今
此世界甚成當有一千賢人出現於世是故此
時名爲賢劫雜因果經云釋迦如來未成佛時爲
大菩薩名曰善慧亦名忍辱功行已滿位登補
處生兜率天名曰聖善亦曰護明爲諸天王說
補處行亦於十方現身說法期運將至當下作
佛觀諸國土何者處中則知迦毗羅國最是地
之中央故本起經云佛之威神至尊至重不生
邊地也地之傾斜也此迦毗羅城三千日月乾坤之
中央也往古諸佛皆興於此俱舍論云剡浮洲
之中央山海經云身毒之國軒轅氏居之廓璞
註曰則中天竺也彼云自分五天竺國中天竺
國是天地之中名號非邊中義現矣因果經云
中天大夏種姓有四謂刹利帝種婆羅門種毗

舍羅種首陁種剎利王種最為高貴劫初以来
相承不絶餘之三姓非此所論但明佛姓自分
五別又長阿含經云劫初成時未有日月光明
諸天福盡下生皆化為人歡喜為食身光遠照
飛行自在無有男女尊卑親屬自然地味味如
蘇蜜有試嘗者遂生搆食光滅邇之呼嗟在地
食多顏悴食小形澤便興賤貪地味則沒又生
地皮因食地皮故諸惡湊集又生林藤粳米等
衆宋甘羨因拔食者與男女根如是展轉便為
姻嫔遂始胎生據樓炭經云自然粳米朝刈暮熟
中阿含經云米長四寸人競預取如是相熟預
取之處後更不生長阿含經云尒時衆生既見
不熟生故各懷憂惱乃封田宅以為疆畔共有
自藏以来盜他田穀由是諍起無能決者議立
一人号平等主賞善罰惡仍共供給時有一人
容貿瓌偉威嚴勑物衆所信伏則往請之彼既
受已遂有民主名焉樓炭經云衆人言議為作
長号謚之曰王以法承祖故名剎利此譯田地
主也時閻浮提天下富樂安隱地生青草如孔
雀毛八万郡國衆落相聞無有寒熱及病惱者
王以正法治世奉行十善天相崇敬猶如父子
人壽極久不可量計後有餘王不行正法其壽
遂減至十千歲如是漸減至今百年先於劫初
剏始為王展轉相承至菩薩身羅睺羅四嫡便
絶餘族枝派令猶嗣位故下廣列轉輪粟散紹
續之相也初民主王号曰大人第二珍寶王乃
至第三十三善思王如上三十三王子子相承
也亦是粟散已次下並是轉輪聖王嫡嫡相承

至於菩薩樓炭經云真闍王有一太子名波進
迦譯云大魚王也佛本行經云中天有城名曰
癡多那人民繁熾其中有帝名大魚王從此王
乃至大名稱王有子孫相承苗裔計有八万四
千二百七十二王盡是金輪王家後有二王爲
閻浮提主名茆草王草王有太子名大茆草王
大茆草王無子爲王作是念言我止祖代代相
承皆是金輪王之苗裔我今無嗣種姓將恐斷
絶我若出家恐斷王種若不出家則斷聖種恩
惟是已則持國事付諸大臣王乃入山修道成五
通仙名曰王仙此王仙先有夫人名善襲在宮
有娠後生一子是大茆草王之苗裔也後諸大
臣知是王仙太子遂則重冊灌頂紹承王位号
爲遮王又云懿摩王亦曰懿摩王也王有二妃
一名善賢二名妙端正妙端正者生四太子一
名炬面二名金色三名象衆四名別成善賢夫
人唯生一子名曰長壽端嚴可喜世間小饑唯
無骨相不堪紹位善賢思惟妙端正四子炬面
等輩兄弟群族我今唯此一子雖然端正不堪
爲王作何方便令我此子得紹王位尒時遮王
駕卑宮荒妄懇諸妃善賢出來啓王言我種種
安隱唯有一願擬從王乞願王賜我王曰從心
所欲朕當爲之善賢白王不得變悔請王設誓
王言若變悔者朕當破作七分善賢白太王曰
炬面等四子宜可擯出王言此四子無過去何
擯出王良久思惟爲自設誓已不違願故遂判
四子擯於他方時四王子白父王言我等四人
不違餘過忽然擯我小國何也王言知汝四子

實無過失不直擯遣如上所説此非我心善賢之意時四童子所生庶母并眷屬等聞此事已悵至王所白大王言我等四子奉王擯出我願隨去王言宜依遮王有勅續告四子若欲姻娉莫婚他族宜親内姓無令種姓斷絶此四童子教王教勅則領眷屬面北而去至舍夷林其中水土寛平無諸坑阜將諸眷屬住此林中福德盛故遂成巨國後遮王思問群臣朕昔擯出四子今在何方大臣奏曰今在香山之北雪山之南二山中間有林名曰舍夷地淡豐饒人民熾盛百姓歸之猶如鄽市轉成大國冊立爲王名尼拘羅城古仙迦毗羅得道之處因號立城名也時遮王問已再三歎言我子釋迦我子釋迦因此從德立姓姓釋迦釋迦者譯言能仁也大遮王三子已殁唯有別成号曰尼拘羅王是佛祖祖此王有太子名曰拘盧羅王是佛高祖此王有太子名曰瞿拘盧王是佛曾祖此王有太子名曰師子頬王是佛祖此王有四太子一名輪頭檀那則淨飯王二名輪拘盧檀鄰則白飯王三名途盧鄰則斛飯王四名阿㳽都檀鄰則甘露飯王淨飯王有二太子一名悉達多則是佛四月八日生身長丈六二名難陀則是逆風掃地者也四月九日生身長丈五尺四寸白飯王有二太子一名調達是佛當兄四月七日生身長丈王尺四寸二名阿難是佛侍者四月十日生身長丈五尺三寸斛飯王有二太子一名釋摩男提王成金者四月十二日生身長丈四寸甘露飯王有二太子一名波投出家竟四月

十三日生身長丈四寸二名跋提子入道四月
十四日生身長丈四寸佛本行經曰尒時護明
菩薩在兜率天上心念欲化一切衆生遂勅金
團天子汝善觀察諸王種族剎當爲吾擇一生
處金團天子奉菩薩勅爲其觀察觀察已竟白
菩薩言有剎利種姓瞿曇氏剎利帝後依瞿曇
大仙學道從師姓瞿曇氏元本以來世世爲金
輪王之種族乃至遮王苗裔以來子孫相承住
彼迦毗羅城釋種之所都也其中有王名師子
頰王此王有太子名輸頭檀鄉王今此王者於
一切世間天人之中有大名稱堪爲菩薩託生
之處菩薩歎曰善哉善哉汝善觀察諸王種姓
如汝所說我定生彼又經云護明菩薩欲降下
時摩耶夫人告淨飯王言大王當知我今發受
八禁清淨齋戒當齋戒已違則眠於夢中見有
一六牙白象其首朱色七支柱地以金裝牙天
人乘之從空而下赴淨飯王宮樓阿含經曰推
佛降神母胎則當此土姬周第五帝昭王即位
二十三年癸丑之歲七月十五日託陰摩耶至
二十四年甲寅之歲摩耶夫人於毗羅苑中遊
戲快樂見彼羅樹花可愛舉右手攀枝菩薩從
右脇而誕生身真金色相好具足又普曜經云
佛初生時放大光明照十方界地涌金蓮自然
捧足東西南北各行七步觀察四方一手指天
一手指地作師子吼天上天下唯我獨尊又偈曰
我生能分盡 是最後末身 我已得解脫 當復度衆生
說此偈已感九龍吐水沐浴太子太子浴已黙
然不語遂同世間嬰兒又案周異記云昭王即

位二十四年甲寅之歲四月八日江河泉池忽
然泛漲宮殿人舍山川大地咸悉震動其光有
五色貫入大微遍於四方照王問大史蘇由曰
是何祥也蘇由奏曰有大聖人生於西方又問
於天下如何由曰則時無他一千年外聲教
被於此土即是佛初生西天竺國迦毗羅城淨
飯王宮瑞應此土案十二因緣經云太子年登
十九歎皇后宮父王恐其出家遂勅管韻娛樂
太子太子不樂坐至三更五百宮人悉皆得睡
淨居天子時在虛空中說偈告於太子

世間不淨眾惑迷　無過婦人身體性　世間衣服莊嚴故
愚癡是邊生貪欲　是人能作如是觀　如夢如幻非真實
速捨無明勿放逸　必得解脫功德聚　又天人於臘牖中

又手白太子言時可去矣太子聞此偈已心生
歡喜潛命車匿鞁揵陟來四神捧足踰城西北
而去太子念言夫出家者具大慈悲不留馬跡
王必罪於門人則於城西北角留一馬跡令知
騰空西北而去時當此土周昭王四十二年壬
申之歲二月八日夜半也案律云太子去已至
摩竭陁國班茶山中於其石上結跏趺坐作是
念言以何物剃除鬚髮纔起此念淨居天子便
即持刀太子自把剃鬚髮已淨居天子更捧纏
僧伽梨衣便脫舊日所著衣服并脫頭冠白馬
等付向車匿將還王宮并說偈言辭父王曰

假使恩愛共會蒙　時至命盡會別離　見此無常須臾間
是故我今求解脫

尒時太子在於山中勇猛精進
修無上道又詣阿藍迦藍處三年學不用處定知
非便捨復至鬱頭藍弗處三年學非想非非想

定知非亦捨又至象頭山同諸外道日食麻麥
經于六年苦行將滿則於尼連河浴昔行日久
就岸稍難進放仙人按低樹枝攀於太子又因
果經云浴已我若以羸劣之身而取道者外道
言自餓則是涅槃故當受食太子纔起此念時
有難陀波羅奈姊妹二人捧上乳糜太子又自
念言當將何器而為受食纔起此念時四天王
各捧石鉢其時菩薩為平等故並悉受之息貪
欲故按成一鉢以受乳糜資充色力欲詣正覺
山從本行經云太子思念當用何物而坐應須
淨草纔起此念路上遇刈草人名曰吉安太子
語曰此草可能惠施小許不為愛惜吉安則授
與還迴而去至正覺山為太子德重故其山震
動山神出現語太子曰此非成道處太子問曰
何方堪耶山神曰從此去摩竭提國南一十六
里有金剛座賢劫千佛皆果此座成等正覺宜
當往彼爾時太子遂則下山過一青龍青龍語
太子曰昔菩薩欲求成道處也太子問彼何知我
菩薩者龍曰我昔於毗婆尸佛時為惡性故在
毀罵三寶遠噴龍中蒸盲其目過去三佛出世
我眼則閉滅後還開今見汝身令我眼開故知
汝是菩薩則引太子詣金剛座以草敷上遂昇
此座太子發如願言我若不成無上菩提誓不
起于此座而成正覺号之為佛故普曜經云菩
薩於二月八日明星出時大悟便造偈曰
因星得悟 悟後非星 不隨於物 不是無情
時當此土周第六帝穆王三年癸未之歲二月
八日成道因此三十成道也爾時釋迦如來成

道竟示衆曰夫出家沙門者斷欲去愛識自心源達佛本理悟無爲法內無所得外無所求心不繫道亦不業結無念無作非修非證不歷諸位而自崇敬名之爲道有一比丘問如何是清淨本性佛言畢竟淨故如何是本性無知佛言諸法體故外道問佛不問有言不問無言佛乃良久外道作礼讚曰善哉善哉世尊有如是大慈大悲開我迷雲令我得入外道去後阿難問佛外道以何所證而言得入佛言如世間良馬見鞭影而行如是說法住世四十九年後於拘尸那城熙連河側娑羅雙樹間入於涅槃壽齡當七十九矣時周穆王五十二年壬申之歲二月十五日暴風忽起飄損人舍傷折樹木山河大地悉皆震動西方有白虹十二道通過此土連夜不滅當此之時則佛入涅槃之祥應又涅槃經云尒時世尊欲涅槃時迦葉不在衆會佛告諸大弟子迦葉來時可令宣揚正法又云吾有清淨法眼涅槃妙心實相無相微妙正法付囑於汝汝善護持幷勅阿難副二傳化無令斷絕而說偈曰

法本法無法　無法法亦法　今付無法時　法法何曾法

尒時迦葉與五百弟子在耆闍崛山身心寂然入于三昧於正受中倏然心驚擧身戰慄從定中出見諸山地皆大振動則知如來已入涅槃告諸弟子我佛大師入於涅槃經于七日已入棺中苦哉苦哉應當疾往至如來所恐已荼毗不得見佛以敬佛故不敢飛空往如來所則將弟子尋路疾行悲哀速往正滿七日至拘尸城荼

此所問大衆言如何得開大聖金棺大衆答曰佛入涅槃已經二七恐有損壞如何得開迦葉言如來之身金剛堅固不可俎壞德香芬馥若栴檀山作是語已涕淚交流至佛棺所尒時如来大悲平等爲迦葉故棺自然開皆則解散現出三十二相八十種好眞金紫磨堅固之身尒時迦葉復重悲哀与諸弟子繞佛七匝長跪合掌說偈哀歎曰

苦哉苦哉大聖尊　我今荒悶苦切心　世尊滅度一何速
大悲不能留待我　我於崛山禪定中　遠觀如來滅不見
又觀見佛已涅槃　餧欽心戰大振驚　忽見暗雲遍世界
復覩山地大振動　則知如來已涅槃　故我疾來已不見
世尊大悲不普我　令我不見佛涅槃　不蒙一言相教告
今我孤露何所依　世尊教令大苦痛　情亂迷悶昏濁心
我今爲礼世尊頭　爲復哀礼如來胷　爲復敬礼大聖手
爲復悲礼如來腰　爲復敬礼如來膝　爲復深心礼佛足
何故不見佛涅槃　嗚呼示我敬礼處　如來在世衆生樂
今入涅槃皆大苦　哀哉哀哉深大苦　大悲示我所礼處

尒時迦葉說是偈已世尊大悲則現二足千輻輪相出於棺外還示迦葉從千輻輪放千光明遍照十方一切世界尒時迦葉与諸弟子見佛足已一時礼拜千輻輪相大覺世尊金剛雙足還自入棺封閉如故尒時如來以大悲力從心胷中火踊棺外漸漸荼毗經于七日焚妙香薪尒乃方盡佛力威神內外白㲲而無損也此有二表外一重白㲲不損者表俗諦有爲內一重白㲲不損者表眞諦不壞也自如來入涅槃至中之歲至今甫保大十年壬子歲得一千九百

一十二年教孫漢土迄今壬子歲九經八百八十六年矣

第一祖大迦葉尊者摩竭國人也姓婆羅門父名飲澤母字香志与瓶沙王寬富唯讓一犁共摩竭以爭饒更逾千倍積長者之是王祈請樹神獲寶女之金珠莊嚴塔像蒙誌金光之子結放金色之妻果合前緣深扶宿願雖爲貴偶乃無欲情欲求出家澤志聽許便投世尊發以誓願上法受戒精專守素無愛無欲常行頭陀世尊在日命坐付衣當於衆中稱歎第一尒時大迦葉告諸比丘曰佛已荼毗金剛舍利非我等事何以故自有國王大臣長者居士求家勝福田者自當供養我等宜當結集法實無令斷絕爲未來世作大照明紹隆正法尒時迦葉作大神通往須彌頂而說偈曰

如來諸弟子　且莫般涅槃　若得神通者　當赴於結集

說是偈已則擊撾銅撾銅之中而傳此偈聲遍三千大千世界得神通者悉皆赴集聖衆既繁遂揀內閑三藏外達五明是滿六通智圓四辨者其數四百九十有九悉集王舍城耆闍崛山賓鉢羅窟此云七葉巖尒時阿難爲漏未盡當被跋闍比丘有他心智則便觀察知阿難尚有欲漏故未及衆聖不得入會時阿難比丘當自念言我事如來亦無缺犯爲自有漏不及衆數思惟是事曉夜經行明相出時身躰疲極無卧之次頭未至枕得證果位心生歡喜則往賓鉢羅窟擎其石門尒時迦葉在於窟中問是何人敲我此戶答言是佛侍者比丘阿難迦葉語曰

汝漏未盡不得入衆阿難答言我已證無漏迦葉報言汝既證無漏可現神變以遣衆疑尒時阿難則於神通從鑰孔入得在衆會禮數五百案育王經云迦葉告阿闍世王我今欲集如來三藏願大王為我擁越王言願諸大聖集如來三藏無有遺餘不捨慈悲受我供養阿闍世王為結集王時請比丘則從座起語問長老大迦葉於三藏中先集何藏迦葉語云當集修多羅藏迦葉白聖衆言此阿難比丘多聞摠持有大智慧常隨如來梵行清淨所聞佛法如水傳器無有遺餘佛所讚歎聰難第一宜可請彼集修多羅藏大衆默然允之迦葉告阿難曰汝於今者宜宣法寶阿難躬受敬諾觀察衆心而說偈曰

比丘諸眷屬　離佛不莊嚴　猶如虛空中　衆星之無月

說是偈已禮衆聖足則昇法座案七事記云尒時阿難當昇座已尊諸相好現身如佛衆見此瑞封生三疑一謂大師悲愍故從湼槃起為我等益宣甚深法二謂他方諸佛知我釋迦奄化故而來此中宣揚妙法三謂阿難轉身成佛為衆說法耶尒時阿難而說是言如是我聞一時佛住某處說某經教乃至人天等作礼奉行阿難則下法座却復本身諸菩薩等知是世尊加被衆疑悉遣時迦葉問諸比丘阿難所言不錯謬乎諸比丘皆云不異世尊所說於是迦葉請優波離集毗尼藏次命迦旃延集阿毗曇藏迦葉則入頭智二昧觀所集法藏皆無欠少由茲流布而不斷絶阿闍世王懺悔經有三種阿難一阿難陀此云慶喜持聲聞法藏於上二

乘隨力隨分二阿難陀跋羅此云慶喜賢持中
乘法藏於上大乘隨力隨分於下小乘容與兼
持三名阿難陀娑伽羅此云慶喜海持菩薩大
乘法藏於下二乘容受兼持又普教中有四阿
難何等為四一者慶喜阿難結集藏教二者賢
阿難結集通教三者典藏阿難結集別教四者
海阿難結集圓教論其本也唯一會龍尊佛語
其迹也分四阿難弟子梵語阿難此云無染阿
者無也難者染也論此無染分為二一者斷
除煩惱名為無染二者出離修證名為無染斷
除煩惱無染是名傳教阿難出離修證無染是
名傳禪阿難矣阿難問師傳佛金襴外別傳個
什麼師喚阿難阿難應諾師曰倒却門前刹竿
者阿闍世王請師說法師受請昇座良久乃下
王問師何故不為弟子說師云大王在崇重
迦葉尊者闡一乘而利物弘二教以度人實得
他心終無我想說法住世四十五年度無量眾
乃告阿難言如來正法眼付囑於我我今年邁
持佛僧伽梨衣入雞足山待慈氏下生汝受佛
囑弘揚正法勿令斷絕聽吾偈曰

法法本來法 無法無非法 何於一法中 有法有不法

尒時迦葉說是偈已遂入王舍城辭阿闍世王
王寢不遇留言付於門者令奏王知去吾當往
雞足山矣唯西域記云此山三峯如雞之足故
因此立號也迦葉尊者於此山中以草敷坐結
跏而已作是念言今我此身著佛所與糞掃之
衣及持僧伽梨等經于五十七億六千百千
歲慈氏佛出世不令其朽壞作是念已還語山

曰若阿闍世王与阿難來山當爲開令其得入若歸去後復當還合言訖便入滅盡定應時大地六種震動令時阿闍世王於睡夢中見殿梁折迸則驚覺時執扇受使奏聞王知云大迦葉辭王往雞足山欲入涅槃還王殿寢未敢奏聞王聞此語遂生悲泣云朕何薄福諸聖涅槃不得覩見則詣竹園精舍禮阿難足借問迦葉所在遂令阿難同往雞足之王到山已山自開闢迦葉在中全身不散王乃勅請力士積諸香薪欲闍維之阿難白王曰摩訶迦葉以定持身待於彌勒下生捧僧伽梨竟方入涅槃如今切不可焚也王聞是語以種種供養心生悲戀然後禮辭定身却命阿難入於王舍城阿闍世王与阿難繞此山山合如故師入滅時當此土周第八主孝王五年丙辰歲矣淨修禪師讚曰

偉哉迦葉　密傳佛心　身衣一納　口海千尋
威儀庠序　化導幽深　永進慈氏　且定雞岑

第二祖阿難尊者王舍城人也姓刹利帝白飯王之子是佛之當弟也本是金龍尊佛今爲如來侍化庠左法體慶六万衆咸懸佛曰大眼述徒得達悲持多聞第一師迦葉往至一竹林之間聞一比丘誦念佛偈曰若人生百歲不見水潦鶴不如生一日而得覩見之　阿難聞已愕歎曰

世間一凡有　不解諸佛意　徒勤四圍陀　不如空身歸

阿難歎已語比丘曰此非佛語如今當聽我演佛偈曰若人生百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之（良知寶林偈所說之）爾時阿難告商那和修言如來正法眼付囑於我我今付汝當知吾教無令斷絶復

謂末田底曰佛預記汝吾滅度後罽賓國中一
百二十年有一比丘名末田底流布佛法尒時
商那和修為末田底同師阿難末田底無弟子
商那和修有一弟子名優婆毱多西國羅漢宗首
尒時阿難付法偈曰本來付有法　付了言無法
各各既自悟　悟了無無法　師付法已踊身虛空作
十八變入風輪奮迅三昧分身四分一分奉忉利
天一分奉娑竭羅龍王一分奉毗舍離王一分奉阿
闍世王各起寶塔供養阿難入滅時當此土周
第十主厲王十二年癸巳歲矣傳修禪師讚
曰多聞慶喜高建法幢傳佛金偈繼祖銀釭慈悲第一智慧無雙歛光後嗣月印秋江
第三祖商那和修尊者梵名商諾迦是西天自
然九枝秀草名也摩突羅國人也姓毗舍多父
名林勝母字嬌奢耶在母胎中六年始生尋後
出家身衣自然化成九條得慶喜之法廣度群
生大作明證乃云佛記吾滅度後一百年中聖
者繼我則入三昧觀見吒利國中有長者子名
曰善意而姓首陀後生三子次者出家當續於
我大興吾教吾當以小神通至於彼國不將徒
衆而自往之長者作礼問尊者遠至有何所須
答曰我無伴侶孑然一身欲命徒侶而歸佛道長
者曰我樂世俗不能出家若複生子當給於汝
師云善哉善哉言已則歸本座時長者尋後果
生三子前二子不願出家第三子名優婆毱多
年十七尒時和修告父而曰佛記此子云吾滅
度後二百年中當第四師而度羣衆今聞佛記則奉
尊者任其出家師乃問毱多曰汝年幾歲耶子曰
年十七歲也師曰汝十七歲姓十七歲耶子曰性非十七

嵗子曰姓非十七嵗子白師曰為心白耶為頭白耶
師曰我白是頭非心頭也予曰身自十七嵗非
姓尒也在師左右三四年間出家具戒便證聖
果尒時商那和修告毱多言如來以大法眼付
囑迦葉如是展轉乃至於我我今付囑於汝聽
吾偈曰
非法亦非心　無心亦無法　說是心法時
是法非心法　(具如寶林傳所說也)　自商那和修滅度時當姬
周第十一主宣王二十三年乙未嵗矣淨修禪師偈曰
胎家尊者　暗室明燈　人天日月　佛法股肱
非心非色　不減不增　良哉至聖　覺海大鵬

第四祖優婆毱多尊者吒利國人其姓首陀
佛記於禪祖中當其第四化度群品如我今日
賢劫之中當得成佛名無相好如來十七出家
二十成道隨方行化至摩突羅國大衆雲集半
月說法天花時降地神警現而聽法故盡獲解
脫　(具如寶林傳所說也)　尒時毱多尊者凡度一人擲下一
籌籌長四寸滿一石室室高丈六縱廣亦然甚
後度者名曰提多迦志求出家師問曰為心出
家耶為身出家耶答曰我來出家非為身心而
求利益師云不為身心復誰出家子曰夫出家
者無我之故無我之故心不生滅心不生滅則
是常故既是常故諸佛亦常心無形相其體亦
尒師云汝當大悟心自明朗依佛法中度極汝
衆尒時毱多尊者曰我今將此法眼付囑於汝
汝可流布無令斷絕汝今當聽吾說偈曰
心自本來心　本心非有法　有法有本心　非心非本法
毱多尊者付囑法已即入涅槃尒時提多迦取
石室籌積之焚燒拾取舍利竪塔供養時當此

土娘周第十三主平王三十一年庚子之歲矣
淨修禪師讚曰 優波毱多 辯寫懸河 法山歸峰
道樹婆娑 籌盈石室 屍繫妖魔 性非十七 悟在剎那
第五祖提多迦尊者摩迦陁國人也在舍父
夢金日從屋而出放大光明照一寶山山頂有
泉初名香衆因父夢故号提多迦譯云通真量
毱多云如來記汝吾滅度後一百年中必有一
子而證道果又為師解其父夢寶山者吾身是
也出光明者汝智慧也從屋而出者入道也山
頂泉者無上法味也提多迦聞毱多解夢心自忻
慶而說偈曰 巍巍七寶山 常出智慧泉 迴為真法味
能度諸有緣 毱多尊者以偈荅曰 我法傳於汝
當現大智慧 金日從屋出 照曜於天地
尒時提多迦聞毱多偈已合掌瞻顔號得付法
遊歷諸方而度群品(具如寶林傳唯敘也) 尒時彌遮迦入
千仙中來欲求出家尒時提多伽告曰汝欲出
家各應自念非假刀剃隨所念故鬚髮自淨除
敬佛故衣生袈裟而變種相時諸仙人各自念
佛心生敬恭禮塔自淨袈裟生體心不退轉盡
獲聖果尒時提多迦告彌遮迦曰如來以正法
眼付囑迦葉如是展轉乃至於我我今將此法
眼付囑於汝聽吾偈曰 通達本法心 無法無非法
悟了同未悟 無心得無法 師說偈已化火三昧而
燒其體弟子彌遮迦收得舍利班茶山中起塔
供養時當此土姬周第十五主莊王七年己丑
歲矣淨修禪師讚曰 多迦大師 無我出家 了根
塵境 見相空花 體非形相 理出齒牙 隨方利物 豈有節求
第六祖彌遮迦尊者中印土人得提多迦法

與如傳中尒時旃遮迦得法已遊歷行化衆中有一人名波須蜜欲求出家尒時提多迦尊者曰佛在世時至北天竺而謂阿難曰此國土中吾滅度後三百年末有一聖者當出於世姓波羅墮名婆須蜜於諸祖中當其第七佛之記汝非我所知汝可出家捨除觸器合證聖果時婆須蜜棄其酒器合掌作礼深自覺知我昔曾於無量劫中而施寶座於第七佛與我授記於賢劫中當得作佛於禪祖中當得第七如尊所說深達昔緣如寤所覩尊者大慈願接引我時旃遮迦則爲出家而受佛戒所作已辦深自知之乃命付法而說偈言

無心無可得　說得無名法　若了心非心　始解心心法

師入滅度時當此土姬周第十八主襄王十七年丙申歲矣淨修禪師讚曰

旃遮迦祖　習五通仙　遇師諸正　省我心偏　悟如來悟　玄之又玄　神通示藏　入部潛然

第七祖婆須蜜尊者北天竺國人也得旃遮迦法已而自行化度諸有情至迦摩羅國大作佛事於此座前有大智者而稱佛陀難提問師曰解論義不師曰論則不義義則不論若擬論義終非論義佛陀難提聞師論義心則敬伏而求出家師則納受具戒證果方命付法而說偈曰

心同虛空界　示等虛空法　證得虛空時　無是無非法

與知出傳自波須蜜入定時當此土姬周第二十一王定王十九年辛未歲矣淨修禪師讚曰

祖婆須蜜　入旃遮室　迷悟本如　物我真一　手攜酒器　因擎佛司　寔是寔非　誰得議矣

第八祖佛陀難提尊者迦摩羅國人姓瞿曇

滅當生之時頂上有珠珠光照耀年至四十遍
婆須蜜而得出家便證聖果遊行化導至提迦
國而有一人名伏䭾蜜多而問師曰父母非我親
誰為最親者 諸佛非我道 誰為最道者 師曰
汝言与心親 父母非可比 汝行与道合 諸佛心即是
外求有相佛 與汝不相似 若識汝本心 非合亦非離
尒時伏䭾蜜多得聞尊者說是妙法則五體投
地深敬作礼尒時尊者則為出家而命賢聖受
具足戒尒時佛陁難提告伏䭾蜜多曰如來以
大法眼付囑迦葉如是展轉吾當第八汝受法
寶勿令斷絕聽吾傳言 虛空無內外 心法亦如是
若了虛空故 是達真如理 長如此偈 師入滅時當其去
姬周第二十四主景王十二年戊寅歲矣滓修
禪師讚曰 佛陁難提 大化群迷 心無內外 法離高低
五天論將 三界雲梯 卓然寶藏 南北東西

第九祖伏䭾蜜多尊者提迦國人姓毗舍羅
異如本傳 得佛陁難提法已至中印度國大作佛事導
化群品百千人誤有一長者名曰香蓋攜子一
子号難生依師出家尒時師既受已懸若修行
脇不至席因茲立号名脇尊者尒時伏䭾蜜多
告比丘難生曰如來以大法眼付囑迦葉展轉
相傳至今於我我將此法付囑於汝汝善護持
無令斷絕汝受吾教而聽偈曰 真理本無名
因名現真理 領得真實法 非真亦非偽 師說偈已
嘿然入定諸天散花而供養之時脇尊者則以
香薪用闍維之收得舍利建塔供養當此土
姬周第二十六主顯王三十五年丁亥歲矣滓
修禪師讚曰 伏䭾蜜多 大聖號咸 至今示語 三千

不行假遂六士　假設無生　達極有標　驚鶴飛程

第十祖脇尊者中印國人也得伏馱密多法廣化群迷至花氏國有一長者名曰寶身而有七子第七子名富那耶奢礼師白言我今欲出家尊者當濟度令時尊者則為出家具戒證果乃命付法而說偈曰

真體自然真　因真說有理　領得真真法　無行亦無止

師付法已化火三昧而自焚身耶奢尊者收拾舍利起塔供養時當此土姬周第二十八主貞王二十二年癸亥歲矣

澤修禪師讚曰　脇大尊者　愛憎網擒　量等虛空　道惟無滯　真體自然　因真舒寫　約世著意　奉勝意焉

第十一祖富那耶奢尊者花氏國人也姓瞿曇氏第七人而處家幼心明博達無諸所求得付法已廣宣流布求第遊化又至一城名波羅奈遇一長者名馬鳴問師曰我欲識佛何者即是師曰汝欲識佛不識者是馬鳴曰佛既不識爭知是乎師曰汝既不識爭知不是馬鳴曰此是鋸義師曰彼是木義師卻問鋸義者何馬鳴曰共師並出馬鳴卻問曰何木義師曰汝被我解今時馬鳴豁然醒悟心即歸依求出家即與中與令時尊者告馬鳴曰我今將此正法眼藏付囑於汝汝可流布勿令斷絕而說偈曰

迷悟如隱顯　明暗不相離　今付隱顯法　非一亦非二

時馬鳴聞師說偈心大歡悅師付法已則現神通飛往自在卻至本座而入寂定時當此土姬周第三十三主安王十四年戊戌歲矣

澤修禪師讚曰　富那夜奢　智若須彌　心若虛空　身若叢表　明暗隱顯　視聽希夷　現前提舉　母真常是

第十二祖馬鳴尊者波羅奈國人 長如亦傳 爾時馬鳴告毗羅曰 我今將此正法眼藏付囑於汝 汝可流布無令斷絕 而聽偈曰

隱顯即本法 明暗元無二 今付悟了法 非取亦非棄

師入火葬時當此土姬周三十五帝顯王二十七年甲午歲 寶淨修禪師讚曰 尊者馬鳴 化花氏城 廣宣密義 釋迦風清 我認識佛 不識者明 莫非妄解 勤異慮生

第十三祖迦毗羅尊者華氏國人 長如亦傳 爾時迦毗羅告龍樹曰 我今將此正法眼藏用付於汝 汝當護持勿令斷絕 而聽偈言

非隱非顯法 說是真實際 悟此隱顯法 非愚亦非智

毗羅入滅時當此土姬周三十七帝赧王四十一年壬辰歲 禪修禪師讚曰 毗羅大聖 因地魔王 遇師指教 證悟真常 翻為慧智 誰是非異 攝靈歸機 性轉光輝

第十四祖龍樹尊者西天竺人 長如傳亦 爾時龍樹告提婆曰 我今將此正法眼藏用付於汝 汝當受教聽吾偈曰

為明隱顯法 方說解脫理 於法心不證 無瞋亦無喜

龍樹尊者辭衆入定 時當此土秦第三帝始皇三十五年己丑歲 寶掌修禪師讚曰 菩薩龍樹 化龍宮藏 心曉佛心 性而非性 身顯圓月 法藏寶剛 撥變從機 乾坤有道

第十五祖迦那提婆尊者南印土人 姓毗舍羅 長如傳亦 爾時提婆尊者告羅睺羅多曰 我今將此正法眼藏用付於汝 汝宜傳受 無令斷絕 而聽偈言

本對傳法人 為說解脫理 於法實無證 無終復無始

此師滅度時當此土前漢第四主文帝十九年庚辰歲 大淨修禪師讚曰 迦那提婆 德岸慧高

迴旋香象吹拔金毛　機迅嚴電辯瀉秋濤　始終絕證

勿悞王刀

第十六祖羅睺羅尊者　毗羅國人姓梵摩父名淨德(且知侍中)尒時僧伽難提而問師曰法有證不有取捨不有有無不有內外不顯尊者慈造而為解說尒時羅睺羅多以偈荅曰　於法實無證不取亦不離　法非有無相　內外云何起　此師全身入定時當此土前漢第六武帝十年戊辰歲矣

淨修禪師讃曰　羅睺道德在口寧論目歸聲尋得入門〻高提日月大照乾坤　不取不捨　傳乎子孫

祖堂集卷第一

乙巳歲分司大藏都監彫造

祖堂集卷第二

此卷内西天并震旦二十七祖已畢

第十七祖僧伽難提尊者羅伐城人也刹利
姓父名寶莊嚴母名芬陁利纔生解語分明曉
了為母說法既得羅睺羅法行化至摩竭國見
一童子年當十二手執銅鏡而來師所師問曰
子年幾耶子曰我當百歲師曰汝當無智省汝
幼少答曰我年百歲非其理也子曰我不會理
正當百歲師曰子善機也子曰佛偈云若人生
百歲不會諸佛機未若生一日而得決了之時
尊者敬之深知是聖問曰汝執此鏡其意云何
子曰諸佛大圓鏡內外無瑕翳兩人同得見心
眼皆相似其父母見子言異則令出家師為
度脫領詣古寺而為受戒名曰伽耶舍多於彼
殿前有一銅鈴被風搖響師曰彼風鳴耶銅鈴
鳴耶子曰我心鳴耶非風銅鈴師曰非風銅鈴
我心誰耶子曰俱寂靜故豈非三昧師曰善
哉真比丘善會諸佛理善說真法要善識諸佛
義乃命付法以偈告曰心地本無生因種從緣
起緣種不相妨花菓亦復然伽耶舍多聞師說
偈及受法藏心生敬重頂戴受持師付法已即
離本座至樹下立而舉左手攀其樹枝尋則滅
度焚其舍利則在樹側不可移動則就本處露
塔供養諸天散花而雨寶衣用散塔處時當此
土前漢第七主昭帝十年辛酉歲矣淨修禪師
讚曰僧伽難提　莊嚴王子　逾城九重　入山千里
芝俞非金　義羅終始　理屈於師　忽窮自己
第十八祖伽耶舍多尊者摩竭國人姓鬱頭
藍父名天蓋母名方聖年至十二得僧伽難提

法行化至月氏國大作佛事有一波羅門名曰鳩摩羅多心信外道不愛佛法師至波羅門家為說大因緣又為說父病因緣於時波羅門聞師所說而生歡喜欲求出家師為出家受具足戒令證道果乃命付法而說偈曰 有種有心地 因緣能發萌 於緣不相礙 當生生不生 時鳩摩羅多聞師說偈心生歡喜當自安樂師付法已即從座起踊身虛空作十八變化火三昧自焚其身衆拾舍利起塔供養時當此土前漢第十五主成帝十四年戊申歲矣淨修禪師讚曰 伽耶舍多 幼會佛機 手執寶鏡 面難提師 內外絶翳 看目無虧 風飃鐸韻 非我是誰

第十九祖鳩摩羅多尊者月氏國人也初遇伽耶舍多得法行化時至北天有一大士名闍夜多而用油塗足巡遊諸國遙見伽耶舍多作礼問我家父母心常供養亦求佛道未曾是何因緣長縈疾苦又觀鄰舍常行凶殺不樂修行而無所患此二事實未曉之唯願慈悲為我解說尊者云業通三世如影隨形積善餘慶積惡餘殃聞說歡喜志願出家乞師納受既攝受已便權道果師乃令付法而說偈曰 性上本無生 為對求人說 於法既無得 何懷決不決 師付法已於座上以爪剺面各分兩向當此處分有大光明照大衆已寂然滅度時當此土王莽則位十八年壬午歲矣淨修禪師讚曰 鳩摩羅多 大當世誉 契師為說 業父無默 者非銀鍊 肯藉鎚鉗 一揭孤坐 人天礼瞻

第二十祖闍夜多尊者北天竺國人也得鳩

摩羅多法已行化至羅閱城遇一頭陁名婆脩
盤頭六時礼佛少欲知足長坐不臥一食而已
尒時尊者問大衆曰此頭陁者汝見如何衆曰
不可思議常修梵行長坐不臥一食而已師曰
此是道耶衆曰誠如尊說師曰今此頭陁不久
當墮與道懸遠心有所求不名為道衆曰師如
何師曰我不求道亦不顛倒我不六礼亦不輕
慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我
不知足亦不貪欲尒時頭陁聞師所說心生歡
喜說偈讚曰稽首三昧尊　不求於佛道　不礼亦不慢
心不生顛倒　不坐不懈怠　但食無所好　雖慢而不遲
雖忌而不燥　我今遇尊者　和南依師教　師見說偈已
師告曰如來以正法眼付囑迦葉如是展轉乃
至於我我今囑汝汝善護持勿令斷絕聽吾偈曰
言下合無生　同於法界性　若能如是解　通達事理竟
師入滅時當此土後漢第二主明帝十六年甲
申歲矣淨修禪師讚曰　闍夜多祖　稽首良吉
錫有六鐶　因緣全啓　言下無生　何處不顯　衆手
入罽他方此土

第二十一祖婆修盤頭者羅閱城人也姓毗舍佉
父名光蓋母名嚴一所得闍夜多法行化至那
提國而共常自在王言論尖有一使者乃奏王
曰百万象兵至于南面王曰此事非少如何揔
敵師曰大王莫愁今第二太子摩拏羅輕喝一
聲大王則命太子嘱太子奉王敕詣即至城南
便舉左手拍其膝上而喝一聲衆兵倒地不復更
起王見此事深自歎訝願師攝受度脫出家命
聖受戒尒時太子偈讚曰　為權方兼　鼓腹作福通

一切諸苦殿　無不變動者　還師方便力　而得度脫我
稽首父母辭　而出於愛欲　尒時尊者則領太子遊
行化導諸勝法僅乃命付法而說偈曰
泡幻同無导　如何不了悟　達法在其中　非今亦非古
師入定時當此土後漢第五主殤帝元年丁巳
歲矣　淨修禪師讃曰　婆修盤頭　修行不臥　雖感
孝慈　斷衣懷情　因指見月　遣歌指和　泡幻無異
業情無過
第二十二祖摩拏羅尊者　那提國人　姓刹利帝
名大力尊父名多滿亦名當自在具如寶林傳也尒時
摩拏羅告鶴勒曰　我今將此正法眼藏用付於
汝汝當守護無令斷絕汝受吾教而說偈言
心隨万境轉　轉處實能幽　隨流認得性　無喜復無憂
此師入滅時當此土後漢第九主桓帝十八年
乙巳歲矣　淨修禪師讃曰　辯搭降象　自在王子
靈展聖門　那時失齒　神運六通　道風千里　聲色
恒真　何須聽寺
第二十三祖鶴勒尊者　月氏國人　姓婆羅門父名
千勝　母号金光具如寶林傳也尒時鶴勒告師子曰　我
今將此正法眼藏用付於汝汝善護持外方行
化當留者難利在汝身汝受吾教而說偈曰
認得心性時　可說不思議　了了無可得　得時不說知
此師滅度時當後漢第十一主獻帝十九年己
丑歲矣　淨修禪師讃曰　尊者鶴勒　上德不德
任性縱橫　表言奇特　功高二儀　名喧万國　稽首
歸依　祖林慈蔭
第二十四祖師子尊者中印土人　姓婆羅門具如
寶林傳也尒時師子告婆舍斯多曰　如來以正法

眼付囑迦葉如是展轉乃至於我我將此法行
僧伽梨衣付囑於汝汝當護持無令斷絕而聽
偈言正說知見時知見俱是心當心即知見知
見即于今此師還債時當此土前魏第三主少
帝已卯歲矣淨修禪師讚曰師子尊者人天仰
譽雪裏私青雲間鶴翥論鼓幾聲法輪高駁性
拉邪徒積真來矣

第二十五祖婆舍斯多尊者罽賓國人姓婆羅
門父名新行母常安樂夜夢神人手執寶鏡
付常安樂因此有孕滿月產下其子左手常拳
似執物是此出家證果得法行化至中天竺國
廣化群迷次第遊行至南印土有一國王名曰
得勝常崇咒師不信佛法咒師奏王婆舍斯多
不會佛法請王試之與人太聖問其異事若答
不得則非師子傑孝弟子大王有一太子名不
如要多則向王曰今此尊者先王供養有大感
德不用試之王切斷可責則国太子王乃命師
師則趣命王不令要當嚴試語問曰我國之中
無諸邪法師所學者當是何宗派曰此國之內
無諸邪法我所學者當是佛宗王曰佛滅度已
千二百年師今七十當何得之師曰自釋迦傳
教歷于二十四人我今所學當繼師子尊者法
亦有信衣名僧伽梨衣現在囊中取呈大王王
雖見傳法袈裟心不敢信則命左右以火驗之
其火熾盛光明貫天群雲覆地而雨四花異香
氣馥火燼衣存王觀斯瑞方乃發心求哀懺悔
此衣在於王宮設法供養時太子被囚深宮並不得食乃出
我為法故令此飢饉如何存濟其時天降白乳

入口來如甘露食了輕痊乃作是言我若出宮
則便出家王詔出宮設師出家師去汝欲出家
當為何事太子曰我所出家不為其事師曰汝
言不為不為何事太子曰我所不為不為俗事
師云不為不為俗事當為何事太子曰不為俗事當
為佛事師自念言如來以大悲力令此太子助
作佛事在師左右出家具戒便證道果乃命付
法而說偈曰聖人說知見當境無非是我今悟
真性無道亦非理此師入滅時當此土東晉第
一主元帝八年也丙歲矣淨修禪師讚曰婆舍
斯多文辯攀緣未逢作者終不開拳傳師衣鉢
度物橋舡當心妙見豈假言宣

第二十六祖不如密多尊者南印土國王太子
正名得勝（勝如實 梵傳也）尔時不如蜜多當般若多羅曰
我持此法展付於汝汝善護持勿令斷絕而聽
吾偈言真性心地藏無頭亦無尾應緣而化物
方便呼為智此師入滅時當此土東晉第九主
孝武帝戊子歲矣淨修禪師讚曰不如密多膺
王誕慶高遠宮嬪迎侍道行衛護棟梁王臣瞻
敬鋼鑒爐婦祖堂金鏡

第二十七祖般若多羅尊者東印土人也姓婆羅
門父母俱喪亦化菩薩而作佛事得不如密多
法行化至南天竺國國王剎帝利名香至師因
赴王齋文諸聖盡轉經唯有師不轉經大王問
師為什摩不轉經師曰貧道出息不隨眾緣入
息不居蘊界常轉如是經百千萬億卷非但一
卷尔時大王賜師一珠光明耀然（梵如實 林淨也）是化
般若多羅告達摩曰我今將此正法眼藏用付

於汝而聽吾偈曰　心地生諸種　因事復因理　果滿菩提圓　花開世界起　般若多羅化火焚身時，當此土宋第五王武帝孝建四年丁酉歲矣。

修禪師讚曰：般若多羅，幼名瓔珞。父母淪亡，東西盤泊。一曉龍花，恒沙水涸。果滿菩提，道源遼廓。

第二十八祖菩提達摩和尚者，南天竺國香至大王第三太子也。得般若多羅法。般若多羅乃告曰：汝今得法，亦莫遠化。待吾滅後六十七年，當往震旦，大施法藥。汝勿遠去，當有難起，衰若日下。達摩問曰：我去彼國，行化有菩薩不？師云：彼國獲道者如稻麻竹葦，不可稱計。吾滅度後六十七年，各別著人。此國留難，水中文布，自善降之。汝至彼國南方勿住，彼國天人不見佛理，好作有緣而貪功德。汝至彼國則莫住。聽吾識曰：

路行跨水復逢羊〔路行者達也跨水者過渡也復逢羊者洛陽也〕〔達摩大師從南天竺國過海而來初到廣州[illegible]普通八年丁未歲入梁國〕獨自恓恓暗渡江〔獨自者無伴侶也恓恓者苦惱也暗渡江者梁武帝不悟大理[illegible]容不言師知機不契默潛遁江向北魏國也〕日下可憐雙象馬〔日下者京都也可憐者好雙象馬者志公傅大士[illegible]〕兩株嫩桂久昌昌〔兩株者二木也二木是林字也嫩桂者少也則去少林寺也又昌昌者九年面壁而坐大行佛法也〕

達摩又問師：此後更有難不？師云：吾滅度後一百五年而有小難。聽吾識曰：心中雖吉外頭凶〔心中者吉字也外頭凶者國王誹謗我佛法也〕門下僧房名不中〔門下僧房者[illegible]也周字也後周文帝諱宇文名邕邑不中者周沙汰滅佛法〕為遇毒龍生武子〔毒龍者武帝父云也生武子者生[illegible]帝也〕慈逢小亂寧無窮〔[illegible]〕又問：此後更有難不？師云：吾滅度後一百六年有小難，父子相違亦當不久，作一二三五歲，當此事論以責人，見其意吾

不能明略為識曰路上忽逢深處水路上首李字也深水
者淵宇也唐高讵梓步真帝姓李宅謝也等閑見虎又逢猪爭開見虎壺寅
也度高祖戊寅年签征也又逆特者京也滿祖丁元年弗小小牛兒雖有角
小小年見者高祖武德四年九月日有前筆上太史令博無先走史巾憲共所習送上表慶佛
法事于有一篠大略而云釋經是預國破家未闘虚些請胡佛僧教進孚天坐凡是涉円故歸
桑梓則國家昌泰李孔父敎行衰高祖納爽奏書乃下語閑諸涅門日弃父世壤乳去非臣花服
剎在何間五在何憺接益二宣請勅抄釋時有琳法師上衆得近五年商祖帰太宗詮推再與
佛法共具知則傳言半角者正當捏解而無害身是清溪龍出猛須輸清溪
者山岳西龍者猿法師議法之龍象令餘穿等邪見之徒慈須伏也又問師於此
後有聖人出不師於林下見有一人當得於道亦
郭吾提聽吾識曰震旦雖闊無別路實旦書害國也無別
聚普懺有一心之法讓大師化導如此也要假姪孫腳下行姪孫考今時偉
法弟字也金雞解銜一顆米金雞者金雞也誰師是金朋人也一頹未者恚
果道一江西馬祖名道一供養十方羅漢僧讓和尚付法為道一設言供冀
子方者馬和尚是撲朋子方僧羅漢寺也家也達摩大師同學兄名佛
大先祇佛大先是佛馱跋陀羅三藏之弟子佛
馱跋多羅復有弟子名般遮耶舍於南天大化
後來此土東魏高勸鄴都為五戒優婆塞万天
譯出梵本尊勝經一部万天懿問彼天有善
薩傳教不那連耶舍答曰西天諸祖二十七師
悉說此法名般若多羅亦有弟子名菩提達摩
至此土後魏第八帝諱詡大和十年至于洛陽
少林寺化導至九年亦滅經于一十五年其又
問此師後有人能繼不三藏識曰尊勝令藏古
學勝者勅皆也去者可大師李有數高之徒桂教須詔豪去未現了故言滅也無股亦
有陸吐辛作也可大所非法對響也龍來方受贊龍未書初祖西典也方登
實登二祖傳法棒物後嬉名棒者出也李名神光從逃達摩端之故名言爲為可
又問此後誰當繼此耶三藏識曰初首不排名

從問第三主巴柳之成有一若士不說年歲不栖姑名故言不稱名風征又有聲

氏拾者三祖有風病有智者兆返皆知有據數言青聲也人來不喜見人來不喜

兄惠凤之訛殊自實初平平自實者王也安迹作帝環宗也二祖安除大師又

問此師後更有人繼不又識曰起自求無尋一有

沙彌半十四名道行來礼拜問喈顧和尚教業甲解疏法門故言求鄉尋師傳我讀

繩路上逢僧礼道路也上礼吉

脚下六枝分

又問此師後更有人繼不三藏又識

日三四全無我隋水

受心燈尊號過諸

量逢真不起憎又問此師後誰

能繼之三藏又識曰棒物何曾棒言懃又

不懃唯書四句偈

持對瑞田人

又問此師後頭其法者藏繼之不三藏又

識曰心裏驗藏事說向漢江濱者說說何

湖波探求

月持照二三人

三藏又識曰領得珠勤語

鄉曰數移謀來道路余華

卿天德三

藏又識曰良地生來言

通尊媚亦尊

比肩三九族

二人是下一有三藏又識

祖庭事苑卷第一

第九張

曰靈集媿天恩（臺者神集若會也知者者也天 思者浮也神會大附往路京栢）

（澤寺）生乎二六入（坐乎者師黄也二六者 會大歸第学十二人也）法中無

藏未（湯中者滕法也會大傳佛卯見藩深法 也無氣味者縣北宗秀大師弟子曾新村）

（家茂行匝共匝救當此之時首魂 宗百於被末武行故吉無氣味也）石上有功勳

（石上寄孝大師弟子慶却南宗碑神孝歌哥六 代嵩共天之不從乃得令大師再立實銘鼓青）

（功勲）三藏又讖曰本是大垂男（窮宗係師本是小 乖脩如大貞不是）

（師子）迴成師子說（迴書傳也坦小作大平宗告師 社六祖從語上乘是成師学哦）

宣家封爲羅（封著帝也焉嶺者宗也 印崇賞為讀庭於師也）同詳三十

三（同特書同學也於祖弟學持來 等三十三人併禪師往於睹山）三藏又讖曰

八女出人倫（八女者安字也密 人借者為國師也）八箇絕婚姻（八 隨）

（著安宇總婦謝有 宏摠難焉館號之）摎床添六脚（指來者者宇也 六有者尉天市）

（宗璿曇坦禁國師百五十五年往世 校寵踰和當六住嵩山也為六脚也）心祖衆中

尊（四郢壽能也安和岳碩得 甯螺壽國師法泉中弟也）三藏又讖曰是戊

與韓隣（是茂者超字忠國隋是祖 用人也與例潮香為同師）鵝為子出身

（料暑鶴州也令能州是為者遺為 緜在全諸豎將是國師生此燕也）二天雖育感

（二天者賜宗代宗二帝 山者緣者常[illegible]為師也）三化霖藥塵（二化宗焦 塵者二帝）

（與開師 訣寮也）三藏又讖曰說小何曾小（多字 是也）言流又

不流（達字 是也）華若除其首（歷頌 無草）三四繼門修（傳法 弟子）

（入槃伊其傳法人穀 察出子七法門修也）尒肆那連耶舍說此讖已

壽万天鑑云今此國吾滅後二百八十年中有

大國王善教三寶此前諸賢悉出于世化導群

品緣有千百億後所得法只國一師與大饒益

轉甘露門族為首者當菩提達摩焉尒時達摩

和尚從海東來經于三載梁普通八年丁未之

歲九月二十一日至於廣州上船刺史蕭昂出

迎奏聞梁帝十月一日而至上元武帝親駕車

輦迎請大師昇殿供養是時志公和尚藍脩高

座寺設謂寺主僧靈觀曰此名靈觀實靈觀不

靈觀曰唯願和尚指示志公曰從西天有大乘菩薩而入此國汝若不信聽吾讖曰仰觀兩扇（仰觀者胃也兩扇者梁也蕭帝帝是）低腰捨鉛（偃腰捨者十字也鉛者月字也十月翻也）九烏射盡（九烏吾日和明盡者二十六也兒宣）唯有一頭（一顆當十）（月和一日祇吾利粗之月一日固也）至則不久（在梁國十九日預過江沈鼓害尋歿）要假須刀（斷仁義也）逢龍不往（和祖見武帝故言逢龍觀師所去不稱帝志從過江故言不往）過水則逃（過江入魏）介時靈觀則以狀奏錄于記之介時武帝問如何是聖諦第一義師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識又問朕自登九五已來度人造寺寫經造像有何功德師曰無功德帝曰何以無功德師曰此是人天小果有漏之因如影隨形雖有善因非是實相武帝問如何是實功德師曰淨智妙圓體自空寂如是功德不以世求武帝不了達摩所言變容不言達摩其年十月十九日自知機不契則潛過江北入于魏邦志公特至帝所問曰我聞西天僧至今在何所梁武帝曰昨日過江向魏去志公云陛下見之不見逢之不逢梁武帝問曰此是何人志公對曰此是傳佛心印觀音大士武帝乃恨之曰見之不見逢之不逢即發中使趙光文往彼取之志公云非但趙光文一人闔國取亦不迴大師自到東京有一僧名神光昔在洛中久傳莊老年逾四十得遇大師礼事為師從至小林寺每問於師師並不言說又自歎曰古人求法敲骨取髓刺血圖像布髮掩泥投崖飼虎古尚如此我何惜焉時大和十年十二月九日為求法故立經于夜雪乃齊膝天明師見問曰汝在雪中立有何所求耶神光悲泣

帝泣淚而言唯願和尚開甘露門廣度群品 師云諸佛無上菩提遠劫修行汝以小意而求大法終不能得神光聞是語已則取利刀自斷左臂置於師前師語神光云諸佛菩薩求法不以身為身不以命為命汝雖斷臂求法亦可在達改神光名為惠可又問請和尚安心師曰將心來與汝安心進曰覓心了不可得師曰覓得豈是汝心與汝安心竟達摩語惠可曰為汝安心竟汝今見不惠可言下大悟惠可白和尚今日乃知一切諸法本來空寂今日乃知菩提不遠是故菩薩不動念而至薩般若海不動念而登涅槃岸師云如是如是惠可進曰和尚此法有文字記錄不達摩曰我法以心傳心不立文字大師語諸人言有三人得我法一人得髓一人得我骨一人得我肉得我髓者惠可得我骨者道育得我肉者尼總持我法至六代陵遲傳法之人惠可進曰 何故第六代陵遲傳法之人達摩云為邪法競興亂於正法 我有一領袈裟傳授與汝惠可白和尚曰法既以心傳心復無文字用此袈裟何為大師云內授法印以契證心外傳袈裟以定宗旨雖則袈裟不在法上法亦不在袈裟於中三世諸佛遞相授記我今以袈裟亦表其信令後代傳法者有稟承學道者得知宗旨斷衆生疑故惠可便頂礼覲事九年晝夜不離左右達摩大師乃而告曰 如來以淨法眼并袈裟付囑大迦葉 如是展轉乃至於我我今付囑汝汝聽吾偈曰 吾本來此土傳教救迷情一花開五葉 結菓自然成師付法已又

者患可曰吾自到此土六度被人下藥我皆拈出今此一度更不拈出吾已得人付法命時違摩領衆往禹門千聖寺止得三日時有期城大守楊衒問師曰西國五天師承為祖未曉此意其義云何師曰明佛心宗寸無差悞行解相應名之曰祖又問曰唯此一等更有別耶師答曰須明他心知其古今不猒有無亦非取故不賢不愚無迷無悟若能是解亦名為祖楊衒又問曰弟子久乖惡業不逆知識動坐恭敬被小智慧而生纏縛却成愚成不得悟道而致於此伏願師指示大道通達佛心脩行用心何名法祖師以偈答曰亦不覩惡而生嫌亦不觀善而勤措亦不捨愚而近賢亦不拋迷而就悟達大道兮過量通佛心兮出度不與凡聖同躔超然名之曰祖楊衒作禮唯願和尚久住世間化導群品師曰吾則去矣不冝久停人多殘患當疾於我楊衒曰是何人也願師指示當為知之師曰吾寔往矣然不明為讖撥此人佼吾要委聽吾讖曰江槎分玉浪江者陳也[illegible]管炬開金鎖[illegible]五口相共行[illegible]吾字也[illegible]九十無彼我[illegible]揚衒而作禮曰且[illegible]長願善保愛時後魏第八主孝明帝太和十九年入涅槃壽齡一百五十葬在熊耳吳坂也武帝初昭明太子而述祭文識度後三年魏使時有宋雲西嶺為使却迴逢見達摩手攜隻履語宋雲曰汝國天子已崩宋雲到魏果王已崩遂聞奏後魏第九主孝莊帝乃開塔唯見一隻履却取歸少林

寺供養因武帝自製師碑文代宗皇帝謚號圓
覺大師物空觀之塔自魏丙辰之歲遷化迄今
壬子歲得四百一十三年矣淨修禪師讚曰
菩提達摩 化道無為 九年少室 六葉宗師 宗據熊
耳隻履歸 梁天不薦 惠可傳衣

第二十九祖師惠可禪師者是武牢人也姬氏
父寂初無其子共室念言我今至尊家而無慧
子深自歎羨何聖加衛時後魏第六主孝文帝
永至十五年四月一日夜現光明遍于一宅因
蓋有孕產子名曰光光年十五九經通誦至年
三十往龍門香山寺事寶靜禪師常修定慧既
出家已至東京永和寺具戒年三十二却歸香
山侍省尊長又經八載忽於夜靜見一神人而
謂光曰當欲受果何於此住不南[illegible]而近於
道本名曰光光因見神現故號為神光至於第
二夜忽然頭痛如裂其師欲為灸之空中有聲
報云且莫且莫此是換骨非常痛焉師即便止
遂說前事見神之由以白寶靜寶靜曰必是吉
祥也汝頂變矣非昔首焉五峯無陛王軒其相
異矣遂辭師而往遇達摩悟上乘師乃云
一真之法盡可有矣汝善守護勿令斷絕汝傳
信衣各有所表慧可曰有何所表達摩曰內傳
心印以契證心外受袈裟而定宗旨不錯謬故
吾滅度後二百年中此袈裟不傳法周沙界明
道者多行道者少說理者多通理者少於後得
道遠近千萬汝所行道勿輕末學此人廻志傾
獲菩提初心菩薩與佛功等爾時可大師得付
法已廣宣流布度諸有情於天平年中後周第

二至孝閔己卯之歲有一居士不說年幾後有十四及至礼師不稱姓名云弟子身患風疾請和尚為弟子懺悔師云汝將罪來為汝懺悔居士曰覓罪不可見師云我今為汝懺悔竟汝今宜依佛法僧寶居士問但見和尚則知是僧未審世間何者是佛云何為法師云是心是佛是心是法法佛無二汝知之乎居士曰今始知罪性不在內外中間如其心然法佛無二也師知是法器而為剃髮云汝是僧寶宜名僧璨亦受具戒師告曰如來以大法眼付囑迦葉如是展轉乃至於我我今將此法眼付囑於汝并賜袈裟以為法信汝聽吾偈曰

本來緣有地　因地種花生
本來無有種　花亦不曾生

說此偈已告璨曰吾往鄴都還債便去彼所化導群生得三十四年或在城市隨處任緣或為人所使事畢却還彼所有智者每勸之曰和尚是高人莫与他所使師云我自調心非關他事時有辯和法師於鄴都管城安縣匡救寺講涅槃經是時大師至彼寺門說法集衆頗多法師講下人少辯和怪於師遂往縣令翟仲侃說之彼邪見道人打破講席翟令不委事由非理損害而終葬在磁州滏陽東北七十餘里壽齡一百七歲示于時滅當隋第一主文帝開皇十三年癸丑之歲唐內供奉沙門法琳撰碑文德宗皇帝謚号大弘禪師大和之塔自隋癸丑歲遷化迨今唐保大十年壬子歲得三百五十九年矣淨修禪師讚曰

二祖碩學　操為堅礭　心貫三乘　頂奇五岳
人一麒麟　人間鸑鷟　斷臂立雪　混而不獨

第三十祖僧璨者即是大隋三祖不知何許人不得姓字遇可大師得付心法大集群品普爾正法會中有一沙弥年始十四名道信來礼師而問師曰如何是佛心師答曰汝今是什麼心對曰我今無心師曰汝既無心佛豈有心耶又問唯願和尚教某甲解脫法門師云誰人縛汝對曰無人縛師云既無人縛汝即是解脫何須更求解脫道信言下大悟在師左右八九年間後於吉州具戒却歸省覲於師師命付法而說偈曰

花種雖因地　從地種花生
若無人下種　花種盡無生

師自隋第二主煬帝大業二年丙寅歲遷化迄今唐保大十年壬子歲得三百四十年矣大明孝皇帝謚号智鏡禪師覺寂之塔矣淨修禪師讚曰

三祖大師　法王真子
語出幽微　心無彼此
或隱山林　或居廓市
國地花生　栴檀旖旎

第三十一祖道信和尚者即唐土四祖姓司馬氏孝居河内遷心蘄州廣濟之所育也得璨大師心而之後忽於黃梅路上見一小兒年七歲所出言異師乃問子何姓子答曰姓非常姓師曰是何姓子答是佛性師曰汝勿姓也子答曰其姓空故師謂左右曰此子非凡吾滅度二十年中大作佛事子問曰諸聖從何而證師云廓然廓然子曰爲摩則無聖去也師曰猶有這人紋絲在師乃付法偈曰

花種有生性　因地花性生
大緣与性合　當生不生生

師付法已時當高宗永徽二年庚戌之歲閏九月四日掩然而滅壽年七十二葬後三年四月八日塔門無故自開容貌端然無異常日自茲已後門人更不敢閉至

大歷年中代宗諡号大鑒禪師慈雲之塔中書
令太子賓客襄陽公杜正倫撰碑文婦修禪師
讃曰 四祖十四國師解脫 震世道孫 興慈豈閑
永絕彫榮迴祛始末 葉少花多 忍傳衣鉢

第三十二祖弘忍和尚即唐土五祖也姓周氏
本居潯南遷止蘄州黃梅誕生七歲出家事信
大師勿而聡敏事不再問安懷之時發光連霄
每聞異香身體安泰及乃生育形貌端嚴哲者
覩之云此子闕七種大人之相不及佛也時有
盧行者年三十二從嶺南來礼覲大師大師問
汝從何方而來有何所求行者對曰從新州來
來求作佛師云汝嶺南人無佛性也行者云人
則有南北佛性無南北師云汝作何功德行者
對云願竭力抱石舂米供養師僧師便許之於
一日一夜舂得一十二石米昔末親事經八箇
餘月行者又問曰如何是大道之源師曰汝是
俗人問我此事作什麼對曰世諦即有僧俗道
豈有人耶師曰汝若如此莫從人覓進曰與麼
即不從外得師曰內亦非大師臨遷化時告衆
云正法難聞盛會希逢是你諸人如許多時在
我身邊若有見處各呈所見莫記吾語我與你
證明時衆中有神秀闍師頗訓古遂揮毫於壁
書偈曰 身是菩提樹 心如明鏡臺 時時勤拂拭 莫使
有塵埃 師見此偈乃告衆曰是你諸人若依此
偈修行而得解脫衆僧物念此偈有一童子碓
坊裏念此偈行者曰念什麼童子曰行者未知
第一座造偈呈師大師曰若依此偈修行而得
解脫行者曰某甲不識文字請兄與吾念看我

聞願生佛會有一江州別駕張日用為行者高
聲誦偈行者却請張日用与我書偈某甲有一
个拙見其張日用与他書偈曰身非菩提樹心鏡
亦非臺本來無一物何處有塵埃時大師復往觀
之撣却了舉顏微笑亦不讚賞心自詮脩師又
去碓坊便問行者不易行者米還熟也未對曰
米熟久矣只是未有人簸師去三更則至行者
便留碧至三更行者來大師處大師与他改名
号為慧能當時便傳袈裟以為法信如釋迦牟
尼授弥勒記矣
大師便偈曰有情來下種　因地果還生　無情既無種
無性亦無生　行者聞偈欲辭歷教奉行師又告云
吾三年方入滅度汝且莫行化當損於汝行者
云當往何處而堪避難師云逢懷則止遇會且
藏（懷則州　四會縣）又問此衣傳不師云後代之人得道
者恒河沙今此信衣至汝則住何以故達摩大
師付囑此衣恐人不信而表聞法豈在衣乎若
傳此衣恐損於物受此衣者命若懸絲既達摩
云一花開五葉　結菓自然成是印此土与汝五人
般若多羅云　菓滿菩提圓　花開世界起此爾句
亦印今時法衣至汝不合付与人行者奉教便
辭大師大師遂到江邊有小舡子師自把櫓行
者曰厶甲把櫓師云你莫鬪我者稱斷是你囑
我你若稱斷我則囑你過江了向行者云你好
去其行者遊邏取向南方吳師經于三日都不
說法至第四日衆人問曰師法嗣何人師云吾
法已往嶺南神秀便問何人得之師云能者則
得衆人良久思惟不見行者疑曰忍是將法去

也當時七百餘人一齊趁盧行者衆中有一僧
号為慧明趁得大庾嶺上見衣鉢不見行者其
上坐便近前以手擬之衣鉢不動便委得自力
薄則入山覓行者行者高巖望見行者在石上坐行
者遥見明上座便知來奪衣鉢則云和尚分
付衣鉢某甲苦辞不受再三請傳持不可不受
雖則將來現在嶺頭上座若要便請將去明上
座云不為衣鉢特為佛法來不知行者辞五祖
時有何密語密意願為我說行者見上座心意
吉切便向他說静思静慮不思善不思惡正与
麽思不生時還我本來明上座面目來上座又
問上來密語密意只有這个為當更有意旨行
者云我今明明向汝說則是不密汝若自得自
己面目密却在汝上座問行者在黄梅和尚處
意旨如何行者曰和尚看我對秀上座偈則知
我入門意則即壽能秀在門外汝得入門傳坐
衣衣向後自看此衣鉢從上來分付切須得人
衆今分付汝汝須努力將去十有餘年勿弘吾
教當有難起過此已後善誘迷人又問當往何
處而㨿遯師云逢懷則止遇會且藏慧明云
某甲雖在黄梅剃髮實不得宗乘面目今蒙行
者指授也有入處如人飲水冷煖自知從今向
後行者即是慧明師令便改名号為道明行者
便云汝若如是我亦如是与汝同在黄梅不異
自當護持道明云行者好向速向嶺南在後大
有僧來趁行者道明又問宜往何處行者云遇
蒙則住逢袁即止道明敬仰之心辞行者便迴
向北去至于虔州果然見五十餘僧來尋盧行

者道明向衆云大庾嶺頭懐化鎮五六日尋覓
趂問諸門徒並向北尋覓行者言不見此色諸
人却廻道明獨往盧山布水臺經三年後歸袁
山修行凡徒弟盡教過嶺南六祖處只今蒙山
靈塔現在大師付法後高宗在位二十四年壬
申之歳二月十六日滅度春秋七十四代宗諡
号大滿禪師法雨之塔自上元壬申歳遷化迨
今唐保大十年壬子歳得二百八十年矣淨修
禪師讃曰五祖七歳　洞達言前　石牛吐霧　木馬
含煙　身心恒寂　理事俱玄　無情無種　千年万年
第三十三祖惠能和尚即唐土六祖俗姓盧新州
人也父名行瑫本貫范陽移居新州父早亡母
親在孀艱辛貧乏能市買柴供給偏一日買柴
次有客姓安名道誠欲買能柴其價相當送將
至店道誠與他柴價錢惠能得錢却出門前忽
聞道誠念金剛經惠能亦聞心開便悟惠能遂
問郎官此是何經道誠云此是金剛經惠能云
從何而來讀此經與道誠云我於蘄州黄梅縣
東馮母山礼拜第五祖弘忍大師今現在彼山
說法門人一千餘衆我於彼處聽受大師勸道
俗受持此經即得見性直了成佛惠能聞說宿
業有緣其時道誠勸惠能往黄梅山礼拜五祖
惠能報云緣有老母家乏欠闕如何抛母無人
供給其道誠遂與惠能銀一百兩以充老母衣
粮便令惠能往去礼拜五祖大師惠能領得其
銀分付安排老母訖便辞母親不經一月餘日
則到黄梅縣東馮母山礼拜五祖五祖問汝從
何方而來有何所求惠能云從新州來來求作

佛師云汝嶺南人無佛性也對云人即有南北佛性即無南北師曰新州乃獵獠寧有佛性耶對曰如來藏性遍於螻蟻豈獨於獵獠而無耶師云汝既有佛性何求我意言深奇其言不復更問自此得之心印既承衣法遂辭落容後隱四會懷集之間首尾四年至儀鳳元年正月八日南海縣制旨寺遇印宗印宗出寺迎接歸寺裏安下印宗是講經論僧有一日講經風雨猛動　見其幡動法師問衆風動也幡動也一个云風動一个云幡動各自相爭就講主證明講主斷不得却請行者斷行者云不是風動不是幡動講主云是什麼物動行者云仁者自心動從此印宗廻席座位正月十五日剃頭二月八日於法性寺請智光律師受戒戒壇是宋朝求那䟦摩三藏之所置也當去後有肉身菩薩於此受戒梁末有真諦三藏於壇邊種菩提樹云一百二十年有肉身菩薩於此樹下說法師果然於此樹下演無上乘至明年二月三日便辭去曹溪寶林寺說法化道度無量衆師以一味法雨普潤學徒信衣不傳心珠洞付得道之者若恒河沙遶滿諸方落落星布時神龍元年正月十五日則天孝和皇帝詔大師云朕虔誠慕道渴仰禪門詔諸山禪師集內道場安秀二德衆爲僧首朕每諮求法再三辭推云南方有能和尚受忍大師記傳達摩衣爲信頓悟上乘明見佛性今居韶州曹溪山示悟衆生即心是佛朕聞如來以心傳法付囑摩訶迦葉如是相傳至於達摩教接東土代代相承至今不絕

師既奠變并有信衣可起京師說化緇俗歸依天人瞻仰故發遣中使薛簡迎師願早降至大師表曰沙門惠能生自邊方長而慕道叨承忍大師付如來心印傳西國衣鉢受東山佛心伏奉天恩發中使薛簡詔惠能入內惠能久處山林年邁風疾陛下德包物外道貫万邦育養蒼生仁慈黎庶恩吉弥天欽仰釋門恕惠能居山養疾修持道業上答皇恩及諸王太子謹奉表陳謝以聞釋沙門惠能頓首頓首謹言時中使薛簡啓師云京城禪師大德教人要觀坐禪然方得道師云由心悟道豈在坐也故經云若有人言如來若來若去若坐若臥是人行邪道不解我所說義如來者無所從來亦無所去故名如來諸法空故即是如來畢竟無得無證豈況坐耶薛簡曰弟子至天庭聖人必問伏願和尚指受心要傳奏聖人及京城學道者譬如一燈照百千燈冥者皆明明明無盡師云道無明闇明闇是代謝之義明明無盡亦是有盡相待立名故經云法無有比無相待故薛簡曰明譬智慧闇喻煩惱修學道之人若不用智慧照生死煩惱何得出離師云煩惱即是菩提無二無別故以智慧照煩惱者是二乘人見解有智之人悉不如此薛簡曰何者是大乘人見解師云涅槃經云明與無明凡夫見二智者了達其性無別無二之性即是實性處凡不減在聖不增住煩惱而不亂居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內外不生不滅性相常住恒不變名之曰道薛簡曰師說不生不滅何異外道說

出宝林傳[illegible]

[illegible]

不生不滅師云外道說不生不滅將生止滅滅
猶不滅我說不生不滅本自無生今亦無滅所
以不同外道中從欲得心要一切善惡都莫思
量自然得入心體湛然常寂妙用恒沙時薛簡
聞師所說豁然便悟禮師數拜曰弟子今日始
知佛性本自有之昔日將謂太遠今日始知至
道不遠行之即是今日始知涅槃不遠觸目菩
提今日始知佛性不念善惡無思無慮無造無
作無住無為今日始知佛性常而不變易不被
諸境所遷中使禮辭大師遂持表至京時當神
龍元年五月八日後至九月三日還詔曰師辭
老病為朕修道國之福田師若淨名託疾金粟
闡和大教傳諸佛心談不二之法杜口毗耶聲
聞被呵菩薩辭退師若如此薛簡傳師指教受
如來知見一切善惡都莫思惟自然得入心體湛
然常寂妙用恒沙朕積善餘慶宿種福田值師
之出世頓悟上乘佛心第一朕感荷師恩頂戴
修行永永不朽奉磨衲袈裟一領金鉢一口供
養大師其後勅下韶州寺額號重興寺及新州故宅
造國恩寺師每告諸善知識曰汝等諸人自心
是佛更莫狐疑外無一物而能建立皆是本心
生萬種法故經云心生即種種法生心滅即種
種法滅汝等須達一相三昧一行三昧一相三
昧者於一切處而不住相於彼相中不生憎愛
不取不捨不念利益不念散壞自然安樂故因
此名為一相三昧一行三昧者於一切處行住
坐臥皆一直心即是道場即是淨土此之名為
一行三昧如地有種能含藏故心相三昧亦復

如是我說法時猶如普雨汝有佛性如地中種若遇法雨各得滋長承吾語者決證菩提依吾行者定證聖果吾今不傳此衣者以為衆信心不疑我昔付心要各隨所化昔吾師有言從吾後若受此衣命如懸絲吾以道化不可損汝汝受吾法聽吾偈曰

心地含諸種　普雨悉皆生　頓悟花情已　菩提果自成

師說此偈已乃告衆曰其性無二其心亦然其道清淨亦無諸相汝莫觀淨及空其心此心本淨亦無可取汝各努力隨緣好去有人問曰黃梅意旨何人得師云會佛法者得僧曰和尚還得也無師云我不得僧曰和尚為什摩不得師云我不會佛法雲大師拈問龍花佛法有何過祖師不肯會花云向上人分太杳作摩生進曰向上人事如何花云天反地覆龍花却問雲大師大師云一翳不除塵身無路進曰除得一翳底人還稱得向上人也無雲大師云撲眼直饒有何妨六祖見僧豎起拂子云還見摩對云見祖師拋向背後云見摩對云見師云身前見身後見對云見時不說前後師云如是如是此是妙空三昧有人拈問招慶曹溪豎起拂子意旨如何慶云忽有人過抄摑到汝作摩生學人擡手云和尚慶便打之余時大師住世說法四十年先天元年七月六日忽然命弟子於新州故宅建塔一所二年七月一日別諸門人吾當進途歸新州矣大衆緇俗啼泣留連大師大師不納曰諸佛出世現般涅槃尚不能違其宿命況吾未能變易分段之報必然之至當有所在耳門人問師師歸新州早晚却

迴師云 葉落歸根來時無口 問其法付誰師云有道者得無心者得 又曰吾滅度後七十年末有二菩薩從東而來一在家菩薩同出興化重修我伽藍再建我宗旨 師言訖便往新州 國恩寺飫食訖敷坐被衣儼然異香滿室白虹屬地奄而遷化八月三日矣春秋七十六當先天二年達摩大師傳袈裟一領是七條屈眴布青黑色碧絹爲裏并鉢一口中宗勅諡大鑑禪師元和靈照之塔癸丑歲遷化迄今唐保大十年壬子歲得二百三十九年矣淨修禪師讚曰 師達黄梅 得旨南來 番國幡義 大震法雷 道明遭遇 神秀遐迴 衣雖不付 天下花開

祖堂集卷第二

祖堂集卷第三

牛頭和尚嗣四祖師諱法融潤州延陵人也姓韋四祖在雙峯山告衆曰吾未至此山時於武德七年秋於廬山頂上東北而望見此蘄州雙峯山頂上有紫雲如蓋下有白氣横分六道四祖問五祖曰汝識此瑞不五祖曰莫是師脚下横出一枝佛法不四祖曰汝會我意汝善住其吾過江東便去至牛頭山幽棲寺見數百僧並無道氣乃顧問僧曰寺中有多少住持其中有道人不僧曰禪和大相輕夫出家者阿那个不是道人四祖曰何者是道人僧無對乃云山上有懶融身著一布裘見僧不解合掌此是異人也禪師自往看四祖乃往庵前過來過去謂曰善男子莫入甚深三昧融乃開眼四祖曰汝學為有求為無求耶融曰我依法華經開示悟入某甲為修道四祖曰關者何人悟者何物融無對四祖曰西天二十八祖傳佛心印達摩大師至此土相承有四祖汝還知不融聞此語乃曰融安常望雙峯山頂礼恨未得親往面謁四祖曰欲識四祖即吾身是融便起接足礼曰師因何降此祖曰特來相訪又曰別更有住處不融以手指於庵後曰更有庵在遂引四祖到庵所師遂見虎狼遶庵麋鹿縱横四畔師乃兩手作怕勢云龜融曰師猶有遮个在師曰適來見什摩融於言下雖承玄旨而無有對師於是為說法要曰夫百千妙門同歸方寸恒沙妙德盡在心源一切定門一切慧門悉自具足神通妙用並在汝心煩惱業障本來空寂一切果報本

來自有無三界可出無菩提可求人与非人性
相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已
得更無闕少與佛無殊更無別法可得成佛汝
但任心自在莫作觀行亦莫停心莫起貪嗔癡
莫懷愁慮蕩蕩無碍任意縱橫不作諸善不作
諸惡行住坐臥觸目遇緣揔是佛之妙用快樂
無憂故名為佛融問心既是佛何者是心何者
是佛師曰非心不問心問心非不心又問既不
許觀行於境起時如何對治師曰境緣無好醜
好醜起於心心若不強名妄情從何起妄心既
不起真心任遍知隨心自在復無始終則名常
住法身無有變易吾徒先師蔡和尚囊傳得稱
悟法門今付於汝汝今諦受以酬吾遺但往此
山徒汝向後更有五人相繼不能也善自保持
吾當去矣師於言下頓還徹發永亡眼觀自是
靈桂鬼神供須無地以此請鑒是鬼如來密言
豈管讒以能齊祖胤玄門安蹤靜之可遍言之
理靜顧玄要以雲泥靜慮還源塗釋極而難越
矣問師夫言聖人者當斷何法當得何法稱言
聖人答一法不斷一法不得此謂聖人進曰不
斷不得與凡夫有何異師曰有異何以故一切
凡夫皆有所斷妄計所得真心聖人則本無所
斷亦無所得故曰有異進曰若何凡夫有所得
聖人無所得得與不得復有何異師曰有異何
以故凡夫有所得則有虛妄聖人無所得則無
虛妄有虛妄者則有異無虛妄者則無異進曰
若無異聖人名因何立師曰凡之与聖二俱是
假名假名之中無二則無有異如說龜毛兔角

也進曰聖人若同龜毛兎角則應是無今人學
何物師曰我說龜毛不說無龜汝何意作此難
進曰龜喻何物毛喻何物師曰龜喻於道毛喻
於我故聖人無我而有道凡夫無道而有我執
我者猶如龜毛兎角也汝乃法付智嚴已自現
慶元年司空蕭無善請出律初寺師辞不免乃
謂衆曰從今一去再不踐也既出山寺門禽獸
哀鳴逾月不止山間泉池激石涌砂一時填滿
房前大桐四株五月繁茂一朝凋盡師至現慶
二年丁巳歳潤正月二十三日於律初寺終春
秋六十四僧夏四十一至二十七日葬於奢金
陵後湖溪龍山御書閣山也国與牛頭宗六葉
第一是融禪師第二智嚴第三慧方第四法持
第五智威第六惠忠也
鶴林和尚嗣牛頭慶禪師師諱馬素未覩行狀
不變化緣始終勤誨大律禪師大和寶龍之族
問如何是西來意師曰會即不會疑即不疑師
却云不會不疑底不疑不會底有僧敲門師問
是什摩人對曰僧師曰非但僧佛來亦不著進
曰佛來為什摩不著師曰此間無你止泊處
先徑山和尚嗣鶴林師諱道欽太歷年代宗請
赴京師号國一禪師肅宗皇帝來礼師師見帝
來遂起立帝曰大師見朕來何起師曰檀越
何什摩向四威儀中見貧道問如何是祖師西
來意師曰汝問不當曰如何得當師曰待我死
即向汝道徑西馬大師令西堂問師十二時中以
何為境師曰待汝迴去有信上大師西堂曰如
今便迴去師曰傳語大師却須問取曹溪始得

鳥窠和尚嗣徑山國一禪師在杭州未覩行錄
不決化緣始終因侍者辭師問汝去何處對曰
向諸方學佛法去師曰若是佛法我這裏亦有
少許侍者便問如何是這裏佛法師抽一莖布
毛示侍者便悟白舍人親变心義又時對坐並
無言說舍人第三第見此造詩曰白頭居士對
禪師正是楞嚴三昧時一物也無百味足恒沙
能有幾人知白舍人問一日十二時中如何修
行便得與道相應師云諸惡莫作諸善奉行舍
人曰三歲娃兒也解道得師曰三歲娃兒也解
道得百歲老人略行不得舍人因此禮拜為師
讚曰形羸骨瘦久修行一納麻衣稱道情曾結
草菴倚碧樹天涯知有鳥窠名師問白舍人汝
是白家兒不舍人稱名白家易師曰汝婀爺姓
什摩舍人無對舍人歸京入寺遊戲見僧念經便
問甲子多少對曰八十五進曰念經得幾年對
曰六十年舍人云大奇大奇雖然如此出家自
有本分事作摩生是和尚本分事僧無對舍人因
此詩曰空門有路不知處頭白齒黃猶念經何
年飲着巖關酒迄亂如今醉未醒已上傍宗五祖忍
大師下傍出一枝神秀和尚老安國師道明和
尚發秀下普寂普寂下懶瓚和尚在南嶽師有
樂道歌曰兀然無事無改換無事何須論一段
真心無散亂他事不須斷過去已過去未來更
莫算兀然無事坐何曾有人喚向外覓功夫總
是癡頑漢糧不畜一粒逢飯但知𩜲世間多事
人相趁渾不及我不樂生天亦不愛福田飢來
喫飯困來即眠愚人笑我智乃知賢不是

豁鈍本躰如然要去即去要住即住身被一破
納脚着孃生袴多言復多語由来反相誤若欲
度衆生無過且自度莫謾求真佛真佛不可見
妙性及靈臺何曾受勲練心是無事心面是孃
生面劫石可移動个中難改變無事本無事何
須讀文字削除人我本冥合箇中意種種勞筋
骨不如林間睡兀兀舉頭見日高乞飯從頭餧
將功用功展轉冥朦取則不得不取自通吾有
一言絶慮忘緣巧說不得只用心傳更有一語
無過直与細如毫末本無方所本自圓成不勞
機杼世事悠悠不如山丘青松蔽日碧澗長流
卧藤蘿下塊石枕頭山雲當幕夜月為鈎不朝
天子豈羨王侯生死無慮更須何憂水月無形
我常只寧万法皆尒本自無生兀然無事坐春
来草自青

老安國師嗣五祖忍大師在嵩山祖然禪師問
如何是祖師西来意旨師曰何不問自家意旨
問他意旨作什摩進曰如何是祖然意旨師曰
汝須密作用進曰如何是密作用師閉目又開
目祖然禪師便悟

騰騰和尚嗣安國師師有樂道歌曰問道無
可修問法法無可問迷人不了性空智者本無
違順八万四千法門至理不離方寸不要廣學
多聞不在辯才聰俊識取自家城廓莫謾遊他
州郡言語不離性空和光不同塵坌煩惱即是
菩提淨花生於泥糞若有人求問答誰能共他
講論亦不知月之大小亦不知歲之餘閏晨時
以粥充飢仲時更湌一頓今日任運騰騰明日

 騰

騰騰任運心中了了惣知只沒伴癡縛鈍

破竃墮和尚嗣安國師師在北地有一禪師唯善竈竃頻頻感得竃神現身彼地敬重劇於佛像是時和尚至彼為竃神說法竃神聞法便獲生天故現李身禮辭和尚蒙師說法重得生天故來謝師便還天府言猶未訖當然不見其竃亦解悉自落破此師李不稱名因此緣故破竃墮和尚也北宗已上

請居和尚嗣六祖在吉州師諱行思俗姓劉盧陵人也自傳曹溪密旨便復盧陵化度群生僧問如何是佛法大意師曰盧陵米作麽價師問神會汝從何方而來對曰從曹溪來師曰將得何物來會遂震身而示師曰猶持瓦礫在會曰和尚此間莫有金真與人不師曰設使有為汝向什摩處著師以開元二十八年十二月十三日遷化勑謚弘濟大師歸真之塔　淨修禪師讚曰曹溪門人出出盧陵唯提一脉遮出三乘澤中孤燭火裏氷許君抵會說底相應

荷澤和尚嗣六祖在西京荷澤寺師諱神會姓高襄陽人也師初到六祖處六祖問是你遠來大艱辛還將本來不若有本即合識主是你試說看師對曰神會以無住為本見即是主祖曰者沙彌爭取次語便以杖亂打師杖下思惟大善知識歷劫難逢今既得遇豈惜身命六祖察其語深情至故試之也因此自傳心印演化東都定其宗旨南能北秀自神會現楊曹溪一枝始芳宇宙天寶中御史盧弈是北宗門徒奏會聚徒洛陽玄宗徵赴駕幸詔應得對天顏

言理允符聖情欽重有司重移均州至德二年肅宗勅從前州往開元寺師鄉信到報父母俱喪師乃入僧堂白提曰父母俱喪請大衆念摩訶般若大衆纔坐師曰勞煩大衆珍重師上元元年五月十三日癸勅謚真宗大師般若之搭

慧忠國師嗣六祖姓冉越州諸暨縣人也其兒子在家時並不曾語又不曾過門前橋直到十六有一个禪師來纔望見走出過門前橋迎接礼拜適寒暄父阿孃眷屬遠近隣舍悉來驚訝曰不可思議這个兒子養來到十六並不曾見他語話又不曾見他過門前橋今日纔見和尚有如是次第恐是此兒子異於常人也兒子便問禪師乞師慈悲攝受度得一个衆生某甲切要投禪出家禪師曰是我宗門中銀輪王嫡子金輪王孫子方始得繼續不墜此門風是你三家村裏男女牛背上將養底兒子作摩生投這个宗門不是你分上事兒子曰啓禪師是法平等無有高下那得著這个言詞障於某甲善心再乞禪師慈悲容納禪師見兒子有如是次第便向兒子說你若如此投某出家則不得子曰投什摩人出家禪師与某甲指示宗師禪師曰汝還聞曹溪摩子曰不知漕溪是什摩州界禪師曰廣南漕溪山有一善知識喚作六祖廣六百衆行去那裏出家某甲未曾遊天台你自但去其兒子便入草隱道迴避爺孃便行三日程二日行兩日程一日行到曹溪恰遇祖師出當說法時便礼拜祖師祖師問從什摩處來對曰只這祖曰生緣在阿那裏子曰自得玉陰後忘

却也祖師拈起云近前來子便近前祖師曰實
說你是什麼處人子曰浙中人祖曰遠來到這
裏為什麼事子曰一則明師難遇正法難聞特
來礼覲祖師二則投師出家乞師垂慈攝受祖
曰我向你道莫出家子曰因什麼有此言祖曰
你是聖明不動干戈六十年天子是你但這天
子佛法為主子曰居師非但六十年百年天子
也不要乞師慈悲容許某甲出家師便摩頂授
記曰你若出家天下獨立佛便攝受師曾在南
陽白崖山修行四十餘年上元二年正月十六
日奉勅肅宗皇帝徵詔赴上都千福寺西禪院
安置後歸光宅寺肅宗代宗前後兩朝並親受
菩薩戒礼為國師焉僧問如何是佛法大意師
曰文殊堂裏一万菩薩僧曰學人不會師曰大
悲千手千眼師定空次肅宗問師得何法師曰
陛下見空中一片雲不皇帝曰見師曰釘釘著
懸掛著帝又問如何是十身調御師乃起立云
還會摩帝曰不會師曰与老僧過淨瓶水來執
復問師百年後忽有人問極則事如何向他道
師曰幸自憐生要須得个護身符子作什麼
肅宗國徒侍扈帝師上殿師乃僻面視曰還會
摩帝曰不會師曰老僧今日困帝問如何是無
諍三昧師曰檀越踏毗盧頂上行帝曰如何是
踏毗盧頂上行師曰莫認自己清淨法身師於
一日見耽源入法堂師便乘一足耽源便出去
良久迴來師曰適來意作麼生對曰向阿誰說
耶得師曰我問你對曰什麼處見某甲肅宗帝
問訶支師不覲帝帝曰朕身一國天子師何得

殊無樂子視朕師云皇帝見目前虛空麼帝曰見師曰還曾眼向陛下麼為軍容問師住白崖山時如何修行師喚家童子童子來師乃以手摩童子頭曰惺惺直言惺惺歷歷直言歷歷以後莫受人謾南陽張濆問某甲聞有無情說法未諦其事乞師指示師曰無情說法若聞時方聞無情說法緣他無情始得聞我說法汝但問取無情說法去張濆曰只如今約有情方便之中如何是無情因緣師曰但如今於一切動用之中施為但凡聖兩流都無小分起滅便是出識不屬有情懺然見覺只是無其繫執所以六根對色分別非識師在黨子谷時麻谷來遶師三帀震錫一下師曰既然任麼何用更見貧道又震錫一下師可曰遠野狐情長慶代曰大人是什麼心行又代曰若不与麼爭識得和尚師与紫璘法師共論義汝登坐了法師曰請師立義某甲則破師曰豈有与麼事法師曰便請立義師曰立義了也法師曰立是什麼義師曰果然不見非公境界長慶代曰師義墮也有座主來參次師問作什麼事業對講金剛經業師曰最初兩字是什麼字對曰如是師曰是什麼師問璘供奉佛是什麼義對曰佛是覺義師曰佛還曾迷也無對曰不曾迷師曰既不曾迷用覺作什麼（無對）供奉又問如何是實相義師曰將虛空來對曰虛空不可得師曰虛空尚不可得問實相作什麼師又時見僧來以手作圓相圓相中書曰字僧（無對）有時王詠問如何得解脫師曰諸法不相到當處得解脫詠曰若然者

即是斷豈是解脫師便喝曰這漢我向你道不
相到誰向汝道斷王訝更無言和尚亦識此人
是三教供奉王詠門徒志心問如何得成佛去
師曰佛与衆生一時放却當處解脫進曰如何
得相應去師曰善惡都莫思量自然得見佛性
又問若為得證法身耶云超毗盧遮那境界進
曰清淨法身如何趣得師曰不著佛求又問阿
那个是佛師曰即心即佛進曰心有煩惱如何
是佛師曰煩惱性自離進曰豈不斷煩惱耶師
曰斷煩惱是聲聞緣覺若見煩惱不生名大涅
槃代宗又引一大白山人來見和尚曰此山人
甚有見知師問解何藝業代宗曰識山識地識
字解筭和尚借問山人所住是雌山是雄山山
人久而不荅又問識地不山人曰識師則指殿
上地曰此是何地山人曰容弟子筭方得乃知
又問識字不對曰識師向地上劃作一字問此
是何字對曰此是一字師曰土上著一是王字
是什摩一字又問解筭不對曰解師曰三七是
多小對曰和尚弄弟子三七二十一師曰却是
山人弄貧道三七是十黍作二十一豈非弄貧
道又問山人更會何藝山人曰更有實不敢對
師曰縱汝揔解亦不足貴師却謂代宗曰問山
不識山問地不識地問字不識字問筭不解筭
何處引得這个朦漢來代宗向山人曰朕雖有
國位未為寶和尚是真寶山人曰陛下真識寶
入内時十月中旬有諸座主來礼拜和尚師問
城外草作何色對曰作黃色師遂喚少童子問
城外草作何色對曰作黃色師曰座主解經解

論与此廝兒見解何殊座主却問和尚城外草
作何色師曰見天上烏不座主曰和尚轉更勿
交涉也願和尚教某等作麼生即是師却復座
主向前來座主一時向前來師見諸座主不會
遂笑曰諸座主且歸寺別日却來諸大德黙然
而往明日又來願和尚為某等說看師曰見鄧
見若不見衆說得出亦不得見諸供奉自從上
國師未有得似和尚如是機辯師曰他家即師
國貧道即國師諸供奉曰我等諸人讓作供奉
自道解經解論攝他禪宗都勿交涉有南方禪
客問如何是古佛心師曰墻壁瓦礫無情之物
並是古佛心禪客曰與經太相違故涅槃經曰
離墻壁瓦礫無情之物故名佛性今云一切無
情皆是佛心未審心與性為別不別師曰迷人
即別悟人即不別禪客曰又与經相違故經曰
善男子心非佛性佛性是常心是無常今曰不
別未審此義如何師曰汝依語而不依義譬如
寒月結水為氷及至暖時釋氷為水衆生迷時
結性成心衆生悟時釋心成性汝若定執無情
無佛性者經不應言三界唯心万法唯識故華
嚴經曰三界所有法一切唯心造今且問汝無
情之物為在三界內為在三界外為復是心為
復不是心若非心者經不應言三界唯心若是
心者不應言無情無佛性汝自違經吾不違也
禪客曰無情既有心還解說法也無師曰他熾
然說恒說常說無有間歇禪客曰某甲為什摩
不聞師曰汝自不聞不可妨他有聞者進曰誰
人得聞師曰諸聖得聞禪客曰与摩即衆生應

無分也師曰我為衆生説不可為他諸聖説禪
客曰某甲愚昧聾瞽不聞無情説法和尚是為
人天師説般若波羅蜜多得聞無情説法不師
曰我亦不聞進曰和尚為什摩不聞師曰賴我
不聞無情説法我若聞無情説法我則同於諸
聖汝若為得見我及聞我説法乎禪客曰一切
衆生畢竟還得聞無情説法不師曰衆生若聞
即非衆生禪客曰無情説法還有典據也無師
曰言不關典非君子之所談汝豈不見彌陀經
云水鳥樹林皆是念佛念法念僧鳥是有情水
及樹豈是有情乎又華嚴經云刹説衆生説三
世一切説衆生是有情刹豈是有情乎客曰既
是無情有佛性未審有情又如何師曰無情尚
尒豈況有情乎禪客曰若有情無情俱有佛性
殺有情而食噉其身分即結於冤怨相報損害
无情食噉五穀禾蘓菓菜等物不聞有罪互相
讎報也師曰有情是正報從无始劫來虛妄顛
倒計我我所而懷結恨即有怨報無情是依報
無顛倒結恨心所以不言有報客曰經教中但
見有情授三菩提記於未來世而得作佛号曰
某等不見無情授菩提記作佛之家只如賢劫
千佛中阿那个是無情成佛請為示之師曰我
今問汝辟如皇太子受王位時為太子一身受
於王位為復國界一一受也對曰但令太子受
得王位國土一切自屬於王寧當別更受師曰
今此亦尒但令有情授記作佛之時三千大千
世界一切國土盡屬毗盧遮那佛身佛身之外
那得更有無情而得授記耶客曰一切大地既

是佛身一切衆生居佛身上便利穢汙佛身穿鑿踐踏佛身豈無罪乎師曰一切衆生全是佛身誰為罪乎客曰佛身無為無所罣导今以有為質导之物而作佛身豈不乖於聖旨乎師曰汝今不見大品經曰不可離有為而說無為又不可離無為而說有為汝信色是空不對曰佛之誠言那敢不信師曰色既是空寧有罣导又問衆生与佛既同者只用一佛修行一切衆生應一時解脫今見不尒同義何在師曰汝不見華嚴經中六相義同中有異異中有同成中有壞壞中有成揔中有別別中有揔衆生与佛雖同一性不妨各各自修自得看他人食終自不飽又問古德曰青青翠竹盡是真如鬱鬱黃花無非般若有人不許是邪說亦有人信言不可思議不知若為師曰此盖是普賢文殊大人之境界非諸凡小而能信受皆与大乘了義經意合故華嚴經云佛身充滿於法界普現一切群生前隨緣赴感靡不周而恒處此菩提座翠竹既不出於法界豈非法身乎又摩訶般若經曰色無邊故般若無邊黃花既不越於色豈非般若乎此深遠之言不省者難為措意又問有善知識言學道人但識得本心了無常来時拋卻穢陋子一邊著靈臺覺性迥然而去名為解脫此復若為師曰此猶未離二乘外道之量二乘之人皆厭離有為生死忻樂無餘涅槃老子亦曰吾有大患為吾有身忻樂冥諦而為至道乃趣冥諦須陁洹人八万劫斯陁含人六万劫阿那含人四万劫阿羅漢人二万劫辟支佛十千

劫住於空中外道亦入八万大劫住非想非非想
天二乘劫滿猶迴心向大外道劫滿不免輪迴
生死又問一切人佛性爲復一種爲復有別師
曰不得一種進曰云何有別師曰有人佛性全
不生滅有人佛性半生滅半不生滅進曰誰人
佛性全不生滅誰人佛性半生滅半不生滅耶
師曰我此間佛性全不生滅彼南方佛性半生
滅半不生滅進曰和尚佛性若爲全不生滅南
方佛性若爲半生滅半不生滅師曰我之佛性
身心一如身外無餘所以全不生滅南方佛性
身是無常心性是常所以半生滅半不生滅也
進曰和尚身是色身豈得便同法身不生滅耶
師曰汝今那得入邪道乎禪客曰某甲早晚入
於邪道也師曰金剛經曰若以色見我以音聲
求我是人行邪道不能見如來汝旣作色見我
豈非入邪道乎於是禪客作禮而歎曰和尚此
說事無不盡理無不周某甲若不遇和尚空過
一生矣肅宗皇帝問一切衆生性性業性無本
可據曰用而不知此意如何師拈起金花疊子
向帝曰喚作什摩帝曰金花疊子師曰爲然最
一切衆生日用而不知伏牛和尚與馬大師送
書到師處師問馬師說何法示人對曰即心即
佛師曰是什摩語話又問更有什摩言說對曰
非心非佛亦曰不是心不是佛不是物師笑曰
猶較些子伏牛却問未審此間如何師曰三點
如流水曲似刈禾鎌後有人問似何山仰山云
水中半月現又曰三點長流水身似魚龍衣霜
宗皇帝問一切衆生性性業性無本可據曰用

而不知無由得出離於三界乞師方便弟子与
衆生離於生死師便索三个鉢羅盛水着討蟻
子便抛放水裏蟻子在水中遶轉兩三帀困了
淨在中心死活不定帝礼拜曰乞師慈悲師又
索一草抛放水裏其蟻子驚討依草便上鉢羅
外皇帝豁然便悟代宗皇帝問師百年後要个
什摩師曰与老僧造个無縫塔帝乃蹦跪曰請
師塔樣師良久帝罔措師曰吾有付法弟子在
躭源却諳此事問取他去國師順世後帝乃詔
躭源舉此因緣問此意如何躭源乃作偈曰湘
之南潭之北中有黃金充一國無影樹下合同
舡瑠璃殿上無知識師大曆十年十二月九日
遷化代宗謚号大證禪師淨修禪師讚曰唐朝國
師大播洪猷曹溪操曰渭水乘肩二天請偈四
衆抱籌法才極聽大耳麩著
崛多三藏嗣六祖師天竺人也行至太原定襄
縣曆村見秀大師弟子結草爲庵獨坐觀心師
問作什摩對曰看靜師曰看者何人靜者何物
僧遂起礼拜問此理如何乞師指示師曰何不
自看何不自靜僧對無師見根性遲迴乃曰汝師
是誰對曰秀和尚師曰汝師只教此法爲當別
有意旨對曰只教某甲看靜師曰西天下劣外
道所習之法此土以爲禪宗也大誤人其僧問
三藏師是誰師曰六祖又曰正法難聞汝何不
往彼中其僧聞師提訓便去曹溪礼見六祖具
陳上事六祖自誠如崛多所言汝何不自看何
不自靜教誰靜汝其僧言下大悟也
智策和尚嗣六祖在務州師自到曹溪寧言道

進物外不拘小節未受化緣始終師遊北地遇見五祖下智皇禪師二十年修定師遂問在此問作什麼對曰入定師曰入定者為有心入定耶為無心入定耶若有心入定者一切有情悉皆有心亦合得定若無心入者一切無情亦合得定智皇曰吾正入定之時不見有無之心師曰若不見有無之心即是常定不應更有出入也智皇對無卻問汝師是誰師曰六祖汝師以何法為禪定師曰妙湛圓寂體用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不亂禪性無住離住禪寂禪性無生離生禪想心如虛空亦無虛空之量皇聞此說未息疑情遂覆錫南行直往曹溪禮見六祖六祖乃亦如上說智皇禪師言下大悟龍神其夜報舊住處檀越曰智皇禪師今夜得道

司空山本淨和尚嗣六　祖師姓張絳州人也僧問奇特事如何師曰無一念心書僧曰豈得無書耶師曰喜是阿誰分上事天寶三年勅令中使楊光庭往司空山採常春藤到於寺中去禪師院語話次問禪師曰弟子生死事大一心慕道願和尚慈悲救度師曰大夫自京城來帝王之地禪伯甚多彼處問之某甲若病一無知解中使設禮再請師曰為當求佛為復問道若求作佛即心是佛若欲問道無心是道中使不會再請說之師又曰若欲求佛身心是佛佛因心得若悟無心佛亦無佛若欲會道無心是道中使曰京城大德皆令布施持戒忍辱苦行等求佛今和尚曰無漏智性本自具足本來清淨不

假修行故知前虛用功耳中使到京城進恒春
騰訖遂口奏禪師具陳上事帝乃闕之勑令中
使却往傳詔取禪師天寶三年十二月十七日
到京參訖帝勑於白蓮花亭子安置正月十五
日勑令京城內大師大德與禪師論道禪師奏
日山僧久病無暇談論不假繁辭以要言之安
問敢對有奏平寺遠禪師問曰對聖人不敢繁
詞何者為道師曰道本無名因心名道心名若
有道不窮虛然名心若無道憑何有二俱虛妄
惣是假名問見有身心是道已不師曰山僧身
心本來是道問道來曰無心是道今言身心本
来是道豈非相違師曰無心是道心泯道無心
道一如故曰無心是道身心本来是道者道亦
本是身心身心本既是空道亦窮源不有遠公
曰取小山僧還會道理師曰大德只見山僧相
不見無相見相者是大德所見故云凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相為
實者窮劫不可得也問今見山僧相不見山僧
無相請為於相中說無相理看師曰淨名曰四
大無主身亦無我今即無我所見与道相應大
德若以四大有主主即是我若有我見恒沙劫
中不可會得是曰聖人大悅歎古折然師乃四
大無主偈曰四大無心復知水遇曲逢直無彼
此淨穢兩處不生心壅決何曾有二意境觸但
似水無心在世縱横有何事又香山僧慧明問
無心是道瓦礫無心亦應是道又曰身心是道
四生六類皆有身心悉是道不若有見聞請對
聖說師曰大德若作見聞覺知之者非是求道

之人與道殊不相應經曰無眼耳鼻舌身意眼耳尚無見聞覺知憑何說有窮本不有何處存心若會無心不同草木慧明（無對）師遂見聞覺知偈曰見聞覺知無障㝵聲香味觸常三昧如鳥空中只沒飛無取無捨無憎愛若會應處本無心方得名爲觀自在又白馬寺惠真問禪師說無心是道師曰然問曰道旣無心佛有心耶佛之與道是一是二師曰不一不二問佛度衆生爲有心故道不度人爲無心故一度一不度是二是不二師曰此是大德妄生二見山僧不然何者佛是虛名道亦妄立二俱不實都是假名一假之中立何二又問佛之與道縱是假名當立名時是誰爲立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而立推窮心本心亦是無二俱虛妄猶如花響即悟本空强立佛道於是惠真讚曰事無不盡理無不備此是頓見真門即心是佛可與後世衆生軌則師無修偈曰見道方修道不見復何修道性如虛空虛空何處修遍觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡線斷一時休法空禪師問曰佛之與道盡是假名妄立十二部經亦應不實從前尊宿代代相承皆言修道總是妄不師曰然十二部教皆今於道禪師錯會背道逐教道本無修禪師强修道本無作禪師强作道本無事强生多事道本無爲於中强爲道本無知於中强知如此見解自是不會須自思之師背道逐教偈曰道體本無修不修自合道若起修道心此人未會道棄卻一真性卻入鬧浩浩總逢修道人第一莫向道又福光寺

安禪師問道是假名佛亦妄立十二部教接人
方便一切惣妄以何爲真師曰爲有妄故將真
對妄推窮妄性本来空所真亦何曾更有實體
故知真妄惣是假名座下衆人悉皆頓悟又問
一切是妄妄亦同真真妄無殊復是何物師曰
若言何物此亦是妄道無相似道無比並道無
譬喻道無對治言道者以言詮理得理忘言知
語性空此人悟道經曰言語道斷心行處滅師
真妄偈曰窮真真無相窮妄妄無形返觀推窮
心知心亦假名會道既如此到頭也只寧有照
成寺遠性禪師讚嘆問其理甚妙真妄雙泯佛
道兩亡修行性空名相不實如是解時不可斷
他衆生善惡二根可是菩提耶師曰善惡二根
因心而有窮心若有根亦不無推心既空根因
何立經曰善不善從心化生善惡業緣本無有
實雖則不實不失心俱師善惡二根不實偈曰
善既從心生惡豈離心有善惡是緣緣本心實
不有捨惡送何處取善令誰守傷嗟二見人攀
緣兩頭走忽悟無生本始會從前各又去孫體
虛問此身從何而來百年後復歸何處師曰如
人睡時忽然作夢夢從何来聽覺之時夢從何
去遣曰夢時不可言無忽覺不可言有雖有往
来往来無所師曰貪道之身亦如其夢體虛頓
悟此身實同於夢師来往如夢偈曰亦知如在
夢聽夢寢是鬧忽覺万事休還同睡時覺智者
會悟夢迷人信夢鬧會夢無兩般一悟無別悟
富貴與貧賤更亦無別道師上元三年五月五
日遷化春秋九十五　勑謚大曉禪師

一宿覺和尚嗣六祖在溫州師諱玄覺字道明俗姓戴氏溫州永嘉縣人也內外傳通食不耕鋤衣不蚕口平生功業非人所測曾在溫州開元寺孝順親母兼有姉侍奉二人合寺合廓人謗其僧有一日親母下世著麻衣抱姉又更被人謗其僧不能觀得有一日廊下見一禪師号曰神策年近六十有餘弟姉兩人隔簾見其老宿姉却向弟曰屈老宿歸房裏喫茶還得也無弟便出來屈其老宿老宿不欲得入見其僧苦切老宿許之老宿去房裏女出來相看曰小弟容易乞老宿莫怪便對老宿坐又教弟坐三人說話次老宿見其僧氣色異於常人又女人亦有丈夫之氣老宿勸其僧曰孝順之事自是一路雖明佛理未得師印過去諸佛聖聖相傳佛佛印可釋迦如來燃燈授記若不然者即隨自然矣南方有大聖号曰慧能禪師可往礼足為師僧對曰昨者母親下世只有姉獨自無人看侍爭拋得姉却向弟說弟莫疑我某甲獨自身取次寄住得但自去弟僧從此裝束却去寺主處具說前事寺主曰師兄若這个善心某甲身自不能去得某相共造善因師兄但去莫愁其姉某甲孝順但喚來他房裏其僧一一依他寺主處分喚姉去寺主房裏安排了便發去其弟僧年當三十一遊邐往到始興縣曹溪山恰遇大師上堂持錫而上遶禪林三帀而立六祖問夫沙門者具三千威儀八万細行行行無虧名曰沙門大德從何方而來生大我慢對曰生死事大無常迅速六祖曰何不躰取無生達本無

遠乎對曰解本無生達即無速祖曰子甚得無
生之意對曰無生豈有意耶祖曰無意誰能分
別對曰分別亦非意祖曰如是如是于時大衆
千有餘人皆大愕然師却去東廊下掛錫具威
儀便上礼謝默然擧目而出便去僧堂参衆却
上來辞祖曰大德從何方來返太速乎對曰本
自非動豈有速也祖曰誰知非動對曰仁者自
生分別祖師一跳下來撫背曰善哉善哉有手
執于戈小留一宿來朝辞祖師禪師領衆送其
僧北僧行十步來振錫三下曰自從一見曹溪
後了知生死不相干其僧歸來名号光揚於衆
人耳直道不可思議人也收過者無數供養者
不一從此所有歌行偈頌皆是其姉集也師先
天二年十月十七日遷化春秋三十九勅謚無
相大師淨光之塔

懷讓和尚嗣六祖在南岳姓杜氏金州人也初
生之時有六道白氣應于上衆儀鳳二年四月
八日生感此瑞氣判使將見奏聞高宗帝曰此
氣何瑞太史曰國之法寳非染俗貴在于安康
金州分野時金州太守韓偕具錄奏上帝曰僧
瑞宜加善慶勅韓偕親往存䘏厚賜安慰是時
杜氏名曰光奇家內有三子於三子中其應瑞
生者年延五歲炳然殊異心懷恩讓不与竸父
母号之名為讓子至于十歲唯愛佛經有三藏
玄靜過舍說法吉光奇曰此子出家之後當獲
上乘至幽至微會于佛理垂拱四年年始十五
拜辞父母往荊州玉泉寺事和景律師經于八
年便懷讓至通天元年四月十二日於當寺受

戒至久視元年七月十八日自嘆曰我受戒今
經五夏廣學威儀而嚴有表欲思真理而難契
馬又曰夫出家者爲無爲法天上人間無有勝
者時有坦然禪師覩讓嗟嘆乃命雲遊博問先
知至嵩山安和尚處坦然問西來意話坦然便
悟事安和尚師乃往曹溪而依六祖六祖問子
近離何方對曰離嵩山特來禮拜和尚祖曰什
摩物与摩來對曰說似一物即不中在于左右
一十二載至景雲二年礼辭祖師祖師曰說似
一物即不中還假修證不對曰修證即不無不
敢汙染祖曰即這个不汙染底是諸佛之所護
念汝亦如是吾亦如是西天二十七祖般若多
羅記汝佛法從汝邊去向後馬駒踏殺天下人
汝勿速說此法病在汝身也爲和尚在一處坐
讓和尚將塼去面前石上磨馬師問作什摩師
曰磨塼作鏡馬師曰磨塼豈得成鏡師曰磨塼
尚不成鏡坐禪豈得成佛也馬師曰如何即是
師曰如人駕車車若不行打車即是打牛即是
師又曰汝爲學坐禪爲學坐佛若學坐禪禪非
坐卧若學坐佛佛非定相於法無住不可取捨
何爲之乎汝若坐佛却是殺佛若執坐相非解
脫理也馬師聞師所說從座而起礼拜問曰如
何用心即合禪定無相三昧師曰汝學心地法
門猶如下種我說法要譬彼天澤汝緣合故當
見于道又問和尚見道當見何道道非色故云
何能觀師曰心地法眼能見于道無相三昧亦
復然乎馬師曰可有成壞不師曰若解於道無
始無終不成不壞不聚不散不長不短不靜不

乱不急不緩若如是解當名為道汝受吾教聽吾偈曰心地含諸種遇澤悉皆萌三昧花無相何壞復何成有大德問如鏡鑄像像成後鏡明向什摩處去師曰如大德未出家時相狀向什摩處去進曰成像後為什摩不鑒照師曰雖然不鑒照謾他一點不得師天寶三年八月十二日終勅謚大慧禪師寂勝輪之塔

祖堂集卷第三

祖堂集卷第四

石頭和尚嗣吉州思和尚在南嶽師諱希遷姓陳端州高要人也在孕之時母絶羶穢及誕之夕滿室光明父母恠異詢乎巫祝巫祝曰斯吉祥之徵也風骨端秀方頤大耳專靜不雜異乎凡童及年嗜齠齔特詣佛寺見尊像母式令礼礼已曰斯佛也師礼訖瞻望久之曰此蓋人也形儀手足与人奚異苟此是佛余當作焉時道俗咸異斯言覩黨之内多尚淫祀率皆宰犢以祈福祐童子輒往林社毀其祀具奪牛而還歳盈數十悉逃之于寺自是親族益脩淨業時六祖正揚真教師世業隣接新州遂往禮覲六祖一見忻然再三撫頂而謂之曰子當紹吾真法矣与之置饌勸令出家於是落髮離俗開元十六年具戒於羅浮山路探律部見得失紛然乃曰自性清淨謂之戒體諸佛無作何有生也自今不拘小節不尚文字因讀肇公涅槃無名論云覽万像以成己者其唯聖人乎乃歎曰聖人無己靡所不己法身無量誰云自他圓鏡虚鑒於其間万像躰玄而自現境智真一孰爲去來至哉斯語也尚於山舍假寐如夢見吾身与六祖同乘一龜游泳深池之内覺而詳曰龜是靈智也池性海也吾與師同乘靈智遊於性海久矣六祖遷化時師問百年後某甲依什摩人六祖曰尋思去六祖遷化後便去清涼山請居行思和尚處礼拜侍立和尚便問從什摩處来對曰從曹溪来和尚拈起和拂子曰彼中還有這个也無對曰非但彼中西天亦無和尚曰你應

到西天也無對曰若到即有也和尚曰未在更道對曰和尚也須道取一半為什摩獨專甲和尚自不辭向你道恐已後無人承當和尚又問你到曹溪得个什摩物來對曰未到曹溪亦不曾失師却問和尚在曹溪時還識和尚不思曰你只今識吾不對曰識又爭能識得又問和尚自從嶺南出後在此間多小時思曰我亦不知汝早晚離曹溪對曰某甲不從曹溪來思曰我也知你來處對曰和尚幸是大人莫造次思和尚見師異於常人便安排於西使日夕只在和尚身邊其師形貌端正足人是非直得到和尚耳裏和尚得消息向師曰汝正前是師便應喏第二日粥鼓鳴了在西使裏坐伸手取粥廚下借見其鉢盂尋來元來其師取和尚粥衆人知是其人安排足夫不識聖人謗和尚又毀師闍院一齊上來於和尚前披過思和尚向師曰從今已後第一不得行此事作若行此事是你正眼裡却也不難師受戒後思和尚問你已是受戒了也還聽律也無對曰不用聽律思曰還念戒也無對曰亦不用念戒思曰你去讓和尚處達書得否對曰得思曰速去速來你若達晚些子不見吾你若不見吾不得牀下大斧師便去到南嶽讓和尚處書猶未達先礼拜問不慕諸聖不重已靈時如何讓和尚曰子問太高生向後人成闡提去師對曰寧可永劫沉淪終不求諸聖出離師機既不投書亦不達便歸師處思和尚問彼中有信不師對曰彼中無信思曰有廻報也無對曰信既不通書亦不達師却問

尊者去時和尚有言教速來林下救取大斧令
已來也便請大斧思和尚良久師作禮而迴斯
之要旨豈易踐之能持乃佛佛便燭心燈祖祖
玄傳法印大師既投針而久親於丈室臨岐而
迴承方外之機則能專將偕道可行矣思和尚
曰吾之法門先聖展轉遞相囑授莫令斷絕祖
師預記於汝汝當保持善自好去非久之間思
和尚還化師尋廢一切了於天寶初方居衡嶽
遍探參聲遂頓息於南臺寺東有石如臺乃庵
其上時人号石頭和尚焉此臺則梁海禪師得
道之基也師初至南臺師僧去看轉來向讓和
尚說昨來到和尚處問佛法輕忽底後生來東
石頭上坐讓曰實也無對曰實也讓便發侍者
曰你去東邊子細看石頭上坐底僧若是昨來
底後生便發他若有應你便道石上憫悖子堪
移此處哉侍者持此偈舉似師師答曰任你哭
聲哀煞不過山來侍者却來舉似讓和尚和尚
云這阿師他後子孫噤却天下人口去又教侍
者問法侍者去彼問如何是解脫師曰阿誰縛
汝如何是淨土師曰阿誰垢汝如何是涅槃師
曰誰將生死與汝侍者却來舉似和尚和尚便
合掌頂戴此時有堅固禪師蘭讓三人為世宗
延僉曰彼石頭上有真師子乳師嘆宝專異陳
前專生車曰乞師有事處分和尚領衆去東邊
見石頭石頭又強為不得起來迎接相看一切
了讓和尚與石頭起院成持也僧問如何是祖
師西來意師曰問取露柱去僧曰不會師曰我
更不會大顛問古人道道有道無二謗請師除

師曰西無一物除个什摩師索大顛曰併卻咽
喉脣吻速道將來對曰無這个師曰若與摩則
你得入門也僧問如何是本來事師曰汝因何
從我覓進曰不從師覓如何即得師曰何曾失
卻那作摩藥山在一處坐師問你在這裏作什
摩對曰一物也不為師曰與摩則閑坐也對曰
若閑坐則為也師曰你道不為不為个什摩對
曰千聖亦不識師以偈讚曰從來共住不知名
任運相將作摩行自古上賢猶不識造次常流
豈可明僧拈問漳南既是千聖為什摩不識荅
曰千聖是什摩境鴝聲師問僧從什摩處來對
曰從江西來師曰江西還見馬祖不對曰見師
乃指一柴橛曰馬師何似這个僧(無對)卻迴乳似
大馬師曰汝甚眞壯大之力僧曰何故此說馬
師請師為史馬師曰汝見柴橛大小對曰勿量
師曰汝從南嶽負一柴橛來豈不是有壯大之
力師述參同契曰竺土大仙心東西密相付人
根有利鈍道無南北祖靈源明皎潔枝派暗流
注執事元是迷契理亦非悟門門一切境迴互
不迴互迴而更相涉不尒依位住色本殊質像
聲源異樂苦暗合上中言明暗清濁句四大性
自復如子得其母火熱風動搖水濕地堅固眼
色耳聲音鼻香舌鹹醋然於一一法依根葉分
布本末須歸宗尊卑用其語當明中有暗勿以
明相遇當暗中有明勿以明相覩明暗各相對
譬如前後步万物自有功當言用及處事存函
蓋合理應箭鋒住承言須會宗勿自立規矩觸
目不見道運足焉知路進步非遠近迷隔山河

日謹白參玄人光陰勿虛度師与鄧隱峯剗草次見蛇師過鍬子与隱峯隱峯接鍬子了怕不敢下手師却拈鍬子截作兩段謂隱峯曰生死尚未過得學什摩佛法師拈鍬子剗草次隱峯問只剗得這个還剗得那个摩師便過鍬子与隱峯隱峯接得鍬子向師剗一下師曰你只剗得這个洞山代曰還有堆阜摩師唐貞元六年庚午歲十二月六日終春秋九十一僧夏六十三傳宗皇帝諡号無際大師見相之塔

乾源和尚嗣忠國師先是馬大師門人也師入京為國師侍者後再見馬大師於大師前旋行一匝作圓相然後於中心礼拜大師曰你欲作佛也對曰某甲不解揑目大師曰吾不如汝百丈在訪譚推車次師問車在這裏牛在什摩處百丈以手斫額師以手拭目

天皇和尚嗣石頭在荊南師諱道悟未覩行狀不決終始之要師初問石頭離却智慧何法示人石頭曰老僧無奴婢離什摩進曰如何得玄旨石頭曰你解撫風不師曰若与摩則不從今日去也石頭曰未審汝早晚從那邊來師曰尊甲不是那邊人石頭曰我早个知汝來處師曰和尚亦不得贓誣於人石頭曰汝身現在師曰雖然如此畢竟如何示於後人石頭云你道阿誰是後人師礼謝深領玄要問如何玄妙之說師云莫道我解佛法僧云爭那學人疑佛何師曰何不問老僧僧曰問則問了也師曰去不是你存泊處師乃一日忽然變異座與座來師示曰會摩曰不會師便把枕子當面抛之乃告寂

尸梨和尚嗣石頭順宗皇帝問師大地普衆生
見性成佛道師曰佛性猶如水中月可見不可
取大義禪師曰佛性非見必見水中月何不攫
取帝黙然之又問大義何者是佛性大義云不
離陛下所問皇帝黙契玄開一言遂合
丹霞和尚嗣石頭師諱天然少親儒墨業洞九
經初与龐居士同侶入京求選因在漢南道寄
宿次忽夜夢白光滿室有鑒者云此是解空之
祥也又逢行脚僧與喫茶次僧云秀才去何處
對曰求選官去僧云可惜許功夫何不選佛去
秀才曰佛當何處選其僧提起茶垸曰會摩秀
才曰未測高旨僧曰若然者江西馬祖今現住
世說法悟道者不可勝記彼是真選佛之處二
人宿根猛利遂返秦遊而造大寂礼拜已馬大
師曰這漢來作什摩秀才汰上幞頭馬祖便察
機笑而曰汝師石頭摩秀才曰若与摩則与某
甲指示石頭馬祖曰從這裏去南嶽七百里遷
長老在石頭你去那裏出家秀才當日便發去
到石頭參和尚和尚問從什摩處來對曰某處
來石頭曰來作什摩秀才如前對石頭便點頭
曰著槽廠去乃執爨役經一二載餘石頭大師
明晨欲与落髮今夜童行參時大師曰佛殿前
一搭草明晨剗却來晨諸童行競持鍬钁
唯有師獨持刀水於大師前跪拜揩洗大師笑
而剃髮師有頂峯突然而起大師按之曰天然
矣落髮既畢師礼謝度兼謝名大師曰吾賜汝
何名師曰和尚豈不曰天然耶石頭甚奇之乃
為略說法要師便掩耳云太多也和尚云汝試

作用看師遂騎聖僧頭大師云這阿師他後打
破泥龕塑像去師更或已而大家擢摩尼於江
西師乃下嶽再詣彼礼謁大寂大寂問從什摩
處來對曰從石頭來大寂曰石頭路滑還達倒
也無對曰若達倒即不來此也大寂甚奇之師
放曠情懷逍遙順境樂乎雲水去住逍遙王路
京恭忠國師初見侍者便問和尚還在也無對
曰在只是不看客師曰大深遠生侍者曰佛眼
覷不見師曰龍生龍子鳳生鳳子侍者擧似國
師國師便打侍者師尋上鄧州丹霞山格調孤
峻少有攀者爰有禪德遠來問津山下遇見師
遂驟中問丹霞山在什摩處師指山曰青青黯
黯底是禪德曰莫只這个便是不師曰真師子
兒一撥便轉次於天台居華頂峯三載又礼國
一禪師以元和初上龍門香山與伏牛禪師爲
莫逆侶後於惠林寺遇天寒焚木佛以禦次之
人或譏師曰吾荼毗覓舍利主人曰木頭有何
也師曰若然者何責我乎主人亦向前眉毛墮
墮落有人問真覺大師丹霞燒木佛上座有何
過大師云上座只見佛進曰丹霞又如何大師
云丹霞燒木頭師有時到山院寄宿見老宿共
行者同床坐師放下衣鉢便問訊二人二人都
不顧視直至來朝遂見行者將一鉢飯向堂中
心著共老宿喫又不喚師師亦自向前共喫行
者見師向前便顧視老宿云莫言侵早起師向
老宿曰這个行者何不教伊大無礼生老宿云
好个人家男女有什摩罪過點污他作什摩師
去適來着錯放過師作孤宗吟曰時人見余守

拙蒜為言一生無所益余則閑吟孤寂章始知
光陰不虛擲不弄光陰須努力此言雖說人不
識識者同為一路行豈可韻陸緣榛棘榛棘性
性何是迷只為終朝盡衆宣衆宣不覺無涯際
哀哉真實不虛傳傳之響之只不聞猶如燈燭
合盂盒共知總有光明在看時未免瞎昏昏昏
昏不覺一生了斯類塵沙比不少直似渾中吞
鈎魚何異空中盪羅鳥此患由來實是長四維
上下遠迷迷倏忽之間逃病死塵勞難脫哭愴
愴愴愴哀怨終無益只為將身居痛埊到此之
時悔何及虛泥未可詩孤寂孤寂宇宙窮為良
長吟高閣一閑堂不畏寒風吹落葉豈愁桑草
邊遠霜但看松竹叢寒心四時不變添清音春
夏韶為群木映秋冬方見鬱高林故知世相有
剛柔何必將心清獨添二時康糖隨緣過一身
遮莫布毛裘隨風逐浪從東西豈愁拋進与天
任時人未解將為錯余則了然自不迷不迷須
有不迷心看時幾幾用時深此个真珠若採得
豈同樵夫貪黃金黃金尋鍊轉為真明珠含光
未示人了即毛端滴巨海始知大地一微塵塵
滴森乎未免懸莫蓋適邊器那邊直似長空搜
鳥跡始得玄中又更玄舉一例諸是可知何用
諵諵說引詞只見饑夫來取飽未關漿遂渴人
死多人說道道不行他家未悟詐頭明三寸利
刀開曠路万株榛棘擁身生塵障從從都不知
空將辯口寫玄微此物解推為大用千生万劫
作貪兒聊書孤寂享還深鍾期能聽白牙琴道
者知音指其掌方實名為孤寂吟師又有龍珠

吟識得衣中寶無明醉自惺百骸俱潰散一物
鎮長靈知境渾非體尋珠不見形悟即三身佛
迷疑万卷經在心心豈測名可耳難聽罔像先
天地渊玄出杳冥本測非鍛鍊元淨莫澄停盤
泊逾朔日玲瓏曦曉星瑞光流不滅真澄獨逞
清槃照燿峒笄夢龍法界明剉凡功不滅超聖
果非盈龍女心親獻地王口自傾誰鵝人却詰
黃雀義猶輕解語非關舌能言不是聲絕邊弥
瀰漫三際等空平演教非為教聞名不認名二邊
俱不立中道不須行見月休看指歸家罷問程
識心豈測佛何佛更堪成又須日丹霞有一寶
藏之歲月久從來人不識余自獨防守山河無
隔尋光明處處透體蘚常湛然瑩徹無塵垢世
間採取人難狂逐路走余則為渠說撫掌笑破
口忽遇解空人放曠在林藪相逢不擎出舉意
便知有師又有驪龍珠吟驪龍珠驪龍珠光明
燦爛與人殊十方世界無求處縱然求得亦非
珠珠本有不昇沉時人不識外追尋行盡天涯
自疲極不如體取自家心莫求覓損功夫轉求
轉見轉元無體如渴鹿趁陽燄又似狂人在道
途頭自體分明了得不用更磨瑩深知不是
人間得非論六類及生靈虛用意損精神不如
關處絕纖塵傳心息意珠常在莫向途中別問
人自迷失珠元在此不驪龍終不改雖然埋在
五陰山自是時人生懈怠不識珠每拋擲却向
驪龍前作客不知身是主人公棄却驪龍別處
覓認取寶自家珠此珠元是本來人拈得識弄
無窮盡始覺驪龍本不貧若能曉了驪珠後只

這驪珠在我身師有弄珠吟般若神珠數難測
法性海中親認得隱現時遊五蘊山內外光明
大神力此珠無狀非大小晝夜圓明悉能照用
時無蹤復無蹤行住相隨常了了先聖相傳相
指授信此珠人世希有智者号明不離珠迷人
將珠不識迷吾師權指喻摩尼採人無數入春
池爭拈丸礫將為寶智者安然而得之言下非
進亦非遠騂用如如轉無轉万機珠對寸心中
一切時中巧方便皇帝曾遊於赤水視聽爭求
都不遂罔像無心却得珠能見能聞是虛偽非
自心非因緣妙中之妙玄中玄森羅万像光中
現尋之不見有根源燒六賊爍四魔能摧我山
竭愛河龍女靈山親獻佛貧兒衣裏狂蹉跎亦
非性亦非心非性非心超古今體絕名言名不
得權時題作弄珠吟師與麻浴遊山到澗邊語
話次麻浴問如何是大涅槃師迴頭云急浴曰
急个什摩師云澗水師初開堂時有人問作摩
生語話即得不墮門風師曰一任語話即不墮
門風僧云便請和尚語話師曰青山綠水不相
似師勸僧曰什摩處來對曰山下來師曰喫飯
也未對曰喫飯了也師曰將飯與闍梨喫底人
還有眼也無僧無對有人舉似溈山溈山云有進
日眼在什摩處溈山曰眼在頂上有人持此語
舉似洞山洞山云若不是溈山爭解與摩道僧
便問作摩生是在頂上底眼洞山云不昧向上
拈慶拈問保福將飯與人喫感恩則有分為什
摩却成不具眼去保福云施者受者二俱瞎漢
慶云忽有人盡其機來還成瞎漢不保福曰和

尚還為人摩慶云教某甲共阿誰商量保福尋後日道某甲瞎漢得摩師又有如意頌曰真如如意寶如意寶真如森羅及万像一法更無餘海澄孤月照天地洞然虛寂宗空形影明明一道如師以長慶三年癸卯歲六月二十三日告門人令備湯沐訖云吾將行矣乃戴笠子策杖入屦岳一足未至地而逝春秋八十六勅謚智通大師妙覺之塔劉軻撰碑文

招提和尚嗣石頭師諱惠朗姓歐陽韶州曲江人也年十三於鄧林寺模禪師處出家十七遊衡嶽二十受戒乃往虔州龔公山謁大寂大寂云你來何求對曰求佛知見大寂曰佛無知見知見乃魔界耳你從南嶽來似未見石頭曹溪心要耳汝應却歸石頭師遂依言而返造石頭果應大寂之言契緣悟達不出招提三十餘年因號招提誦矣至元和十五年庚子歲正月二十二日遷化春秋八十三僧夏六十四矣

藥山和尚嗣石頭在朗州師諱惟儼姓韓絳州人也後從南康年十七事潮州西山慧照禪師大曆八年受戒於衡嶽寺希操律師師一朝言曰大丈夫當離法自淨焉能屑屑事細行於布巾耶即謁石頭大師密領玄旨師於貞元初居澧陽芍藥山曰号藥山和尚焉師初住時就村公乞牛欄為僧堂住未得多時近有二十來人忽然有一僧來請他為院主漸漸近有四五十人師在並使就後山上起小屋請和尚去上頭安下和尚上頭又轉轉師僧至其院主僧再三請和尚為人說法和尚一二度不許第三度方始

得許院主便歡喜先報大眾大眾喜不自勝打鐘上來僧眾總集和尚開却門便歸丈室院主在外責曰和尚適來許某甲為人如今因什摩却不為人賺某甲師曰經師自有經師在論師自有論師在律師自有律師在院主雖貟道什摩處從此後從容得數日後昇座便有人問未審和尚承嗣什摩人師曰古佛殿裏拾得一行字進曰一行字道什摩師曰渠不似我我不似渠所以肯這个字李翱相公來見和尚和尚看經次殊不采顧相公不肯礼拜乃發輕言見面不如千里聞名師召相公相公應喏師曰何得貴耳而賤目乎相公便礼拜起來申問如何是道師指天又指瓶曰雲在青天水在瓶相公礼拜稱以偈讚曰

練得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘說雲在青天水在瓶

師因一夜月明上藥山頂中夜而大笑一聲遠陽東來去藥山九十里澧陽人其夜同聞笑聲盡曰是東家聲來處尋聲尋問徒至東推直至藥山徒眾曰夜聞和尚山頂笑聲李相公讚曰

選得幽居愜野情終年無送亦無迎有時直上孤峯頂月下披雲笑一聲

相公別問如何是戒定慧師曰貧道這裏無這个閑家具問已畢未明乞和尚指示師沉吟良久曰吾今為汝道一句亦不難只宜汝於言下便見去猶因要涉擬道吾日用涉孫童行作什摩師曰為有這个吾曰何不弄却師曰有來多少時師因石頭垂語曰言語動用亦勿交涉師曰無言語動用亦勿交涉石頭曰這裏針劄不入師曰這裏如石上栽花

有人拈問漳南古人石上栽花意作麼生漳南
曰伏汝大膽却曰還會麼對曰不會去瀨入窠
猪肉師問僧從離什麼處對曰從離百丈師曰
海師兄一日十二時中為師僧說什麼法對曰
或曰三句外省去或曰六句外會取或曰未得
玄鑒者且依了義教猶有相親分師曰三千里
外且喜得勿交涉師帶刀行次道吾問背後底
是什麼師拔刀便舉曰斫師夜不點火僧立次
師乃曰我有一句子待特牛生兒即為汝說僧
曰特牛生兒了也只是和尚不說師便索火火
來僧便抽身入衆後雲嵒舉似洞山洞山曰此
僧却見道理只是不肯禮拜僧拈問長慶既是
見為什麼不肯禮拜慶曰只為無禮白蓮拈問
僧既見道理為什麼不肯禮無對白蓮代曰更不
欲得出頭師又時喚沙弥雲嵒曰喚他作什麼
師曰我有折脚鐺子要伊提上提下嵒曰若与
麼則某甲與和尚一人出一手師又時問僧汝
諸方行脚來覓取難得底物來不僧對不中師
曰堪作什麼用師代曰不縁闍闍所滯覓來久
矣師問雲嵒作什麼對曰擔水師曰那个尼對
曰在師曰你來去為阿誰對曰替渠東西師曰
何不教伊並頭行對曰和尚莫謗他師曰不含
與麼道師代曰還曾擡擡麼師有時曰我有一
句子未曾向人說道吾曰相隨來也師問僧汝
從什麼處來對曰南泉來師曰在彼中多少時
對曰經冬過夏師曰与麼則作一頭水牯牛去
也對曰雖在彼中不曾上他食堂師曰不可曰
喫東西風也對曰莫錯和尚自有人把匙筋在

雲嵒問一句子如何言說師曰非言說道吾曰早說了也雲嵒因乞百丈齋師問陰界不契乞與阿誰對曰有一人要因于迪相公問紫玉佛法至理如何玉召相公應喏玉曰更莫別求師聞舉曰搏殺這个漢僧便問師如何師代曰是什麼院主報和尚打鐘也請和尚上堂師曰汝与我擎鉢盂來院主不會雲嵒曰和尚繇李脚來多少時師曰汝只是狂被袈裟嵒曰某甲只与摩和尚如何師曰我無這个眷屬師問圓頭作什摩來對曰栽菜來師曰栽則不障條莫教根生圓頭曰既不教根生大衆喫个什摩師曰你還有口摩師書一佛字問道吾是什摩字吾曰是佛字師曰出這多口阿師乞佛代又手退後立又代藥山第二機曰錯會僧在藥山三年作鼓頭師問汝在此間多少時對曰三年師曰我揔不識汝其僧不會根而發去問學人有疑請師決師曰且待上堂時來師就際上堂曰令日有僧決疑在什摩處出來其僧纔出來師便托出却入方丈師行次雲嵒邊側立待師到去後底後底師便驀口摑問如何得不被諸境惑師曰聽他何受你僧曰學人不會此意如何師曰何境惑你問如何是道中指實師曰莫謂曲進曰不謂曲時如何師曰傾國不換

道吾和尚四十六方始出家俗姓王鍾陵建昌縣人也雲嵒和尚是道吾親弟也雲嵒先出家在百丈造侍者道吾在屋裏報探官一日行得五百里恰到百丈莊頭討喫飯當時侍者亦下莊頭莊主喚侍者對客侍者來相看一切後便

問將軍是什摩處人曰鍾陵建昌人也貴姓什摩對曰姓王侍者便認得家兄便把手啼哭去孃在無對曰憶師兄哭太煞哭却一隻眼下世去侍者得消息當日便上百丈侍者領兄參和尚一切後侍者便諮白和尚這个是某甲兄欲投師出家還得也無百丈曰投某出家則不得侍者曰作摩生即是百丈曰投師伯處出家侍者領去師伯處具陳前事師伯便許兄便投出家後侍者領師弟入京受戒了却轉來近百丈兩人坐地歎息次道吾起來礼拜曰某甲有一段事欲問多時未得其便今日有幸啓問師兄還得也無嵓曰有什摩事吾便問離却這个殼漏子後與師兄什摩處得相見嵓曰不生不滅處相見吾曰真道莫裏無入自有鑒人嵓曰作摩是你模頭痕子尚猶在有這个身心吾曰啓師兄莫下這个言詞佛法不在僧俗嵓便問爲摩理長則能師弟作摩生吾曰非不生不滅處亦不求相見雲嵓後曰始然是你眼目得与摩細若也到山中適相度脫便歸百丈適得一年後道吾辭百丈便到藥山藥山問一句子如何言說吾曰有一人慈不曾言說師曰大嵗小巖從何來吾曰傍出師甚奇之因故學禪得識來後只覩望師兄來有一日遶書上說石頭是真金鋪江西是雜貨鋪師兄在彼中陸根作什摩中万千万遠來遠來雲嵓得這个信後只當憂愁有一日在和尚身邊侍立直到三更和尚曰直歇去不去和尚曰你有什摩事頻蹙邊惡拾斂肚裏有華有事但說雲嵓云無事和尚曰

莫是得智闍梨信不。嵒云：不敢。百丈索道吾信。嵒便取呈似和尚。和尚見了云：為然是生我者父母，成我者朋友。你又用在我這裏，便送去。嵒曰：不敢去。百丈曰：我有書兼有信物，欲得送藥山，尊者你持書送去。雲嵒奉師處分，持書到藥山。道吾相接引去和尚處，達書一切了後，藥山問海師兄尋常說什摩法。對曰：三句外省去，亦曰六句外會取。師曰：三千里外且喜得勿交涉。又問：更有什摩言句？對曰：有時說法了，大衆下堂次，師召大衆，大衆迴首，師曰：是什摩？藥山曰：何不早道。海兄猶在，因汝識得百丈矣。師問雲嵒：目前生死如何？對曰：目前無生死。師曰：二十年在百丈，俗氣也未除。嵒卻問：某甲則如此，和尚如何？師曰：癡癡拳拳，麁麁垂垂，百醜千拙，且與摩過時。從此共師弟道相成持。雲嵒後有一日辭藥山。藥山問：去什摩處？對曰：欲去溈山。師兄處。師曰：為什摩事？對曰：某甲與溈山在百丈時有一願。師曰：願道什摩？對曰：某等兩人曾在百丈時，溈山和尚造典座，某甲造侍者，不離左右，銓副和尚，在後違於本願。欲得說破這个事。師便許。嵒便下山。道吾擔衣鉢，送到橋亭，後却轉來，不審和尚。和尚云：送師兄去來？對曰：送了也。道吾卻問師：兄離師左右，還得也無？師曰：智闍梨何必有此問？多少年離蘇道律，何事不造作？何事不商量？不用更問。道吾云：無和尚一言，慈為後來是標勝乞，和尚一言。師曰：若也如此，我則為汝道。眼則有也，只欠濟渡。道吾聞此語，當夜便發，明朝到山下，將說得見師兄，說藥

山語了和共轉來藥山直到歿不離左右真覺大師舉問玄晤大師眼門放光照破山河大地不昇眼光此人過在什麼處只如濤汰玄晤大師曰除却兩人降此已下任你大悟去也須濤汰進曰此是什麼人對曰西天是一人唐土是一人進曰西天一人是什麼人對曰維摩居士唐土是什麼人云傅林大士進曰此兩人被什麼時節因緣卽不濤汰對曰劄劄則過若老兄（此是龍花舉也 若依祖堂舉者）雲嵒不安時道吾問離却這个殼漏子向什麼處再得相見嵒曰不生不滅處相見吾曰何不道非不生不滅處亦不求相見師問雲嵒馬有角你還見也無對曰有要見作什麼師曰与麼則好馬也對曰若是好馬則將出去師有一日看經次白顏問和尚休得看經不用攤人得也師卷却經問白顏曰靜何似對曰正當午時師曰猶有紋綵在對曰無亦無師曰你大聰明却問師某甲如此和尚如何師曰孿鷄拳拳麤麤垂垂百醜千拙且与麼過時著漢和尚對師說話去後師向雲嵒曰著漢向上曾為節察來嵒却問和尚向上曾為什麼師曰孿鷄拳拳麤麤垂垂百醜千拙且與麼過時嵒礼拜出去向道吾拈起因緣吾曰好話只欠一問嵒去作麼生問道吾云何故如此嵒纔得个問頭便去和尚處續前問何故如此師曰書卷不曾展後有人舉似石霜石霜曰不曾展他書卷又時侍者請和尚喫藥食師曰不契進曰為什麼不契師曰消他不得進曰什麼人消得師曰不犯傍鑒者進曰和尚為什麼

消他不得師拈起綿卷子曰爭器道个何雲嵓
請師浴師曰我不浴進曰為什摩不浴師曰無
垢進曰無垢却須浴師曰這畜生無垢浴什摩
嵓曰爭那如許多乳竅何師勸東國僧問彼年
多少對曰七十八師曰可年七十八摩對曰是
也師便打之後有人拈問曹山作摩生祇對免
得秦山打之曹山曰正衡天子勅諸侯避路傍
進曰只如上座還在什摩處即被打之曹山曰
前鉾抱猶淺後箭射人深問學人擬欲歸鄉去
時如何師曰有人過身横欄卧莿棘之中闍梨
作摩生歸對曰与摩則某甲却不歸去也師曰
無却須歸鄉去你若歸鄉去我與你依種方進
曰請和尚体種方師曰二時把鉢五上堂莫咬
破一粒米曜曰須遮身拱欄更何人卧棘森森
一智真為報你来頭體妙時中不擬宛然新在
臺高沙跡往京城受戒恰到朗州經過次遊藥
山下路上忽見一个老人沙跡問老人万福老
人曰法公万福沙跡問前程如何老人曰法公
何用怯這裏有肉身菩薩出世黙是羅漢僧逢
院主何妨上山礼拜沙跡纔得个消息便到藥
山接衣服直上法堂礼拜和尚師曰從什摩處
来對曰從南嶽来師曰什摩處去對曰江陵受
戒去師曰受戒圖什摩對曰圖免生死大師曰
有二人不受戒而遠生死阿你還知也無對曰
既若如此佛在世制二百五十餘戒又奚為師
曰出這饒舌沙跡猶掛著脣齒在師便教伊参
衆去其沙跡去庫頭相看主事次道吾来不審
和尚和尚向道吾曰你見適来跛脚沙跡摩對

有什麼氣息未得草草更須勤過始得隔教侍
者喚其沙弥沙弥便上来師曰聞說長安甚大
鬧汝還知也無對曰不知我國甚安清師曰汝
從看經得從人請益得對曰不從看經得亦不
從人請益得師曰大有人不看經亦不從人請
益為什摩不得對曰不道他無自是不肯承當
師向道吾曰不信道老僧不虛發言便下床撫
背云真師子兒沙弥又辭師問汝向什摩處去
對曰住庵去師曰生死事大汝何不受戒對曰
彼此知是一般事喚什摩作受戒師曰若与摩
在我身邊時復要見因此在藥山去寺里地卓
庵過一生此為石室高沙弥也僧問身命切急
處如何師曰莫種雜糧進曰將何供養師曰無
口者師與語曰是你諸人欲知保任向高高山
頂立向深深海底行與處行不異方有小許妙
予相應之分有人拈問頓德古人有言向高高
山頂立向深深海底行如何是高高山頂立德
云只處嶠峭如何是深深海底行德云深湛嚴
踐師看經次僧問和尚尋常不許　看經為什
摩却自看經師曰我要遮眼進曰學人學和尚
看經得不師曰汝若學我看經牛皮也須穿過
長慶拈問僧古人遮眼眼有何過對老非一不
禪師肯自代曰一翳又作摩生師太和八年甲
寅歲十一月六日告衆曰法堂倒也法堂倒也
衆人不測遂把物撐之師拍手大笑曰汝不會
我意師遂告寂春秋八十四僧夏六十五勅諡
弘道大師化城之塔

祖堂集卷第四

祖堂集卷第五

石頭下卷第二曹溪第五代法孫

大顛和尚嗣石頭在潮州元和十三年戊戌歲迎真身元和皇帝於安遠門躬自焚香迎候頂礼皇帝及百寮俱見五色光現皆云是佛光百寮拜賀聖感唯有侍郎韓愈一人獨言不是佛光不肯拜賀聖德帝問既不是佛光當此何光侍郎當時失對被貶潮州侍郎便到潮州問左右此間有何道德高行禪流左右對曰有大顛和尚侍郎令使往彼三請皆不赴後和尚方聞佛光故乃自來侍郎不許相見令人問三請不赴如今為什摩不屈自來師云三請不赴不為侍郎不屈自來只為佛光侍郎聞已喜悅則申前言弟子其時云不是佛光當道理不師荅曰然侍郎云既不是佛光當時何光師曰當是天龍八部釋梵助化之光侍郎云其時京城若有一人似於師者弟子今日終不來此侍郎又問曰未審佛還有光也無師曰有進曰如何是佛光師喚云侍郎侍郎應喏師曰看還見摩侍郎曰弟子到這裏却不會師云這裏若會得是真佛光故佛道一道非青黃赤白色透過須彌盧圍遍照山河大地非眼見非耳聞故五目不覩其容二聽不聞其響若識得這个佛光一切聖凡虛幻無能惑也師欲歸山留一偈曰 辭君莫恠歸山早 為憶松蘿對月宮 臺殿不將金鎖閉 來時自有白雲封 自後侍郎特到山復礼乃問弟子軍州事多佛法中省要處乞師指示師良久侍郎罔措登時三平造侍者在背後敲禪床師乃迴視云作摩對曰先以定動然後智拔侍郎向三平云

和尚格調高峻弟子因指令於侍者邊却有入處礼謝三平却歸州後一日上山礼師師睡次見來不起便問從山來為老僧礼拜來對曰礼拜和尚來師曰不礼更待何時侍郎便礼拜後一日又上山師問從山來為老僧礼拜來侍郎曰從山來師曰還將得從山杖來不對曰不將得來師曰若不將來空來何益又一日師曰老僧往年見石頭石頭問阿那个是汝心對曰即祇對和尚言語者是石頭便喝之經旬日却問和尚前日豈不是除此之外何者是心石頭云除却揚眉動目一切之事外直將心來對曰無心可將來石頭曰先來有心何得言無心有心无心盡同謗我於此時言下大悟此境却問既令某甲除却揚眉動目一切之事外和尚亦須除之石頭云我除竟對曰將示和尚了也石頭云汝既將示我心如何對曰不異和尚石頭曰不關汝事對曰本無物石頭曰汝亦無物對曰無物則真物石頭云真物不可得汝心見量意旨如此也須護持僧問其中人相見時如何師曰早不其中進曰其中者如何師曰渠不作這个問

長髭和尚嗣石頭在潭州攸縣未覩行錄不決化緣終始師初礼石頭密領玄旨次往曹溪礼塔却迴石頭石頭問從何處來對曰從嶺南來石頭云大庾嶺頭一鋪功德還成就也無對曰諸事已備只欠點眼在石頭曰莫要點眼不對曰便請點眼石頭蹺起脚示之師便遶礼十數拜不止石頭云遮漢見什摩道理但知礼拜師又不止石頭進前把住云你見何道理但知礼

拜師曰如炉爐上一點雪石頭云如是如是師得十歲兒子養得八年有一日兒子啓和尚曰某甲欲得受戒去還得也無師云受戒圖什麼兒子曰某甲祖公在南嶽欲得去那裏礼覲只是未受戒不敢去師曰受戒須是二十始得且住師忽然覺察喚來許伊受戒小師明朝辭和尚和尚云子歸來須到石頭處來小師應喏便去南嶽般若寺受戒後却去石頭參石頭云從什麼處對云從長髭來石頭曰今夜在此宿還得麼對云一切取和尚處分小師第二日早朝來不審師便領新戒入山路邊有一个樹子石頭云汝与我斫却這个樹𣗥我路對曰某甲不將刀子来石頭曰我這裏有刀子曰便請石頭便抽刀把柄過与刀子曰何不過那頭来師曰用那頭作什麼新戒便大悟石頭教新戒歸受[illegible]新戒便辭石頭却歸師處師問教你到石頭你還到也無對曰到則到不通耗師問曰依什麼人受戒對曰不依他師曰你在彼中即如此我這裏作麼生對曰要且不違背師曰大与摩多知生對曰舌頭不曾染著在師便嗤這多口新戒出去此是石室和尚也

龍潭和尚嗣天皇在澧朗州師諱崇信未詳姓氏在俗之時世業作餅師住在天皇巷陽冀天皇和尚住寺內獨居小院多閑禪房静坐而已四海禪流無由湊泊唯有餅師每至食時躬持餬餅十枚以餉齋飡如是不替數年天皇每食已常留一餅与之云吾惠汝以蔭子孫日日如斯以為常准師因於一日忽自詳之乃問此餅

是某甲持来何乃返悳　某甲天皇去是你持
来復汝何各師聞此語似少驚覺乃問曰弟子
浮生擾擾畢竟如何天皇云在家寧獄逼迮出
家逍遥寬廣師便投天皇出家天皇云汝昔崇
福善今信吾語冝名崇信受具戒已執爨數年
忽於一日問天皇曰某甲身厠僧倫已果宿志
未蒙和尚指示个心要伏乞指示天皇曰徜自
到吾身邊来未甞不指汝心要師問何處是和
尚指某甲心要處天皇曰汝擎茶吾為汝與汝
持食吾為汝受汝和南吾為汝低首何處不是
示汝心要師低頭沉吟頃刻天皇去見即直下
便見擬思則便差師聞已頓悟指要便問畢竟
如何保任則得始終無患皇曰任性逍遥隨緣
放曠不要妄禪習定性本無拘不要塞耳藏睛
靈光迥耀如愚若訥行不驚時但盡凡心別無
聖解汝能尒者當何患乎師既領宗要翩目朗
然猶如遠客還家頓息他遊之意亦如貧收實
藏故無不足求自荊渚至澧陽龍潭棲止行不
驚俗世莫能疑未甞輙衒機鋒玄旒無由扣擊
所居蘭若臨小溪潭時屬元陽郡民多於是處
祈求雨澤故号龍潭和尚焉有僧問髻中珠誰
人得師曰不賞翫者得僧曰安著何處師曰待
有所在即說似汝尼僧問如何得為僧去師曰
汝作尼来多小時尼曰還有為僧時也無師曰
你即今是什麼尼曰現是女身何得不識師曰
誰識汝
翠微和尚嗣丹霞在西京師諱無學僖宗皇帝
詔入內大敷玄教帝情大悅賜紫袈裟号廣照大

師自餘未聚行録不文化緣終始師因供養羅漢次僧問今日設羅漢羅漢還來也無師云是你每日噇什摩

雲嵒和尚嗣藥山在澧州澧陵縣師諱曇晟姓王鍾陵建昌縣人也其生自然胎裳右袒做若緇服出家於石門初參百丈入室十數年間次參藥山藥山問汝師百丈於徒衆示師對曰師今示何物藥山云因汝識得百丈矣師稟承藥山後心依縣大和法化師有時謂衆曰有个人家兒子問著無有道不得底洞山問他屋裏有多少典籍師曰一字也無進曰爭得與摩多知生師曰日夜不曾睡洞山云問著則無有道不得底問一段事還道得不師曰道得却不道得師問僧從什摩處來對曰石頭上語話來師曰石頭還點頭也無對曰師未問時却點頭師因看經次洞山云就師乞眼精師曰汝底與阿誰去也洞山云某甲無師曰有汝向什摩處著洞山無對師曰乞眼精底是眼不洞山云非眼師曰出去道吾問初祖未到此土時還有祖師意不師曰有吾云既有更用來作什摩師曰只為有所以來師因行粽子洞山受了又展手云更有一人在師云那个人還喫不洞山云行即喫洞山辭時師問何處去洞山云雖辭和尚來卜所止師曰莫是湖南去不對曰無師曰莫是歸鄉去不對曰也無師舉高聲云早晚却來對曰待和尚有住處即來師曰自此一別後應難得相見對曰難得不相見洞山到潙山潙山即大圓當時鄧近集徒千衆振化三衝乃見洞山來

顧而異焉他日潙山密離宴室獨步林泉洞山
乃潛廻躡跡其後至于佛地之西有作務之所
洞山遂進前礼拜而言曰某甲竊聞國師有無
情說法之示曾聞其語當究其微每欲勵心願
盡於此潙山忻然顧曰子於何獲此語耶洞山
具述始終而舉舉了潙山乃曰此間亦有小許
但緣罕遇其人非我所悋也洞山云便請潙山
云父母緣生口終不敢道洞山不礼拜便問還
有與師同時慕道者不潙山云此去澧陵縣側
石室相隣有雲嵒道人若能撥草瞻風必為子
之所重也洞山便問無情說法什摩人得聞師
曰無情說法無情得聞進曰和尚還聞得不師
云我若聞汝則不得見我進曰与摩則某甲不
得聞和尚說法去也師云吾說法尚自不聞豈
況於無情說法乎因此洞山息疑情乃作偈曰
可笑奇可笑奇無情解說不思議若將耳聽聲
不現眼處聞聲方得知師問尼衆曰汝婀爺還
在也無對曰在師曰年多少對曰年八十師云
有个爺年非八十汝還知也無對曰莫是与摩
來底是不師曰這个猶是兒子洞山云直饒不
來也是兒子問一念瞥起便落魔界時如何師
曰汝因什摩從佛界來却去還會摩對曰不會
師曰莫道不會設使會得也只是左之右之師
与道吾魟子三人夾山下人請齋一人去齋去
日晚一人去近那動然便到師去有一人不動
然便到作摩生去後洞山問衆云此語意著力
處入入鑊湯爐炭不被燒煮始得這裏得永劫
不失餘處得暫時間切偈第一莫向舌頭上取

辦記他了事言語有什摩用處這个功課從無
人邊得不出聡明㧞記莫向開處畫功一步不
迴寘然累劫所以雲岩云向這个相貟中失却
人身冣苦無苦於此苦師問僧何處去來對云
添香去來師曰還見佛不對曰見師曰什摩處
見對曰下界見師曰古佛古佛師煎茶次道吾
問作什摩師曰煎茶吾曰与阿誰喫師曰有一
人要道吾云何不教伊自煎師云幸有專甲在
藥山問承汝解弄師子弄得幾出師曰弄得六
出藥山云我亦弄得師問和尚弄得幾出藥山
云我弄得一出師曰一即六六即一溈山問師
承聞長老在藥山解弄師子是不師曰是也溈
山云為復長弄還有置時也無師曰要弄即弄
要置即置溈山曰置時師子在什摩處師云置
也置也師窺一老宿房老宿云只這个是窺作
什摩師云大有人不肯与摩道師問道吾老兄
家風作摩生吾曰教汝指點着堪作什摩師云
無這个來多少時吾云牙根猶帶生澀在問如
何是正修行路師云修是牆墼不修是裏頭人
師問衆世間什摩物冣苦云地獄是冣苦師云
地獄未是苦今時作這个相貟中失却人身冣
苦無苦過於此苦師与洞山鋤薑次師說先德
事洞山云這个人如今在什摩處師良久大作
摩作摩洞山云太違也有僧出來兩三則語舉
似師師復審云也我適來只聞汝聲不見汝身
出來我要見汝其僧豎起五指師云苦殺人洎
錯放過者个漢洞山問此僧豎起五指意如何
師曰現五分法身如今在阿那个分師臨遷化

時洞山問和尚百年後有人問還邈得師真也無向他作麼生道師云但向他道只這个漢是洞山吃沉底師云此者一子舉茵呑不過千生万劫休闇契替起草深一丈況乃有言師見洞山沉吟底欲得說破求情洞山云啓師不用說破但不失人身爲此事相耆師遷化後過太相齋共師伯欲往潙山直到潭州過大溪次師伯先過洞山離這岸未到彼岸時臨水覩影大省前事顏色變異呵呵底笑師伯問師弟有什摩事洞山曰啓師伯得个先師從容之力師伯云若与摩須得有語洞山便造偈曰 切忌隨他覓 迢迢与我疎 我今獨自往 處處得逢渠 渠今正是我 我今不是渠 應須与摩會 方得契如如 後有人問洞山雲嵒道只這个漢是意旨如何洞山云某甲當初殆錯承當報慈拈問累害在什摩處又續前問如今作摩生又問洞山雲嵒道只這个漢是還知有事也無洞山云先師若不知有又爭解与摩道良久又曰若知有爭肯与摩道保福拈問長慶既知有爲什摩不肯与摩道慶曰此問甚當保福曰昔日雲嵒又爲慶云養子方知父慈師比色境裏時廾稱洞山來不審立地師曰那邊還有這个摩洞山曰有也過於這个無用處師曰有也未曾爲闍梨說什摩有用無用洞山當時對參隣三曰道恐怕和尚与專甲師昔之師問黄蘗侍者汝和尚還說法不對曰也說師云汝還聽也無對曰也聽師云說時即聽不說時還聽也無對曰聽師曰說時即枝彼聽不說時聽什摩對曰不可無這个人也

師曰黑衣是說底是對曰黑底是師曰洎錯放
過這个漢師示衆云從門入者非寶直饒說得
石點頭亦不干自己事又云擬心則差况乃有
言恐有所求轉遠僧問石頭如何是祖師意石
頭曰老僧面前一踏草三十年來不曾鋤有人
舉似師師云牛不喫欄邊草南泉云智不到處
不得說著說著則頭角生也有人舉問師古人
与摩道意作摩生師曰兄弟也莫說說著這个
車損著說底人有人舉問洞山雲嵒与摩道作
摩生洞山云在途也有人舉問雲居洞山与摩
道意作摩生居云說似也有人舉問踈山雲居
与摩道意作摩生踈山云一棒打殺龍虵師掃
地次喚寺主問師何得自驗驗師曰有一人不
駈駈寺主曰何處有第二月師竪起掃箒云這
个是第幾月寺主云無對玄沙代云此猶是第二月
洞山問無量劫來餘業未盡時如何師云汝只
令還作不對曰更有勝妙亦不作師云汝還歡
喜不對云歡喜即不敢如糞掃堆上拾得一顆
明珠師問僧承汝解卜是不對曰是師云試卜
老僧看對無洞山代云請和尚生月師自會昌辛
酉年忽示疾至十月二十七日遷化勑謚無住
大師淨勝之塔

華亭和尚嗣藥山在嶺州師諱德誠未詳姓萁
測始終師昔与雲嵒道吾三人並契藥山祕旨
藥山去世後三人同議持以多種被家與擬隱
於澧源深邃絶人烟處避世養道過生三人議
畢即侵晨去三人之中花亭處長道吾居末至
中夜道吾與三衣白二師兄曰向來所議於我

三人甚適本志然莫埋没石頭宗枝也無花亭
曰因什摩得埋没這个所兄与某甲三
人隱於深遠絶人烟處遯世養道過生豈不是
埋没師云師弟元来有這个身心若然者不用
入山各自分去然雖如此有事囑於師弟章甲
從分襟之後去蘄州花亭縣討小舡子水面上
遊戲於中若有靈利者教他來專甲處道吾云
依師兄尊旨從此三人各自分去道吾出世數
年並不見靈利者有一日新到參道吾問從什
摩處來對曰天門山來吾云什摩人住持對曰
某与摩和尚道吾云有什摩佛法因縁其僧舉
兩三則因縁道吾便歎喜處分安排夜間洟院
主云某甲欲得去天門山輒不得出這个消息
當夜便發行便到天門山纔三門前和尚望見
道吾便走下來引接道吾上法堂一切了後便
問和尚有什摩事到這裏道吾曰特為長老來
見說來曰開堂還是摩對云開什摩堂無与摩
事道吾曰莫与摩道不用待來曰今夜建開堂
主人推不得便昇座破題兩三則言語有人問
如何是真佛師曰真佛無相問如何是法眼師
曰法眼無瑕道吾聞此對答掩耳京口下堂遂
屈道吾吾來房京口問某甲對答過在什摩處
掩耳出去道吾曰覩師精彩甚是其器奈緣不
過真人某甲師兄在蘄州花亭縣乘小舡子江
裏遊戲長老纔去那裏便有來由這裏若有靈
利者領二人書座主衣服去主人當夜便發直
到江邊立師纔望見三个座主便問座主從那
个寺裏住對曰寺即不住住即不寺師云為什

麼故不住對曰目前無寺師曰什麼處學得來
對曰非耳目之所到師曰一句合頭語万劫繫
驢橛復打數下師雖打他見根性靈利又云適
來祇對底何師真怯下舡天門便下舡便問垂
曰直鉤釣魚此意如何云垂絲千丈意在深潭
浮定有無離句三寸子何不問天門擬欲問語
和尚師以舡橈驀便撞天門却出云語帶玄而
無路舌頭談而不談師云垂日直鉤釣魚今日
釣得一个師自有語云竿頭絲線從君弄不犯
清波意自殊師問天門座主還去得也無對曰
去師曰去即一任去還見其事也無對曰見師
曰作麼生見對曰見草師再囑曰子以後藏身
處沒蹤跡沒蹤跡處莫藏身不住兩處實是吾教有人
拈問花嚴如何是藏身處沒蹤跡花嚴曰夾山親
受花亭囑如何是沒蹤跡處藏身嚴云今朝忽覩
个歎郎因此頌曰　藏身沒蹤跡師親囑　沒蹤跡藏身自可知
昔日時時逢劍客　今朝往往遇癡兒　擇禪師因道
吾自夾山舍師頌曰　京口談玄已有名　吾山特地誤途程
雖云淚眼無凝翳　今奈其人若可聽　參學須求真慧
合頭崖詐不發聆　此來更欲尋師去　要到應當輒致形
道友當年深契會　老僧今日苦叮嚀　持報水雲知識道
半狀孤月落花亭　又夾山頌過以華亭頌曰
一從輕舟數十年　隨風逐浪任因緣　只道子期能鑒律
誰知座主將參禪　目前無寺底藉橛　句下相投慕不然
遥指碧潭垂釣叟　被師呵退頓忘筌
栟櫚和尚嗣藥山　未覩寶錄不載化緣終始　因
道吾所以次師問作什麼語云遺覆師去　所底是
不臥底是吾云不在兩處師云事那盡覆何道

吾乃拂袖而出福先拈問僧盡覆意作摩生僧
無對自代良久師問道吾作什摩來吾曰親近來
師曰你道親近來更用動兩皮作什摩吾云
豈無借師曰不曾為人借什摩石霜云此是他
人口師掃地次趙州問般若以何為躰師曰只
与摩生趙州第二日見師掃地從前与摩問師
曰借這个問闍梨還得也無趙州曰便請師便
問趙州拍掌而去

道吾和尚嗣藥山在劉陽縣師諱圓智姓王鍾
陵建昌人也依涅槃和尚稍示而參藥山藥山
示衆去法身具四大阿誰道得若有人道得与
汝一費褌師曰性地非風風非性地是名風大
地水火大亦復如是藥山肯之不違前言贈一
費褌石霜問百年後忽有人問極則事作摩生
倒他遣師喚沙彌沙彌應諾師云添淨瓶水著
師却問石霜適來問什摩石霜再舉師便起去
師下山到五峯五峯問識藥山老宿不師云不
識峯云何故不識師曰不識不識僧問如何是
和尚家風師便下禪床作揖相云謝子遠來都
無祗對問万里無雲猶是傍來曰如何是本來
曰師曰今日好曬麥因潙山問雲嵒菩提以何
為座嵒曰無座為座雲嵒却問潙山潙山云以
諸法空為座潙山却問師師曰坐也聽伊坐卧
也聽伊卧有一人不坐不卧速道將來師將出
笠子雲嵒問用這个作什摩師云有用處嵒云
黑風猛雨來時作摩生師云蓋覆著嵒云他還
受蓋覆也無師云雖然如此要且無漏問如何
是今時著力處師曰千人喚不迴頭方有小分

相應僧云忽然火起時作摩生師曰能燒大地
因揮樹向火次師問作什摩揮樹曰和合師曰
与摩則當頭脫去也樹云隔闊來多少時也師
便拂袖而出師問雲喦千手千眼如何喦云如
無燈夜把著枕子云汝還知不師云我會也我
會也喦却問作摩生會師云通身是眼神山云
渾身是眼師有時示衆云出世不出世盡是出
世邊說僧曰有一人不肯師云真饒不肯亦是
傍出師辭溈山溈山哭云智頭陁師云其中事
作摩生溈山云智頭陁智頭陁師云也大醜拙
師見新到參便打鼓歸房丈其僧又打鼓歸僧
堂主事來和尚處責云和尚打鼓李今新到因
什摩無端打鼓師曰如法拱排茶飯明日我与
你勘到明日拱排茶飯屈渠次師指教童子指
僧童子便來其僧身邊立其僧便摩童子頭云
和尚喚師便歸丈室主事又向和尚曰比來昨
日無端打鼓要伊堪責爲什摩却打他童子頭
師曰我与你勘責了也因高僧衝雨上堂藥山
笑曰汝來也高僧曰暴裏藥山云可殺濕高僧
云不打与摩鼓笛雲喦云皮也無打什摩鼓師
云骨也無打什摩皮藥山曰大好曲調師大和
九年乙亥之歲九月十一日有人問伏審和尚
四體違和可殺蹔痛還藏損也無師曰者与摩
地不蹔痛作什摩所以古人道願得今身償不
入惡道受師又曰還知道不償不受者摩對曰
与摩則波不離水水不離波去也師便驀面唾
良久之間問大衆如今是什摩時對云未時師
曰与摩則打鐘打鐘三下便告寂春秋六十七

臨行時謂衆云吾雖西逝理無東移後焚得靈骨一節特異清瑩其色如金其聲如銅乃塔于石霜勅諡修一大師寶相之塔

淨修禪師讚曰 長沙道吾 多不聚徒 出世不出 樹倒藤枯 寒嵒古檜 碧漢金烏 盡機嶮峭 石霜是乎

三平和尚嗣大顛在漳州師諱義忠福州福唐縣人也姓楊自入大顛之室而獲深旨儀武宗澄汰隱避三平山後雖值宣宗再揚佛日而彼海隅竟絶玄侶後至西院大溈興出衆中好事者十數人生彼請而方轉玄關因有一僧持繙黃大口師問曰又響大口是公不對曰不敢師曰口大小可通身是口師曰向什麽處屙當時夫對自是法道聲揚寰海玄徒不避磨礪之奔而逮湊師示衆曰今時出來盡學个馳求走作將當自己眼目有什麽相應時阿你欲學不要諸餘各自有本分事在何不體取作什麽心憤憤口排排有什麽利益分明說若要修行路及諸聖建立化門自有大藏教在若是宗門中事宜你不得錯用心 有人問還有學路也無師云有一路滑如苔僧云還許人躡不師云不擬心你自看問三乘十二分教學人不疑乞和尚直指西來意師云大德龜毛拂子兔角柱杖藏著何處僧對曰龜毛兔角豈是有耶師云肉重千斤智無銖兩 荷玉頌曰 龜毛拂兔角杖 拈將來隨處放 古人事言下當 非但有無亦喪 王侍郎問黒豆未生芽時作麽生 師云 諸佛亦不知 師頌曰 菩提慧日朝朝照 般若涼風夜夜吹 此處不生聚

雜樹徧山明月是禪枝 師云諸人若未曾見知識
則不可若曾見作者來便合舉取少子意度向
幽巖雅境獨宿孤峯木食草衣任摩去方有小
分相應若也馳求知解義句則万里望鄉關珎
重師有偈三首 即此見聞非見聞 無餘聲色可呈君
个中若了全無事 軆用無妨分不分 又曰見聞覺知本非塵
識海彼生自睽身 狀似碧潭氷綠覆 靈王鐵作客中賓
又曰見聞覺知本非真 當處虛玄絕妄真 見性不生癡愛業
洞然明白自家珎 師咸通十三年壬辰歲十一月
六日遷化春秋九十二吏部侍郎王諷制塔銘矣
石室和尚嗣長髭在潭州攸縣師諱善道因沙
汰年中改形為行者沙汰後師僧衆集更不造
僧每日踏碓供養師僧米口和尚到見行者每
日踏碓供養僧問行者不易甚難消師曰開心
椀子裏盛將來合盤裏合取說什摩難消易消
米口失對有僧舉似雲居雲居云得底人改形
換服又問曰行者還曾到五臺山也無師曰到
米口曰還見文殊也無師曰見進曰向行者道
什摩師曰道闍梨父母在村草裏米口又失對
長慶代云行者還出得摩後曹山拈問強上座
是賞是罰對曰是罰曹山曰罰他什摩處對曰
罰他知有處曹山曰什摩處是他知有處對曰
為不如此中事便認著文殊曹山曰作摩生是
山中事對曰不認文殊曹山曰如是如是在後
米口出世數年後遷化主事差兩人往洞山達
哀書僧持書到洞山達一切了洞山問兩人和
尚遷化後作摩生對曰茶毗了洞山曰茶毗了作
摩生對曰拾得二万八千粒舍利一万粒則納

官家一万八千粒則三處起塔洞山曰還得希異也無對曰世間罕有洞山曰作麼生説罕有對云有眼不曾見有耳不曾聞豈不是罕有洞山曰任摩你和尚適天下盡是舍利去總不如當時識取石室行者兩句語潙山教仰山探石室仰山去到石室過一日後便問如何是佛室拳手如何是道又展手畢竟阿那个即是石室便撮手云勿任摩仰山却歸具陳前話潙山便下牀向石室合掌師与仰山同翫月次仰山問這个月尖時圓相在什摩處師曰尖時圓相隱圓時尖相在雲嵒云尖時圓相在圓時尖相無道吾云尖時亦不尖圓時亦不圓自餘未觀實録焉

德山和尚嗣龍潭在朗州師諱宣鑒姓周劍南西川人也生不熏食幼而敏焉丱歲從師依年受具毗尼勝藏靡不精研解脱相宗獨探其妙每曰一毛吞巨海海性無虧纖芥投針鋒鋒利不動祭學与非學唯我知焉遂雲遊海內訪謁宗師凡至擊揚皆非郢哲後聞龍潭則石頭之二葉乃攝衣而往焉初見而獨室小駐門徒師乃看侍數日目一夜叅次龍潭云何不歸去師對曰黑龍潭便點燭与師師擬接龍潭便息却師便礼拜潭云見什摩道理師云從今向去終不疑天下老師舌頭師便問久嚮龍潭及至到來潭又不見龍又不見潭時如何潭云子親到龍潭也師聞不禁之言喜而歎曰窮諸玄辯如一毫置之太虛竭世樞機似一滴投於巨壑遂乃攝金牙之勇敵藏敬德之雄征繼立雪之玄徒

後傳衣之秘旨給侍瓶錫曰知精微更不他遊
盤泊澧源三十餘載寺澄汰後咸通初年武陵
太守薛廷望迎請始居德山自是四海玄徒冬
夏常盈五百矣師有時謂衆曰汝等諸方更誰
敢銘邀有麼出来吾要識汝聞此語者惕懷鉗結
無敢當對師又曰汝但無事於心無心於事乃
虛而妙矣若毫釐繫念皆為自欺瞥尒生情万
劫羈鎖去師問曰維那今日幾个新到對曰有
八个師曰一時令来生案過却僧問秀山一時
令来生案過却此意如何秀山云總出門便知
婁下客僧曰如何免得此過秀山曰万里元来
却肯伊欽山問天皇也与麼吾書德山作麼生
道師曰試舉天皇龍潭看欽山礼拜師乃打之
雲大師代曰与麼則自量虛言已失師又時云
問則有過不問則又乖僧便礼拜師乃打之僧云
某甲始礼為什麼却打師云待你開口堪作什麼
師見僧来便閉却門僧便敲門師問阿誰僧云
師子兒師便開門其僧便礼拜師騎却頸云者
畜生什麼處去来師因病次問和尚病還有不
病者無云有進曰如何是不病者師云阿耶阿
耶龍牙問學人仗鏌鎁之釰擬取師頭時如何
云你作麼生下手龍牙曰与麼則師頭落也師
不荅龍牙後到洞山具陳上事洞山云把將德
山落底頭来龍牙無對問如何是菩提師便趂去
出去莫向這裏痾豈頭問凡聖相去多少師喝
一聲因南泉第一座養猫兒隣床損脚因此相
諍有人報和尚和尚便下来拈起猫兒云有人
道得摩有人道得摩若有人道得救這个猫兒

命無對南泉便以刀斬作兩橛雪峯問師古人斬
猫兒意作摩生師便趁打雪峯雪峯便走師却
喚來云會摩對云不會師云我与摩老婆你不
會師問岳頭還會摩對云不會云成持取不會
好進曰不會成持个什摩師云你似擽鐵雪峯
在德山時上法堂見和尚便轉師曰以子難借
長慶拈問什摩處是雪峯与德山相見處僧無對
慶代云還得當摩更有樞要僧陳處諱咸通六
年乙酉歲十二月三日忽告諸徒䂊空追響勞
你神耶夢覺覺非覺有何事言訖宴坐安詳奄
然順化春秋八十四僧夏六十五勅謚見性大
師沙門元會撰碑文

淨修禪師讚曰　德山朗州　剗骨無儔　尚祛
祖佛　豈立證脩　擇大梟曰　苦海慈舟　誰攀
真躅　雪峯巖頭

祖堂集卷第五

祖堂集卷第六

投子和尚嗣翠微在舒
州懐寧縣人也姓劉受業於果都保唐滿禪師
下初習小乘定知非而詣文殊寶海藏博悟幽
深便造翠微而問師未審二祖初見達摩當何
所得翠微答曰汝今見吾復何所得師乃伏膺
亟擬息心縱往又因一日翠微在法堂行道次
師而近前接礼問曰西来密旨和尚如何指示
於人翠微駐步須臾師又進曰請和尚指示翠
微答曰不可事須要第二杓惡水潑作摩師
於言下承旨礼謝而退翠微云莫揀却師曰時
至根苗自生師又問曾聞丹霞燒木佛和尚何
以供養羅漢翠微云燒亦不著供養亦一任
供養師既承言領旨任性逍遙放曠人間周遊
旅槃旋經故里卜投子山而有終焉之志乃荊
立菴茨栖心道迹及乱符中和之際巢寇沸騰鯨呑
荊越楚吴戈戟競耀狂戎交扇熾熾縱横豈唯
蹂弥國邦郡亦摧殘佛寺時有暴黨魁帥執刃
庵前厲聲曰和尚在此間作什摩師曰吾在此
間傳心魁帥云傳个什摩心師曰佛心魁帥低
首良久解顏曰和尚家大不思議非我輩之所
當則內劒於匣脫各脫服玩用施而去自余日
有禪流相訪有人問曰凡聖相去幾何師下繩
床立問一物不將来為什摩却言放下著師云
辛苦与摩来問家親處气師一言師以扶敲之
僧曰為什摩不道師云汝爭得与摩不識好惡
問古人道百年投山下作一頭水牯牛意作麼
生師云為觀常住僧曰不觀常住時什摩生師

云又襯俗人問大度嶺頭趁得及為什麼提不起師提起納衣僧云不問這个師云看伱提不起問佛佛授授祖祖相傳未審傳个什麼師曰年老也爭受護語問併却咽喉唇吻請師道師曰汝只要我道不得問進麼来来時如何師曰遍天遍地僧曰来後如何師曰蓋覆不得問諸聖從何而證師曰有病不假服藥僧曰為麼則不假修證去也師曰不可長須長喜問省要處還道信不師曰是你為摩問我僧曰如何識得師曰不可識僧曰畢竟作摩生師曰直是省要問如何得不犯目前機師曰犯也僧曰什摩處是犯師曰適来道什摩問古人道要急相應唯言不二未審和尚作摩生師曰汝問我我更道僧曰作摩生道師曰惟言不二師有時云諸方一切句道盡一句老僧則不然一句道盡一切句僧進問如何是和尚一句道盡一切句底句師曰今日上堂喫粆子飯問古人有言解語非關舌能言不是聲如何是解語師曰一切攝道得如何是非關舌師曰無耳聽音聲問古人有言目前無法意在目前作摩生是在目前意師曰不狂妄僧曰作摩生師曰他不是目前法非耳目之所到趙州到投子山下有鋪向人問投子那裏俗人對曰問作什麼趙州云久嚮和尚欲得礼謁俗曰近則近不用上山明日早朝末乞錢待他相見趙州云若為摩和尚来時莫向他說納僧在裏俗人唱喏師晨熟是下来乞錢趙州便出来把駐云久嚮投子莫只這个便是也無師纔聞此語便側身退師又拈起笊籬云

乞取鹽錢與子趙州走入裏頭師便歸山趙州
落後剗投子便問死中得活時如何師云不許
夜行投明須到趙州便下來一直走師教沙彌
你去問他我意作麼生沙彌便去覓趙州趙州
迴頭沙彌便問和尚為摩道意作麼生趙州云
遇著个太伯沙彌歸舉似師便大笑有僧舉似
雪峯便問只如古人為麼道意作麼生雪峯云
將為我胡伯更有胡伯在僧問黃龍古人道不
許夜行投明須到意作麼生黃龍曰嚕餘鑾魯
伯又問未見四祖時如何師曰在見後如何師
曰在師問僧從什麼處來對曰雲居來師曰何
似與闍地僧對無卻歸舉似雲居雲居云南有靈
峯北有趙州師又繞禪門了便東觀西觀大衆
一時走上師便閉卻門者　問石門投子兩門
豈作麼生門云閉門尚不　不離門你向什麼
處会師有時云你諸人　開處脫不可得相
應時無量劫來向一切處兩心著急自己卻
是問事所以難得相稱冀國修各自辦事真待
臨一一歲時方始樣性不及也老僧此間無巧言
如　一人喫嚼只是隨汝問處施設若不
証　人向什麼處覓則得若更向汝道向上向
無事盡是走作你無事時你但莫逐名
馳求走作則了畢竟亦能覺你不著卻
思諸過處難成如此包羅天地含
諸重不同於量否外各不著殊直
古簡要
曰綿地
一不依

一法門便請和尚直指師曰即道个別更
有也無師曰莫開言語師於甲戌歲四月六日
跏趺端坐儼然順化春秋九十六僧夏七十六英
磁州如禪師嗣荷澤益州惟忠和尚嗣磁州如
遂州圓禪師嗣惟忠草堂和尚嗣圓禪師師諱
宗密未覯行錄不叙終始師内外諳曉朝野欽
歎制數本大乘經論疏鈔禪詮百卷礼懺等見
傳域内臣相裴休深加礼重為制碑文詞褒射
人顏乾時譽勅謚定慧禪師青蓮之塔
育時史山人十問草堂和尚第一問曰云何是
道何以修之為復必須修成為復不假功用禪
師答曰無礙是道覺妄是修道雖本圓妄起為
累妄念都盡即是修成
第二問曰道若因修而成即是造作便同世間
法虛偽不實成而復壞何名出世師答曰造作
唯是結業名虛偽世間無作是修行即真實出世
第三問曰其所修者為頓為漸漸則忘前失後
何以集合而成頓即万行多方豈得一時圓滿
師答曰真理即悟而頓圓妄情息之而漸盡頓
圖如初生孩子一日而肢體已全漸修如長養
成人多年而志氣方立
第四問曰凡修心地之法為當悟心即了為當
別有行門若別有行門何名南宗頓旨若悟即
同諸佛何不發神通光明師答曰識氷池而全
水藉陽氣而銷融悟凡夫而即真資法力而修
習氷銷則水流潤方呈溉滌之功妄盡即心靈
通始發通光之應修心之外無別行門
第五問曰若但修心而得佛者何故諸經復說

必須莊嚴佛土教化衆生方名成道師荅曰鏡明而影像千差心淨而神通万應影像類莊嚴佛國神通即教化衆生莊嚴而即非莊嚴影像亦色而非色

第六問曰諸經皆說度脫衆生且衆生即非衆生何故更勞度脫師荅曰衆生若是實度之即爲勞既自云即非衆生何不例度而無度

第七問曰諸經說佛常住或即說佛滅度常即不滅滅即非常豈不相違師荅曰離一切相即名諸佛何有出世入滅之實乎見出役者在乎機緣機緣應即菩提樹下而出現機緣盡即娑羅林間而涅槃其猶淨水無心無像不現像非我有蓋外質之去來相非佛身豈如來之出沒

第八問曰云何佛化所生吾如彼生佛既無生生是何義若言心生法生心滅法滅何以得無生法忍耶師荅曰既云如化化即是空空即無生何詰生義生滅已寂滅爲真忍可此法無生名曰無生法忍

第九問曰諸佛成道說法只爲度脫衆生衆生既有六道佛何但住在人中現化又佛滅後付法於迦葉以心傳心乃至此方七祖每代只傳一人既云於一切衆生皆得一子之地何以傳授不普師荅曰月麗天六合俱照而盲者不見盆下不知非日月不普是障隔之咎也度与不度義類如斯非局人天揀於鬼畜但人道能結集傳授不絶故只知佛現人中也滅度後委付迦葉展轉相承一人者此亦蓋論當代爲宗教主如土無二王非得度者唯尔數也

第十問曰和尚因何發心慕何法而出家今如何修行得何法味所行得至何處地位今住心耶修心耶若住心妨修心若修心即動念不安云何名為學道若安心一定即何異定性之徒伏願大德運大慈悲如理如如次第為說長慶四年五月㒳吏部議問師荅曰覺四大如坏幻達六塵如空花悟自心為佛心見本性為法性是發心也知心無住即是修行無住而知即為法味住著於法斯為動念故如人入闇即無所見今無所住不染不著故如人有目及日光明見種種法豈為定性之徒既無所住者何論處所階位同年同月二日沙門宗密謹對 史山人白

後領對論心地乃至當發為道

神山和尚嗣雲嵒師諱僧密未覩行錄不決始終師与洞山鋤茶次洞山抛却钁頭云我今日困一點氣力也無師曰若無氣力爭解与摩道得洞山云將謂有氣力底是因婁大夫問僧下供養佛還要也無僧曰如大夫祭祀家先有人學似雲嵒去遠个人來出家在師進曰却請和尚道嵒曰汝幾般飯食但一時下來嵒却問師他忽然下來時作摩生師曰却須合取缽盡嵒深肯之有行者問生死事大請師一言師曰行者何時曾死來行者去不會請師說師云若与摩須死一場去師与洞山行脚時到寺裏洞山坐禪師一向睡洞山心悶發師師應若洞山去上座還會摩師曰不會洞山去既不會作摩生睡師云會底人還睡也無洞山不語師曰一棒纏牙自發師把針次洞山問作什摩師曰

把針洞山云作摩生把針師云个个与他相似
洞山云若有个个則不相似師却問洞山洞山
云天地一齊火發曹山云為什摩寸絲不留曹
山問僧作摩生是大地一齊火發對曰近不得
曹云近不得是大也与摩時還存得寸絲也無
對曰若有寸絲則不成大火曹山不肯遂上座
云与摩時却存得寸絲曹山云邀闍梨是間生
師与洞山到村院向火次洞山問師水從何出
師云無處來洞山云三十年同行作任摩語話
師云理長則就老兄作摩生洞山云只見湿湿
不知從何出

洞山和尚嗣雲岩在洪州高安縣師諱良价姓
俞越州諸曁縣人也初投村院院主處出家其
院主不任持師並無欺嫌之心過得兩年院主
見他孝順教伊念心經未過得一兩日念得徹
和尚又教上別經師咨師曰念底心經尚乃未
會不用上別經院主云適來柯怜念得因什摩
道未會師曰經中有一句語不會院主云不會
那裏師曰不會無眼耳鼻舌身意請和尚為某
甲說院主杜口無言從此法公不是尋常人
也院主便領上五洩和尚處具陳前事此法公
不是某甲分上人乞和尚攝收五洩容許師蒙
攝受過得三年後受戒一切了諮白和尚咨師
某甲欲得行脚乞和尚處分五洩云尋取排擇
下問取南泉去師曰一去攀緣盡孤鶴不栖巢
師便辭五洩到南泉南泉因歸宗齋垂語云今
日為歸宗設齋歸宗還來也無衆無對師出來礼
拜云請師徵起南泉便問師對曰待有伴則來

南泉趯跳下来撫背云雖是後生敢有彫琢之
分師曰莫壓良為賤因此名播天下呼為作家
也後參雲嵒盡領玄旨止大中末間住于新豊
山大弘禪要時有人問學人欲見和尚本来師
時如何師曰年涯相似則無阻㝵學人再舉所
疑師曰不躡前蹤更請一問雲居代云与摩則
某甲不得見和尚本来師也後教上座拈問長
慶如何是年涯相似長慶云古人与摩道教闍
梨来這裏覓什摩問師見南泉因什摩為雲嵒
設齋師曰我不重他雲嵒道德亦不為佛法只
重他不為我說破問如何是毗盧師法身主師
曰禾莖粟柄師到百顏顏問近離什摩處師曰
近離湖南顏云官家使姓什摩師曰不得他姓
顏云名什摩師曰不得他名顏曰還曾出不師
曰不曾出也顏曰合句當宰不師曰自有郎幕
在顏曰雖不出合處分事師乃拂袖而出百顏
經宿自知不得入堂問昨日二頭陀何在師曰
某甲是顏曰昨夜雖對闍梨一夜不安將知佛
法大難大難頭陀若在此間過夏某甲則陪隨
二頭陀便請代語師代云也太尊貴因雲嵒問
院主遊石室云汝去入石室裏許莫只与摩便
迴来院主對無師云彼中已有人占守也嵒云汝
更去作什摩師云不可人情斷絕去也問如何
是西来意師云大似解雞犀有人問洞山時時
勤拂拭大殺好因什摩不得衣鉢洞山答曰直
道本来無一物也未得衣鉢在進曰什摩人合
得衣鉢師曰不入門者得進曰此人還受也無
師曰雖然不受不得不与他問搥香蝦蟆救則

是不救則是師去救則雙目不覩不救則形影
不彰因雲嵒齋有人問和尚於先師處得何指
示師曰我雖在彼中不蒙他指示僧曰既不蒙
他指示又用設齋作什摩師曰雖不蒙他指示
亦不敢辜負他又設齋次問和尚設先師齋還
肯先師也無師曰半肯半不肯僧曰為什摩不
全肯師曰若全肯則辜負先師僧拈問安國全
肯為什摩却成辜負安國曰金屑雖貴白蓮云
不可認兒作爺有人拈問鳳池如何是半肯鳳
池云從今日去向人且留親見如何是半不肯
鳳池云還是汝肯底事摩僧曰全肯為什摩辜
負先師鳳池云守著合頭則出身無路問三身
中阿那个身不墮衆數師曰吾常於此切僧問
曹山先師道吾常於此切意作摩生曹山云要
頭則斫將去問雲華雲華以杖攔口摑云我亦
曾到洞山來因夜不點燈有僧出來問話師喚
侍者點燈來侍者點燈來師曰適來問話上座
出來其僧便出師曰將取三兩粉與這个
上座僧拂袖而出從此得入路將衣鉢一時
設齋得三五年後辭和尚和尚云善為善為雪
峯處身邊侍立問者今上座適來辭去幾時再
來師曰只知一去不知再來此僧歸堂衣鉢下
座而還化雪峯見上座還化便報師師曰雖然
如此猶較老僧三生在又一家舉則別因兩个
僧造同行一人不安在涅槃堂裏將息一人看
他有一日不安底上座喚同行去菓甲欲得去
一病相共去對曰菓甲來有病作摩生相共去
病僧去不得故來同行去也須同行去始得對

曰好与學則萘甲去辭和尚其僧到和尚處具
說前事師云一切事在你善為善為其僧去涅
槃堂裏兩人對坐說話一切後當覺合掌峭底
便去靈龕在法席造飯頭見其次弟便去和尚
處說適來辭和尚僧去涅槃堂裏兩人對坐遶
化極是異也師云與兩人只解与摩去不解傳
來者也与老僧隔三生在師有時示衆曰吾有
閑名在世誰能与吾除得有泚孫出來云請師
法号師自提曰吾閑名已謝石霜代云無人得
他肯進曰爭鄰閑名在世何霜曰張三李四他
人事雲居代云若有閑名非吾先師書山代曰
從古至今無人弁得躁山代云龍有出來之機
人無弁得之能問如何是正聞正眷歸時不從
口裏道僧曰有如是人問和尚還道不師曰決
聞也來曾問問如何是病師曰覺起是病進曰
如何是藥師曰不續是藥洞山問僧曰什摩處
來對曰三祖塔頭來師曰既從祖師處來要見
老僧作什摩對曰祖師則別學人与和尚不別
師云老僧欲見闍梨本來師得不對曰亦須師
自出頭來始得師云老僧適來暫時不在闍梨
教中有言譬度一切衆生裁則成佛與意如何
師曰譬如十人同選一人不及第九人慙不得
一人惹及第九人慙得僧曰和尚還及第不師
曰我不讀書師問僧名什摩對曰專甲師曰阿
那个是闍梨主人公對曰現祗對和尚即是師
曰苦哉苦哉今時學者例皆如此只認得驢前
馬後將當自己眼目佛法平沉即此便是客中主尚
不弁得賓摩主弁得主中主僧問如何是主中

主師曰闍梨自道取僧云某甲若道得則是客中主師曰為學道則易相續則大難大難雲居代云某甲若道得不是客中主師問雲峯汝去何處對曰入嶺去師云汝從飛猿嶺過不對曰過師曰來時作麼生對曰亦彼處來師曰有一人不從飛猿嶺便到者裏作麼生對曰此人無來去師曰汝還識此人不對曰不識師曰既不識爭知無來去雲峯無對師代云只為不識所以無來去師有時曰體得佛向上事方有些子語話分僧便問如何是語話分師曰語話時闍梨不聞僧曰和尚還聞不師曰待我不語話時則聞師有時云直須向方里無寸草處立有人舉似石霜石霜云出門便是草師聞舉云大唐國內能有幾人師舉益官法會有一僧知有佛法身為知事未得修行大限將至見鬼使來取僧僧云某甲身為主事未得修行且乞七日得不鬼使云待某甲去白王王若許得七日後方始來若不許須臾便到鬼使七日後方來覓僧不得有人問他若來時如何秖對他師曰被他覓得也有僧從曹溪來師問見說六祖在黃梅八个月踏碓虛實對曰非但八箇月踏碓黃梅亦不曾到師曰不到且從從上如許多佛法什麼處得來對曰和尚還曾佛法為入不師曰得則得即是太屈突人師代曰什麼劫中曾失却來中招慶代云和尚稟受什麼處問如何是古人百答而無一問師曰清天朗月如何是今時百問而無一答師云黑雲靉靆問師見什麼道理更住山師曰見兩个泥牛鬭入海直至如今無

消息問飯百千諸佛不如飯一無修無證之者
未審百千諸佛有何過師曰無過只是功勳邊
事僧曰非功勳者如何師曰不知有保任即是問
承和尚有言教人行鳥道未審如何是鳥道師
曰不逢一人僧曰如何是行師曰足下無絲去
僧曰莫是本來人也無師曰闍梨因什摩顛倒
僧云學人有何顛倒師曰若不顛倒你因什摩
認奴作郎僧曰如何是本來人師曰不行鳥道
問六國不寧時如何師曰臣無功僧曰臣有功
時如何師云國界安清僧曰安清後如何師曰
君臣道合僧云臣傳身後如何師曰不知有君
問知識出世學人有依還化去後如何得不被
諸境惑師曰如空中輪僧曰爭奈今時妄起何
師曰正好燒却問和尚出世幾人肯重佛法師
曰實無一人肯重僧曰為什摩不肯重師曰他
各各氣宇如王相似問雲居徐變色不對曰不
變師曰你來在好為雲居却問和尚還變色不
師曰變否曰正與摩見色時作摩生師曰如似
一團鐵師問僧名什摩對曰請和尚安名師自
稱良价僧對無雲居代云與摩則學人無出頭處
也又云與摩則總被和尚占却也師問太長老
有一物上拄天下拄地常在動用中黑如漆過
在什摩對曰過在動用師便喝出去石門代云
見不得有人進曰為什摩見不得石門云黑如
漆因靈峯般柴次師問重多少對曰盡大地人
提不起師云爭得到這裏靈峯對無雲居代云到
這裏方知提不起疎山代云只到這裏豈是提
得起摩有一僧到參師見異起來受礼了問從

何方而來對曰從西天來師曰什摩時離西天
曰齋後離師曰太遲生對曰遊山翫水來
師曰即今作摩生其僧進前叉手而立師乃祍
捐云喫茶去師問僧什摩處來僧云遊山來師
曰還到頂上不曰到師曰頂上還有人不對曰
無人師曰與摩則闍梨不到頂上也對曰若不
到爭知無人師曰闍梨何不且住對曰某甲不
辭住西天有人不肯師問雲居什摩處去來對
曰踏山去來師曰阿那个山堪住對曰阿那个
山不堪住師曰与摩則大唐國內山總被闍梨
占卻了也對曰不然師曰与摩則子得入門也
對曰無路師曰若無路爭得与老僧相見對曰
若有路則与和尚隔生師云此子已後千万人
把不住師到汾潭見政上座謂衆說話去也太
奇也大奇道界不可思議佛界不可思議師便
問道界佛界則不問且說道界佛界是什摩人
只請一言乜座良久無言師催云何不急道乜
座云爭則不得師云道也未曾道說什摩爭即
不得上座（無對）師曰佛之為道只是名字何不引
教上座曰教道什摩師曰得意忘言上座云猶
將教意向心頭作病在師曰說道界佛界者病
多少上座国然而終師問重華什摩處去來對
曰斫槽去來師曰幾斧得成對曰一斧便成師
云那邊事作摩生對曰無下手處師曰此猶是
這邊事鄉邊事作摩生空嵾（無對）疎山代云不隨
無新斧鬪單刀直入擬取師頭時如何師曰堂
堂無邊表僧曰爭奈今時贏劣何師曰四隣五
舍誰人無之暫寄侶店之什摩可怪大師又勸

學徒曰天地之內宇宙之間中有一寶秘在形
山識物靈照內外空然寂寞難見其位玄玄但
向巳求其從他借借亦不得捨亦不堪捴是他
心不如自性性如清淨即是法身草木之生見
解如此住止必須擇伴時時聞於未聞遠行要
假良朋數數清於耳目故云生我者父母成我
者朋友親於善者如霧裏行雖不濕衣時時有
潤蓬生麻中不扶自直白砂在泥与之俱黑一
曰為師終世為天一曰為主終身為父玉不琢
不成器人不學不知道師問病僧不易闍梨對
曰生死事大和尚師曰何不向衆會裏去病僧
曰若与麼則珍重峭然便去問一切皆放捨猶
若未生時如何師曰有一人不知闍梨手空師
亦衆去諸方有驚人之句我這裏有刮骨之言
時有人聞來和尚有言諸方有驚人之句我這
裏有刮骨之言豈不是師曰是也師來与你刮
僧曰四方八面請師刮師曰不刮僧曰幸是好
手為什麼不刮師曰汝不見道無醫拱手雲門
到西峯西峯問某甲只聞洞山刮骨之言不得
周旋請上座与某舉看雲門具陳前話西峯便
合掌云得与麼周旋雲門指問西峯洞山前語
道將來与你刮箇家第二機來為什麼道不刮
西峯況今後云上座上座應諾西峯曰雖卑也
師亦衆曰展手而學鳥道而學玄路而學寶壽
不肯出法堂外道這老和尚有什麼事急雲居
便去和尚處問和尚与麼道有一人不肯師曰
為肯者說不為不肯底只如不肯底人教伊出
頭來我要見居云無不肯底師曰闍梨適來道

有一人不肯曰什摩道無不肯更道居士出来
則肯也師曰为然肯則不肯也則不出問古人
有言青青翠竹盡是真如鬱鬱黄花無非般若
此意如何師曰不遍色僧曰為什摩不遍色師
曰不是真如亦無般若僧曰還彰也無師曰不
露世僧曰為什摩不露世師曰非世僧曰非世
者如何師曰某甲則与摩道闍梨如何對曰不
會時會底関棙僧曰和尚為什摩不与施設師
曰看者不奈何僧曰為什摩承當不得師曰汝
為什摩怪他有言僧曰与摩則無言師曰非無
言僧曰無言為什摩却非師曰不是無言問相
逢不擎出擧意便知有此意如何師合掌頂戴
報慈拈問僧只如洞山曰裏与摩道合掌頂戴
只与摩是合掌頂戴僧無對自代曰一脉而中問
清河彼岸是什摩草師曰不萠之草僧曰濱河
説者如何師曰一切都盡師又云不萠之草為
什摩能蔵香象香象者今時功成果草者本来
不萠之草蔵者本不認圓滿行相故云蔵有一
尼到僧堂前云如許多衆僧態是我兒子也衆
僧道不得有人舉似師師代云我国所生有僧
持鉢家常俗人問上座要个什摩僧云揀什摩
俗人將草蒲鉢盂著去上座若解道得則供養
僧道不得則且去其僧無對有人舉似師師代云
遺个是揀底不揀底把將来師問僧心法發去
性則真是第幾座對曰是第二座師曰為什摩
不与他第一座僧曰非心非法師曰心法雙去
是非心非法也何更如是道師代曰非真不得
座問如何是父少師去闍梨春秋多少如何是

予老師曰某甲尋常向人說玄去問古人有言
但以神會不可以事求此意如何師曰從門入
者非寶曰不從門入者如何師曰此中無人領
覽問心法滅時如何師曰口裏道得有什麼利
益莫信口頭辨眞得恁麼去始得設使与麼去
也是佛邊事學進曰請師指示个佛向上人師
曰非佛問四大違和還有不病者也無師曰有
僧曰不病者還看和尚不師曰某甲看他則有
分他誰彩某甲僧曰和尚病爭看得他師曰某
甲若看則不見有病問心恁麼時如何師曰是
闍梨驀窟僧曰不与麼時如何師曰不顧古僧
云不顧古莫是和尚重處不師曰不顧古重什
麼僧曰如何是和尚重處師曰不擎拳向闍梨
僧曰如何是學人重處師曰莫合掌向某甲僧
曰任麼則不相干也師曰誰共你相識僧曰畢
竟如何師曰誰肯作大誰肯作小問牛頭未見
四祖時百鳥銜花供養時如何師曰如珠在掌
僧曰見後為什麼不銜花師去遙身去也問如
何是無心意識底人師曰非無心意識人僧曰
還來請得也無師曰不曾聞人傳語不曾受人
囑託僧曰還親近得也無師曰非但闍梨一人
老僧亦不得僧曰和尚為什麼不得師曰不是
無心意識人問於中有殊蛤還知不師曰知則
失僧曰如何則得師曰莫依前言問古人有言
以虛空之心合虛之理如何是虛空之理師曰
蕩蕩無邊表如何是虛空之心師曰不挂物如
何得合去師曰闍梨恁麼道則不合也問古人
有言佛病最難治佛是病佛有病師曰佛是病

僧曰佛為什摩人為病師曰与衆為病僧曰佛還識衆也無師曰不識衆僧曰既不識衆爭得与他為病師曰你還聞道帶累他門風問語中取的時如何師曰的中取什摩僧曰与摩則的中非師曰非中還有的也無師問僧有一人在千万中不向一人不背一人此人喚作什摩人僧曰此人常在目前不隨於境師曰闍梨此語是父邊道子邊道對曰據某甲所見向父邊道師不肯師却問典座此是什摩人對曰此人無面背師不肯又別對曰此人無面目師曰不向一人不背一人便是無面目何必更与摩道師代曰繼氣息者問一切處不乘時如何師曰此猶是功勲邊事有無功之功子何不問僧曰無功之功莫是聾邊人也無師曰已後有眼人笑闍梨与摩道僧云与摩則調然也師曰調然非調然非不調然僧曰如何是調然師曰喚作那邊人則不得僧曰如何是非調然師曰無弁處師驀喚侍者侍者來師良久云傳語大衆寒者向大不寒者上堂來師有時謂衆曰這裏有頭句句不斷始得如似長安路上諸道信耗不絶若有一道不通便是不奉於君此人命如懸絲直饒學得勝妙之事亦是不奉於君豈況自餘有什摩用處莫為人間小小名利失於大事假使起模盡樣覓得片衣口食總須作奴婢償他定也專甲敢保先德云隨其諸類各有分齊既得人身的不皮衣去食任運隨緣莫生住著專甲家風只如此也肯与不肯終不抑勒闍梨一任東西珍重師自咸通十年己丑歲三月一日剃髪

披衣令擊鐘儼然而往大衆號慟師復覺曰夫
出家兒心不依物是真修行何有悲戀則呼主
事僧令辦愚癡齋主者仰戀漸辦齋延至七日
備師亦少食竟曰師去僧家何太麁率臨行之
際宜勸如斯至八日使開浴浴訖端坐長往春
秋六十二僧夏四十一勅謚悟本禪師慧覺之
塔曷勤偈頌等並通流於衆徒寶蓋當此中不
錄矣淨修禪師讚曰師居洞山聚五百衆眼處
聞聲境緣若裝碉碎真爲矢逝瑞鳳不墮三身
吾於此痛

漸源和尚嗣道吾師諱仲興未覩實錄不決終
始師因隨道吾往檀越家相看乃以手敲棺木
問生也死也吾云生亦不道死亦不道師云爲
什摩不道吾云不道不道師不肯去陽溪一宿
夫學夜便惺悟出聲帶哭歸寺和尚便擬喜自
來趣擬師到石霜將鍬子向法堂前過來過去
霜云作什摩師云覓先師靈骨霜云洪水滔天
淼淼去也師云与摩則正好著力霜云我這裏
無劄針之地你向什摩處著力救太原孚上座
代云先師靈骨猶在

石霜和尚嗣道吾師諱慶諸吉州新淦人也俗
姓陳年十三於洪州西山出家年二十於嵩山
受戒迴參道吾道吾問有一人無出入息速道
將來師云不道去爲什摩不道師云不將口來
師年三十五而止石霜更不他遊爲伺上指唱
避不獲乃往法寺四海玄徒奔湊日夜圍遶師
走避潭山而不能免衆復尋出圍將迎半載間
師無異說然而無門可排師不獲已方有僧將牀

大安

子上其僧去秦師一條杖其形有九曲曲則為
今時上下長多少師去我道不出頭僧去為什
摩不出頭師去汝道長多少大衆一時去得也
得也師去汝若与摩我有一句子蓋却天下人
舌頭僧拈問師如何是蓋却天下人舌頭底句
師去不可更教老僧普一轉語問真身還出世
也無師去真身不出世僧曰争奈真身何師去
琉璃瓶子口問佛性如虚空時如何師曰卧時
則有坐時則無師有時去我向前在一老宿處
有个師僧同過夏夏満請益去七和尚指示个
正国他老宿去你莫插東正国中一字也無緣
与摩道便失聲皷齒兩三下悔与摩道有一老
宿隣巷聞乃去好个一鑊羹不浄物汚著作什
摩福先拈問僧如今須替他正国不得汚著作
摩生道僧黙對福先自代去汝向後不得怪著我
進曰忽逢道伴作摩生舉先去但問別人去病
僧問劫火洞然時如何師去來時不知有去亦
任從伊僧曰争奈即今羸劣何師去須知有不
病者僧去病与不病相去幾何師去悟即無今
寸逆則隔山岐僧去前程事如何師去雖然黒似
絲成立在今時此僧喝然便去師問張拙秀才汝名什
摩對曰張拙師去世間文字有什摩假名什摩
拙對曰覓个巧處不可得師去遮只是个拙張
秀才有偈曰光明寂照遍河沙凡聖含靈共一家一念不生全體現六根纔動被
雲遮斷除煩惱重增病趣向真如亦是邪隨順世緣無罣礙真如凡聖是空華問道吾
忌日和尚何不設齋師去我国他得無三寸所
以不將這个供養有人問未山古人去我国他
得無三寸所以不將這个供養未審將什摩供

養禾山去將無三寸供養僧云古人為什麼道
不將這个供養來山去殺喫什麼作道个圓泰
頭問志圓為什麼勿奈何師云非但一个闍國
人亦勿奈何進曰和尚如何師云我亦勿奈何
進曰師是人天師為什麼勿奈何師云老僧不
曾得他顏色教我作麼生師問座主教中道不
可以智知不可以識識此是什麼人次第對曰
此是讚法身之言師云法身是讚何必更讚乎
座主無對問忽有人問百年後什麼處去作麼生
向他道師云但向他道二十年在世一千五百
人又云會麼對曰不會師云且歸堂去師問大
光除却今時還更有異時也無對云淺亦不道
今日是師云我也擬道非今日靈峯問少師什
麼處歸對曰江西峯曰江西那裏對云石霜峯
峯舉石霜病重時有新到二百來人來參見和
尚惆悵出聲啼哭石霜問監院是什麼人哭聲
對云二百來个新到不得參見和尚因此啼哭
師云喚他來攜窓相看侍者便喚他新到一際
上來攜窓礼拜問咫尺之間為什麼不覩尊顏
師云遍界不曾藏雪峯舉此話讚師後問遍界
不曾藏是什麼界對云是什麼問和尚峯云問
有欟豎是你因什麼与麼道學人不會又問裏
情無可拈對峯道一首偈曰打鈴徒懸子時人莫尋音神清如響佛迥然無物分師問僧從什麼處來對云靈峯來師云
有什麼佛法因緣你舉看其僧便舉和尚亦舉
大三世諸佛不能唱十二分教載不起三乘教
外別傳十方老僧口到這裏百雜碎師便失聲
去堪作什麼早被你驀頭拗却也　師又云雖然

字文

如此我也不一向其僧便問空峯意旨如何師云我道夢人思不延你作麼生問十方同一會共譚何事師云菸三寸上何處有事在僧曰豈無撥端者師云時人眼不齊問如何是芥子納須彌師云雙雙聽你雙雙問臣之有功云賜何物師云不轉曰師自僖宗皇帝特降紫衣堅退不受光啓四年戊申歲二月十日遷化報齡八十僧夏五十九平章事孫握撰碑文勅諡普會大師見相之塔

祖堂集卷第六

祖堂集卷第七

石頭下卷[illegible]曹溪五六代法孫

夾山和尚嗣花亭在澧州師諱善會姓廖氏漢廣峴亭人也受業龍牙山依年受戒於荊門後通經論時播學海聰辯天機初曾京口已轉法輪後因道吾指示承花亭密契玄關便接夾山師有時曰夫有佛有法有祖已來時人錯會謂言佛邊祖邊法邊遞代相承至于今日須依佛祖法句意与汝為師言方是国此天下出無眼狂人卻成無智不然他只如無法本來是道無一法當情沒佛可成沒道可修沒法可捨故曰前無法意在目前他不是目前法非耳目之所到三乘十二分教是老僧坐具祖師玄旨是破草鞋寧可赤腳不著冣好曰龍罷雲播如貴素汝若向佛邊求法此人未有眼目在何以故祇醫屬所依之法不得自在本只為生死枉徒涉法依善識性無有自在分他千里求善知識須有眼目永脫虛謬之見不隨妙說之法方遂後人直須日前坐死定取一言來看為後實有實無若人定得者僧許伊出頭所以老僧道無絲千丈意在深潭語覆機而不顧舌頭玄而不索有人問如何是道師曰太陽溢目万里不掛片雲僧曰學人如何得會去師曰清潭之水游魚自迷有大德發心行腳到先自愚乃問承教中有言一塵含法界之無邊時如何師答曰如鳥二翼如車二輪座主云將謂禪宗別有奇特之事元來不出教乘便卻歸本寺後聞師出世遣少師持前問問師師云彫砂無鏤玉之談結草乖道人之思少師卻歸舉似師師遙礼夫以讚

曰將為禪宗与敎不殊天然有奇特之事夾山不肯後生佛日到維那不許參和尚佛日去ム曰暫來礼見和尚不宿維那白和尚去有个後生到來暫礼拜和尚不宿師乃許參見佛日到法堂堦下來上師云三道寶堦闍梨從何而上佛日云三道寶堦曲為今時向上一路請師速道速道便上堦礼拜和尚了師問從什摩處來對曰天台國清寺來師曰承聞天台有青青之水綠綠之波謝子遠來子意如何對曰久居嵒谷不掛松蘿師曰此猶是春意秋意如何佛日無對師曰看君只是撐舡漢終歸不是弄潮人福先代云據風吹落葉高低任意豈風他枯聞僧作摩生拯對免得撐舡鑊對曰得和尚自出來即商量風流曰若與來時作摩生商量僧無對自代不可孫機而轉薄又代闘著則有什摩難道師又問曰与什摩人為同行對曰木上座師曰在什摩處對曰在堂中師曰喚來佛日便歸堂取拄杖擲下師前師云莫從天台採得來不對曰非五岳之所生師曰莫從須弥頂上採得來不對曰月宮不曾逢師曰与摩則從人得也對曰自己尚恐衆從人得堪作什摩師曰冷灰裏豆子爆師喚維那安排向明燈下著又問你名什摩對曰佛日師曰日在什摩處對云日在夾山頂上師曰与摩則雖一句不得也師令大衆鋪地次佛日領茶与師師伸手接茶次佛日問儼茶三兩椀意在鑊頭速道速道師云執有盂中意盞中數个盞對曰執有傾茶意盞中無一盞師曰手把夜明符幾不知天曉羅秀才問

請和尚破題師曰龍無龍軀不得犯於本形秀才云龍無龍軀者何師云不得道著老僧秀才曰不得犯於本形者何師云不得道著境地又問如何是夾山境地師荅曰猿抱子歸青嶂後鳥銜花落碧巖前座主出來便問洞明三教底人還通此理也無師云夜月明珠不如天曉又問筭妙二覺底人還通此理也無師云金雞玉兔不隨負父之手座主曰此意如何師云句中無咳意不變人座主曰步步踏蓮華猶是今時昇降螺髻向上事乞師一言師云鐵牛無聲不用聞之師問雲盖近離什麼處對云近離朗州師曰此間無路你爭得到這裏對云既無路因什麼有人到這裏師許之師問法志近離什麼處對云近離朗州師曰作什麼來對云尋和尚蹤師曰老僧不動步你向什麼處尋對云豈隨極撲師曰來屈闍梨在對云不動步豈是不屈師便失聲師問僧從什麼處來對云新豊來師曰彼中是什麼人道首對云上字是良下字是价師云吾識伊又問有什麼佛法因緣汝舉看其僧便舉云和尚示衆曰欲行鳥道須得足下無絲欲得玄學要手而學師往却頭其僧便礼拜問某甲初入叢林不會瀾幽意旨如何師云貴持千里抄林下道人悲莫僧礼拜退立師云處者阿師近前來僧便近前而立師云ム甲初見先師先師問ム甲阿那个寺裏住某甲對云寺則不住住即不寺先師曰為什麼故如此某甲對云目前無寺先師曰什麼處學得此語来某甲對云非耳目之所到先師云一句合頭意

方勠㔺驢橛如今改為四句偈曰目前無法意在目前他不是目前法非耳目之所到某甲無贈物与闍梨還个是老僧
見先師因緣橐中之寶將去舉似諸方若有人
彈得破莫來若也無人彈得破却還老僧其僧
便辭却歸洞山洞山問阿那裏去來對云到夾
山洞山曰有什摩佛法因緣汝舉看對云彼中
和尚問當頭因緣某甲情切舉似彼中和尚洞
山曰舉什摩因緣僧曰某甲舉和尚亦衆曰欲
行鳥道須得足下無絲欲得玄學展手而學洞
山便失聲云夾山道什摩對云貴持千里抄林
下道人悲洞山云為然夾山是作家夾山小師
當時在洞山洞山教小師你速去是你和尚在
夾山直二百衆有如是次第小師對云某甲和
尚無佛法無不在夾山其僧向小師去舊時則
合山如今改為夾山遣小師方始得信便諱洞
山却歸本山纔到門前高聲失入向和尚說某
甲是師初住山時与知尚何事不違作何異天
經曆有与摩奇特之事當時因什摩不与某甲
說和尚云當初時是你濤老老僧燒火是你行
飯老僧展受又桂栽什摩處小師便悟是龍山
和尚也問遠子歸家時如何師云家破人亡子
歸何處僧云不欲得見舊時人如何師答云庭
前殘雪日輪消室內遊塵教誰掃問逆違不傳
時如何師云有取不窺天子樂目前并取老僧
歌問南北則不問和尚之下事如何師云彫砍
無鏤云之機結草斷道人之目　有一塵
主泰師師問久習何業對云法花經留心師曰
法花經以何為極則對云露地白牛為極則師

云變者舍那之服瓔珞之衣駕以白牛居此道場豈不是座主家風對云是師曰傍邊有个操根迦葉起来不肯諸子幼稚惟無所知老僧者裏百草頭与一鑊座主向上一路富貴處國何不問座青与摩則有弟二月也師云老僧要坐却曰頭天下黧黑性然者匝地普天座主問如何是向上一路富貴處師云滴霊峯外白雲不掛座主作摩生師又云一句子下方共參一句子天下人不耶何一句子活却天下人一句子死却天下人巧拙臨時自看所以道貴持千里抄林下道人悲直得霊草不掛猶非九五之位耶珠夜月不是天睦問如何是沙門行師云勤則影現覺則病生欽山教侍者問驛鄰人擬欲斬身千斷誰人下手師云道無攙徑立者皆危侍者又問當風颼殺時如何師云者裏無風颷什摩侍者又問青山無霞雲徑何生師云駿馬不露峯骨朗然清虛侍者云駿馬何在師曰猶揲作針劄布袋不入白靈千丈之線寄在碧潭浮空有無雖鉤三寸看何天問侍者却歸舉似欽山欽山云夾山是作家漳南舉似國師僧便問道無攙徑立者皆危与摩道只是說道話道未審如何是道漳南云大家戀覩汝師教僧問石霜如何是一老一不老霜云白雲驟你白雲青山聽你青山其僧却歸舉似師師云門前把弄不如老僧入理之譚穴他三步師自天門夾山首来十二年通前尺三霊轉法輪至中和初年辛丑歲十一月七日自燒却門屋謂衆曰吾我苦我石頭一枝埋没去也樂濟出来云聽也

理沒去自有青龍在師問青龍蓋言如何對曰
貴人不借衣師便教火因此造偈曰大江沉嵐小江現明
月高峯法自流石半水上盱鶨象執峯頭流田閒來論如屍不繫乆師便亦化矣
春秋七十七僧夏五十七塔于吳山諡號傳明
大師永嬉之播韶州刺史金嚴撰碑文
巖頭和尚嗣德山在鄂州唐寧住師諱全奯俗
姓柯泉州南安縣人也受業靈泉寺義公下於
長安西明寺具戒成業講涅槃經後參德山初
到參始擬展坐具設礼德山以杖挑之遠擲堦
下師因便下堦收坐具相看主事衆堂德山諸
覷又而宮曰者阿師欲似一个行脚人私記在
擴來晨師上法堂參德山問闍梨是昨晚新到
豈不是對曰不敢德山云什摩處學得虛頭來
師曰專甲終不自誑德山呵曰他向後老漢頭
上屙着師礼而退藏器機既盤旋般載盡領玄
旨初住臥龍後居巖頭有人問去却僕從竟請
師臥龍相見師云驗上眉毛着曜曰猶堂擬直下現首真話
話未畢可說本色衆陀如勝爛岳頭擬猜缺不新時有三人同礼拜來
問師云三人俱錯三人默而無言師便喝出
東山代云只恤和尚無語雲門代云和尚亦不
得無過問如何是毗盧師云曉道什摩學人擬
問師喝出云鈍漢問不愿去今事如何師云
拿瓶底又問歷古今事如何師云任爛底問三
界竟起時如何師云坐却着僧曰未審師意如
何師云移將廬山來與汝道羅山問和尚豈
不是三十年在洞山又不肯洞山師云是也羅
山云和尚豈不是嗣德山又不肯德山師云
是也羅山云不肯德山則不問只如洞山有何

齩關師良久云洞山好个佛只是無光叙雪峯
問德山從上宗乘和尚此間如何案授与人德
山云我宗無語句實無一法与人師聞舉云德
山老漢一條脊梁骨拗不折雖然如此於唱教
中猶較些子保福拈問長慶只如巖頭平生出世有
什摩言教過於德山便道猶較此子長慶舉師
示衆云若是得意底人自解作活計舉措悉皆
索素底時長恬恬底拿物則傳意在傳處住則
剗住去則剗去須於欲去不去欲住不住處辯
會又執物不擇物不同室塞人緊把著事不辭
傳得拾似死人把玉攜玉相似雖然傳得直到
驢年有什摩用處且挸伊向這裏湊泊不別運
爲評辨去鑽研去研將去直數遞過直教通徹
不見道如人學射久久方中有人問中箭如何
師云其不識痛痒摩保福云今時非唯舉語處
云是什摩心行問如何是祖師西來意師云邦
取廬山來向你道師云德山老漢只遮因齋一
个白棒曰佛來也打祖來也打雖然如此更快
子問如何是祖師西來意師云又与摩去也問
如何是最中的的意師云識什摩請和尚答話
師云謝闍梨指示歸共雪峯到山下鼇山院壁
雪數日師每日只學睡雪峯只管坐禪得七日
後雪峯便喚師兄且起師云作摩峯云今生不
著便共文邃个漢行數處被他帶累今日共師
兄到此又只管打睡師便喝云你也噇眠去摩
每日在長連床上恰似漆村裏土地相似他時
後日魔魅人家男女去在峯以手點胸云某甲
這裏未穩在不敢自謾師云我將謂汝他時後

自向孤峯頂上盤結草庵播揚大教據作這个
語話峯云實未穩在師云汝若實如此據汝見
處道將來峯云某甲初到鹽官因說觀色空義
得个入處又因洞山曰切忌隨他覓迢迢与我踈我今獨自往處處得
逢渠渠今正是我我今不是渠應須与摩會方得契如如師便喝云若与摩
則自救也未徹在峯云他時後日作摩生師云
他時後日若欲得播揚大教去一一个个從自
已胷襟間流將出來与他蓋天蓋地去摩峯於
此言下大悟便礼拜起來連聲云便是鵝山成
道也二人分襟後師在鄂州遇沙汰只在湖邊
作渡舡人湖兩邊各有一片板忽有人過打板
一下師便提起楫子云是阿誰對云要過那邊
去師便劃舡過雪峯往福州卓庵過沙汰後忽
有兩个納僧來礼拜和尚和尚纔見上來以手
托木庵門放身出來云是什摩其僧對云是什
摩峯便低頭入庵裏其僧三五日後便辭峯云
什摩處去對云湖南去峯云我有同行在彼付
汝信子得摩僧云得雪峯遂作信信云一自鵝
山成道後迄至于今師兄一自鵝山成道後迄
至于今同參某信付上師兄其僧到巖頭師問
什摩處來對云南方來師云到雪峯摩對云到來
時有信上和尚便抽書過与師師接得便闘被
起曰有什摩言教僧云某甲初到時有一則因
緣異擧南語師云他道什摩對云他無語便低
頭入庵師便拍掌云噫我當初悔不向伊道末
後一句我若向他道末後一句天下人不奈何
雪峯其僧到夏末具陳前因緣問師云師道我
悔不向伊道末後一句如何是末後一句師云

汝何不早問僧云崇甲不敢答易師云雖則德
山同根生不与靈峯同枝死汝欲識末後一句
只這个便是師沙汰時著襴衫戴席帽去師姑
院裏遇師姑喫飯次便堂堂入廚下便自討飯
喫小師來見報師姑師姑把柱杖來纔跨門師
便以手拔席帽帶起師姑云元來是衮上座被
師喝出去大彥上座初參見師師在門前芸草
次彥上座戴笠子堂堂來直到師面前以手拍
笠子提起手云還相記在摩師拈得把草攔面
与一擲去勿處勿處他無語便被師与三搵後
具威儀始欲上法堂師云已相見了不要上來
彥便轉到來韓喫粥了又上始跨方丈門師便
趁下床擒胸一擒云速道速道無對被師推出大
彥嘆曰我將謂天下禪人元來有老大蟲在踈
山參見師師纔見却伍頭佯佯而睡踈山近前
立久師並不管踈山便以手拍禪床引手一下
師迴頭云作什摩山云和尚且瞌睡師呵呵大
笑云我三十年弄馬騎今日被驢子撲回溈山
和尚於廊下浧壁次李軍容具公裳直來詣溈
山訪道到溈山背後端笏而立溈山迴首便側
泥盤作接泥勢侍郎便轉笏作進泥勢溈山當
下拋泥盤与侍郎把臂歸方丈師後聞此語云
噫佛法已後澹薄去也多少天下溈山泥壁也
未了在夾山有僧到石霜纔跨門便問不審石
霜云不必闍梨僧云与摩則珍重其僧後到嵓
頭直上便云不審師云噓僧云与摩則珍重始
欲迴身師云雖是後生亦能管帶其僧却歸舉
似夾山夾山上堂云前日到嵓頭石霜底阿師

出来如法舉著其僧纔舉了夾山云大衆還會
摩衆（無對）夾山云若無人道老僧不惜兩莖眉毛
道去也却云石霜雖有殺人之刀且無活人之
劍巖頭亦有殺人之刀亦有活人之劍百丈乘
語云与摩不与摩有人舉似師師云我不与摩
道便云与摩与摩不与摩不与摩与摩會千人
万人之中難得一个半个長慶与羅山在臨水
宅舉此因緣便問羅山与摩不与摩則不問
与摩与摩不与摩不与摩意作摩生羅山云雙
明亦雙暗慶云作摩生是雙明亦雙暗羅山云
同生不同死此後有人問長慶如何是同生不
同死慶云彼此合取口其僧却舉似羅山羅山
便不肯其僧便問如何是同生不同死羅山云
如大蟲著角如何是同生同死羅山云如牛無
角師辭德山德山問什摩處去對云暫許和尚
德山去子後作摩生對云不忘德山去既然如
此因什摩不肯山僧師對云豈不聞道智慧過
師方傳師教智慧若与師齊他後恐減師德德
山云如是如是應當善護持問如何是切急處
師云道什摩僧（無對）師便有頌（適来和聲送任頭不會事故知此中）
（意妻宴有光彩）問如何是佛法大意師云小魚吞大魚
自餘樞要其盡玄猷師平生預有一言老漢
去時大吼一聲了去以中和五年乙巳歲天下
羅乱凶徒熾盛師於四月四日儼債而終臨刃
之時大叫一聲四山迴避之人悉聞其聲春秋
六十僧夏四十四東吳僧玄泰制銘云善惡二
境逆順取捨二祖大師師子尊者勅諾請巖大
師出塵之塔

祖堂卷第七

雪峯和尚嗣德山在福州師諱義存泉州南安縣人也俗姓曾師生隔薰食戯不群遊於識環之年居然異俗及為童之歳辭親於莆田縣玉澗寺依慶玄律師以受業焉值武宗澄汰變服而造芙蓉山有若冥契蒙閩聯大師詢而攝受至大中即位佛宇重興即四年庚午年詣幽州寶刹寺具戒自是不尋講律唯訪宗師遍歷法筵方造武陵纔見德山如逢宿契便問從上宗乘事學人還有分也無德山起來打之云道什麼師於言下頓承旨要對云學人罪過德山云擔負已身詢他輕重師礼謝而退斯謂面臨秦鏡目鑒親躬無猜非已之疑複何言而屬矣既而摩尼現掌羅採繪湏身俊心開盤泊穀載後送錫甌閩卜于雪峯衆上一千餘人師神情恬蕩而厲容止恬懌而藏行則遠近奔隨坐則森然擁遶有時上堂云汝諸人來者裏覓什麼莫要相鈍摩便起去有時上堂衆立久師云便与摩承當却家好當要莫教更到這老師口裏來三世諸佛不能唱十二分教載不起如今嚼涕唾漢爭得會我尋常向師僧道是什摩便近前來覓答話處驢年識得摩事不得已向汝与摩道已是平欺汝了也向汝道未來未(跨此也口化反)門以前早共汝商量了還會摩亦是老婆心也省力處不肯當荷但知踏步向前覓言語向汝道盡乾坤是个解脫門摠不肯入但知在裏許乱走逢著人便問阿那个是我還著摩只是自受屈所以道臨河渴水死人無數飰籮裏受餓人如恒河沙莫將等閑和尚子若實未得悟入直須悟入

始得不虛度時光莫只是傍家相徼掠虛嬾說
悟入且是阿誰分上事亦須著精神好善提達
摩來道我以心傳心不立文字且作摩生是汝
諸人心不可只是乱統了便休去自已事若不
明且從何處出得如許多妄想向這裏見凡見
聖見有男女僧俗高低勝劣大地面上抄抄底
鋪砂相似未嘗一念暫接神光流浪生死劫盡
不息慚愧大須努力好闊爾然無依時如何師
云猶是病進曰轉後如何師云𨊠子下楊州僧
問承古人有言歸便倒臥良久起來師云問什摩
問什摩學人乘車問師云虛生浪死漢問諍路
投機時如何師云好手不中的盡眼勿擇時如
何師曰不放隨分好手保福拈問長慶既盡眼
勿擇為什摩不許全好手慶云還与摩也无福
云好手者作摩生慶云不當即道保福云誰知
尚領話自云礼拜譽嘿古人道路逢達道人莫
將語墨對未審將什摩對師云喫茶去師問僧
此水牯牛年多少僧（無對）師云七十七也僧曰和
尚為什摩却作水牯牛師云有什摩罪過問古
人有言知有佛向上事方有語話分如何是語
話師把柱云道什摩僧（無對）被師蹋問學人道不
得處請師道師云我為法惜人師擧古来老宿
引俗官過堂指這裏有二三百師僧盡是學佛
法僧官云古人道金屑雖貴又作摩生（無對）師拈
問鏡清鏡清代云比来抛塼引玉師問長慶古
人道前三三後三三意作摩生慶便出去鵝湖
云碧師擧搖子示僧甚僧便出去長慶擧似泉
州太傅却云此僧合喫轉与一頓棒太傅云和

尚是什摩心行慶云適錯放過潙山問仰山過
去諸聖什摩處去仰云或在天上或在人間師
舉問長慶仰山与摩道意作摩生慶云若問諸
聖出没与摩道即得師云汝擇来不肯或有人
問汝作摩生對云但向他道錯師云老僧即錯
是你作摩生慶云何異於錯師為書狀頭造偈
告屋裏聞錯用心任頭曲躬尋文章妄情牽引
何年了菩貫靈臺一點光有俗士投師出家師
以偈住之万里無寸草迥迥絶煙霞歷劫常如
是何煩更出家師問僧什摩處來對云江西來
師云這裏与江西相去多少對云不遠師拈起
拂子云還隣這个摩對云不遠師肯之 又問僧
什摩處來對云江西來師云這裏与江西相去
多少對云不遠師拈起柱杖云還隣這个摩對
云若隣這个則遠師便打之其僧却歸舉似雲
居雲居云此諦則得佛法則無過其僧却歸雲
峯舉似前話峯云者老漢老僧聲長則便打二
十棒雖然如此老僧這裏留取十个雙峯諱師
時造偈与師暫辞雲嶺侍雲行谷口無關路迴
平禪師美慈懷別恨猶如秋月月常明師和非
但抛僧去雲嶺不相關虛空無隣尋蹤瞻住縱
攢禪光迴物外豈非秋月明禪子出身霧雷罷不
傳聲師云世界闊一丈古鏡闊一丈世界闊一
尺古鏡闊一尺學人指火爐問闊多少師云恰
似古鏡闊天龍指問為復火爐是於古鏡与摩
大為復古鏡 是於大爐向摩大慶代云与摩心
异人猶可在師共雙峯行脚迴天台過石橋雙
峯造偈學道修行力未充莫將此身嶮中行自

上定

從過得石橋後卽此濟生是尋生師和學道修
行方來先須將此身巖中行自從過得石橋後
卽此澤生不羼生問學人乍入叢林乞師指示
師云寧自碎身如微塵終不敢瞎却一个師僧
僧問四十九年後則不問四十九年前事如何
師以拂子驀口打師上堂良久便起來云爲你
得徹困也學上座云和尚敗闕也僧問請座主
雪峯過在什摩處招得學上座不肯座主云若
不与摩道爭招得不肯又擧似學上座上座云
眞道是骨皮也不識問但有施爲盡是傳通鬼
眼如何是正眼師良久問古人有言我眼本正
因師故邪如何是我眼本正師云未逢達摩僧
云我眼何在師云不從師得問古人據个什摩
事去却四十二本經論師云汝須礼拜始得師
亦僧云是什摩對云不似一物師便打僧問藥
州西禪三乘十二分敎則不問祖師西來的的
意只請一言西禪竪起拂子其僧不肯後到雪
峯師問什摩處來對云西禪來師云有什摩佛
法因緣僧擧前話師云你還肯也無對云作摩
生肯師云作摩生說不肯底道理對云什摩生
問師將境示人師云是你從西禪与摩來到這
裏過却多少林木惣是境你因什摩不不肯只
得不肯拂子僧對無因此師云盡乾坤是一个眼是
你諸人向什摩處放不淨處對云和尚何得重
重相欺有人持此話擧似趙州趙州云上座若
入閩寄上座一个鍬子去學岳持師語擧似疎
山疎山云雪峯打二十轉推向屎坑裏著擧岳
云和尚与摩道豈不是打他雪峯過疎山云是

也無云眼又作摩生踈山云不見心經云無眼耳鼻舌身意無不肯云不是和尚踈山無言師問僧什摩處人云磁州人師曰見說磁州出金還是也無對云不敢師曰還將得來也無對云將來師云若將來則呈似老僧看僧展手師垂之又問別僧什摩處人對云磁州人師曰見說磁州出金還是也無對曰不敢師展手云把將金來僧便唾之師便摑三五下師問僧名什摩惠全師云汝得入處作摩生對曰共和尚商量了也師云作摩處是商量處對云什摩處去來師曰汝得入處更作摩生僧無對被捧師舉似長慶長慶云前頭兩則也有道理後頭無主在師問什摩處來對曰藍〻來師曰何不入草長慶聞舉云嶮有僧辭師問什摩處去僧曰漸中禮拜徑山去忽然徑山問汝向他道什摩對云待問則道師打之師問鏡清者个師僧過在什摩處請徑山問得徹困也師笑云徑山在漸中因何問得徹困清云不見道遠問近對師頌曰看覓路邊花表柱天下忙忙惣一般琵琶拘撥隨手轉廣陵妙曲無人彈若有人能解彈得一彈彈盡天下曲當啟長老初參時云依經羅論僧常敬等參師當時不造聲明日早朝來不審師云依經羅論僧常數在摩敬便出來師云老僧喚依經羅論僧常敬闍公什摩事敬云明君有詔且無不現師云適來詔不詔對云詔師便為出師有頌曰世中有一事奉勸學者取雖無半錢活流傳歷劫留登天不借梯遍地無行路包畫乾坤處禪子火急悟寅朝不肯起貪座昏

黄蜅魚被網裹却張破獨師眩朗上座問滿曰
是生死師云滿日是什摩上座便大悟常敬長
老問元正一旦万物唯新未審真王還度春也
無師云四相年老轉真王不度春教云十二時
中將何侍奉師云觸食不受云忽然百味珍饌
來時作摩生師云太与摩新鮮生師入佛殿見
經案子問玄砂是什摩經對云花嚴經師云老
僧在仰山時仰山拈經中語問大衆刹說衆生
說三世一切說為什摩人說無人對云養子代
老僧與問閻梨閻梨作摩生道玄砂遲疑師却
云你問我我与你道玄砂便問師便向面撈身
云摑摑報慈拈問卧龍語是仰山話舉無雪峯
舉為什摩雪峯拈摑龍云養子代老慈云新草
驚鹹師見僧云會摩對云不會師云老僧不然
頭為什摩不會師問僧你還有父母摩對云有
師云吐却著則僧云無師云吐却著又觸髏云
和尚問作什摩師云咄却舉師亦衆云明鏡相
似胡來胡現漢來漢現有人舉似玄砂玄砂云
明鏡來時作摩生其僧却歸雪峯舉似玄沙語
師云胡漢俱隱也其僧却歸玄沙舉此語玄沙云
山中和尚脚根不踏實地又舉玄沙上雪峯師
收一脚獨脚而行玄沙問和尚作什摩師云脚摟
不踏實地裟師亦衆云我尋常道鏡漢還有人
會摩若也有人會出來呈似我我与你證明時
有長生出來云覲面峻臨機後師云老子方親
得山僧意頭德去打木魚頭鼕師云是也師上
堂云某甲共西頭欽山行脚時在客裏宿次三
人各自有頌出頭云某甲從此分襟之後討得

一个小舡子共鈎魚漢子一處座過却一生欽
山云某甲則不然在大州内勤度使与某礼為
師處分著錦襌子並金銀床齋時金花楪子銀
花楪子大盤裏如法排批與飯過却一生也某
云某甲十字路頭起院如法供養師僧若是師
僧發去老僧提鉢壺把拄杖送他他若行數步
某甲喚上座他若迴頭某甲云途中善為自後
出頭欽山畢然是不違於本願只是老僧違於
本志住在這裏造得地獄祖滓又云江西湖南
東蜀西蜀總在這裏當時無人出問師教僧問
其僧出来礼拜問未審這裏事如何師云入地
獄去有人出問報慈先師与摩道意作摩生慈
云闍老斷望問古人有言饒得不招無間業莫
謗如來正法輪如何得不謗去師云入地獄去
問如何是涅槃師云入地獄去師示衆云譬如
出問爾个君子一个君子從南方來一个君子
從北方來廣野之中相逢南來君子問北來君
子何姓第幾北來君子便插南來君子云某甲
行五常之礼過在於何北來君子云某甲畢是
不著復諸和尚善領這个況喻住此也得住城
隍也得師遊西院了歸山次問逞典座三世諸
佛在什摩處典座無對又問歲主藏主對云不離
當處常湛然師便喚之師云徐闍梨我与徐闍
藏主便問三世諸佛在什摩處師忽然見有个
猪母子從山上走下來恰到師面前師便指云
在猪母背上師又時問僧堂中有一千餘人拿
妻得他是龍是虵又不通个消息長慶云有个
泓水杖子師云汝道我這裏作摩生慶教身作

倒勢師云遣个師僧患風去也潙山与仰山一
夜語話次潙山問仰山子一夜商量成得什摩
邊事仰山便一劃潙山云若不是吾洎被汝惑
有人問長慶仰山一劃意作摩生便豎起指又
問順徳順徳又豎起指其僧云佛法不可思議
千聖同轍其僧又舉似師師云兩个惣錯會古
人事其僧却問師師云只是个撲事師初出家
時儒假大徳送三首詩光陰輪謝又逢春池柳
亭梅樂慶新變別家鄉須努力莫將辜負丈夫
身又云鹿群相受豈能成鸞鳳然須万里征何
說故園貧与賤蘇秦花錦事分明又云惡原守
貧志不移顏回安命更誰知嘉禾未必春前熟
君子從來用有時師問僧什摩處來對云不識
蓮中師云此這獼猴叫又問僧什摩處來對云
江西來師曰什摩處逢達摩對云非但達摩更
有亦不逢師云有達摩處逢無達摩不逢對云
不逢說什摩有無歸去 此不說有無你何道不
邊僧對無歸示衆云南山有鼈鼻蛇是你諸人好
看取衆對無慶代云和尚与摩道堂中多有人喪
身失命玄沙代云要鄧南山作什摩驛和尚頌
曰雲峯養得一條鼈寄養南山意若何不是尋常
毒惡物參玄須得會先陀發慈和勸君險處好
看蟣衝著臨時無奈何欲得安身免貴物向南
看基忘先陀師指樹橦子問長慶古人道見色
便見心心外無餘你還見樹橦子不對云見什
摩師云孫奴慶云不孫和尚師云你道不孫我
道孫慶退三步而立師云你問我我与你道慶
便問和尚見樹橦子不師云更見什摩問曰擊

相知不言教㨾者如何師云𢁚也要急相投又值盲人師云我盲我聾師平生厚心接物行坐乘機自天祐丙寅之間衆上一千七百闔王四事供須不替終始開平二年戊辰歲五月二日夜三更初遷化春秋八十七僧夏五十九出世三十九年勑謚真覺大師難提之塔

祖堂集卷第七

祖堂集卷第八

石頭下卷第五曹溪第六代法孫　青

雲居和尚嗣洞山　在洪州　師諱道膺姓王幽州薊門玉田人也師居齠亂拔萃生知匪狎竹馬之朋早有乘羊之譽年二十五於幽州延壽寺受戒初習毗尼唱然歎曰大丈夫兒焉局小道而晦大方遂納衣杖錫徑訪翠微一沐玄鍵三移星律因宴止石室俄見二使顏素異常曰師其南訪必遇奇人果有亀侶自洪湖而至舉洞山大師當世宗匠師乃攝衣而造洞山洞山大師格高調古言簡旨玄師一至畢其儀敬洞山問闍梨名什摩師稱名專甲洞山云向上更道師云向上道則不名專甲洞山云如吾在雲嵒時祗對無異遂則朝詢夕揚勵志懷求赤水以求珠躍過生之目擊有囙一日問洞山如何是祖師意洞山云闍梨他後住一方時忽有人問作摩生向他道師云專甲罪過洞山又問師我聞思大和尚向倭國作王虛實師云若是思大佛亦不作豈況國王乎洞山云然許之自是密領玄旨聞所未聞更不他遊學心併息初住三峯後住雲居鍾陵大王仰德高重懇懃異常為奏紫衣師號師再三堅止由是法軒大敞玄徵高數十五餘年春秋不藏千有餘衆師每上堂云夫出家人但據自己分上更擇切不得分外到者裏合作摩生行李身上被什摩衣服契什摩飯食合作什摩聲音身被高上衣頂戴高事道你千鄉万里行脚来為个什摩事更向這裏容易過則知不得莫為小小因縁妨於大事大事未辦日夜故合因修所以道如對尊嚴長

須得競競底决擇之次如履輕氷勤求至道如救頭然更有什摩餘暇如大通身便須去離一切事來想須向這裏盤羅求頭頭上須及物物上須通若有毫氂事乃不盡則被沈累豈況於多道你一步纔失便須卻迴一步若不迴實然累劫便是牒生隔劫千生万生事祇為一向若向這裏不得万劫千生著錢問如何是曩劫事師云祇在如今僧曰如今作摩生師云不見有曩劫事師上堂只在繩床邊立大衆亦在一畔立良久便歸去俗士問僧某甲家中有一个鐺子尋常煮餅三人喫不足千人食有餘上座作摩生僧無對師代曰爭則不足讓則有餘有尚書問古人有言世尊有密語迦葉不覆藏如何是世尊有密語師喚尚書尚書應諾師云還會摩尚書云不會師曰汝若不會世尊有密語汝若會迦葉不覆藏師問僧你名什摩對云行密師云是什摩行得与摩密僧無對師代云雖則如此有人未許専甲在師於衆云如人将一百貫錢買得獵狗只解尋得有蹤跡底忽遇羚羊掛角莫道蹤跡氣也不識僧便問羚羊掛角時如何師云六六三十六又云會摩對云不會師云不見道無蹤跡僧舉似趙州趙州云雲居和尚猶在僧便問趙州羚羊掛角時如何州云六六三十六問大肯底人与大捨底人是一是二師云是二僧曰阿那个是輕阿那个重師云大肯是重大捨是輕僧曰大肯底人為什摩卻重師云此人見自己向上事以不染物所以不落功勳邊大捨底人則不見有身則是也所以屢向去

功勳邊事豈不是輕問曰達摩未来時在什摩
處師荅曰只在這裏進曰為什摩不見師曰過
西天去問曰於耳不聞於眼聞聲時如何師曰
眼還聞也無對曰聞者不是眼師自代曰眼闇
非眼問秋三衣即這邊人那邊人事作摩生師
云那邊人被什摩衣服學人不會師云不闕學
人云不闕底事作摩生師云生生不揀有僧問
愁無人時和尚還說話也無師曰去曾停此時
進曰什摩人得聞師曰不說者得聞進曰師還
聞也無師云聞即不說問遊子歸家時如何師
云且喜得歸来進曰將何奉獻師云朝打三千
暮打八百有人問如何是清淨茄藍師曰合著
什摩人僧無對自代不是不著渠不坐圓位有人
問大葉衣人為什摩閻羅天子覓不得師云是
伊解藏身進曰忽然投著時作摩生與拳與趯
師示衆云抓迴且巍巍僧云便請師云抓迴且
巍巍學人不會師云是你面前梜山豈不會師
問僧什摩處去来對曰山下去来師云草還青
也無對曰青也師云牛還喫也無僧無對自代云
有餘有餘躲云不希望又云自是即是有人問
二祖截臂當為何事師云不為少少苦進曰求
還得也無師云此身當射師臨順世時師問侍
者令曰是幾侍者云三日師云三十年也只這
个是有人問不出戶者如何師云不著事進云為
什摩不著事師云不出戶不著事又云此是理
用也問不逢不遇時如何師云也大屋在僧云
得遇得逢時如何師云也大屋在進曰既得遇
得逢為什摩卻成屋師云千劫不過来僧曰与

摩則不逢不遇即是也師云路上行人絕保福
拈問困山古人道得逢得遇亦是屈不逢不遇
亦是屈不逢不遇時屈則且從得逢得遇為什
摩却是屈困山云上座行脚底事作摩生保福
不肯自云從來合作摩生又代前云且行脚去
問文殊走劒擬殺何人師云動者先死僧曰万
里無寸草處作摩生師云誰人受殺僧曰不弁
生死底人作摩生師云不由人問古人道佛不
會道我自修行如何是佛不會道師云佛与衆
生惣不會迷曰是什摩人會師云是闍梨會僧
云和尚道闍梨是什摩人師云非佛不衆生者
問純石之山草從何生師云不理則不乱僧云
忽然片雲來時如何師云莫視僧云為摩則空
然也師云何必同安問畫家不到處如何師云
向上事作摩生委云則非重玄師云不得同安
不肯在後教過改前語云誰言到不到撫州刺
史便問圓長老只如國主大臣來曾見有小福
未審曾供養什摩人來長老云曾供養佛刺史
云有佛則供養來有佛時供養什摩人長老對無
師代云賢者不隱報慈代云來有佛時何不問
五問舉目便知意時如何師云什摩生事問欲
採寶珠時如何師云纔入羅刹鬼國僧曰大怪
惜生師云自是你無分因兵馬入雲居山衆僧
揔走唯有師端然不動統軍使不礼拜而對坐
便問世界什摩時得安師云待將軍心足統軍
便礼拜為師問松生三寸時如何師云不從他
得僧云直教雲霄時如何師云不是本來身進
云還假口時也無師云不泄諸有問不假言句

還達太源也无師云問取与摩人僧對云只令
現問師云更討一問有僧問三千里外久嚮雲
居三千里内事如何師云三千里内盡是真如
進曰如何是真如師云三千三千問靈山六年
苦行當為何事師云自立其志为法不徇僧曰
明星出時當何所見師云都無所見僧曰作何
功課則得外道歸心師云一切俱息進曰著弊
垢衣彼中消息如何師云轉高去也僧曰与摩
則現化勸機也師云不將為有問古人道我這
裏有刮骨禪身也無如何刮師云直須刮僧曰
髓也無如何刮師云始得刮僧曰刮後如何師
云則非骨髓佛日問二龍爭珠誰是得者師云
捨却業身来佛日云業身已捨雲居便云珠在
什摩處佛日無對佛日別時依前舉某甲比来問
和尚業身已捨珠在什摩處与摩排批和尚便
拳某甲道不得忽有人問業身已捨珠在什摩
處和尚作摩生道師云轉頭則不得又云更有
蹊路作摩生佛日無對師云誰求珠者師示衆云
十度擬發言九度却休去為什摩却如此只恐
你諸人無利益長慶問舉別云十度擬發言十
度却休去莫遺諸人無利益僧問長慶古人道
十度擬發言九度却休去古人為什摩却如此
慶便擱之又云這个是希發和尚真又云更有
一路汝自看問牛頭未見四祖時如何師云在
僧云見後如何師云忘却也問相逢欲相識脉
脉不能言時如何師云適來道得自餘玄要
此不盡彰天復元年辛酉歳秋忽有微疾至十
二月上旬累有教令至二十八日夜主事及三

堂上座參省師顧視云汝等在此粗知遠近生
死尋常勿以憂慮斬釘截鐵莫違佛法出生入
死莫負如來事冝無多人各了取至二年壬戌
歲正月二日問侍者今日是幾云新歲巳二師
曰吾出世來恰三十年亦可行矣三日寅時終焉
欽山和尚嗣洞山師諱文邃未覩行狀莫窮姓
族武陵雷祖公礼以接足本替終始僧問如何
是祖師西來意師曰梁公曲尺志公剪刀問一
切諸佛及諸法皆從此經出如何是此經師曰
常轉僧問未審經中說什麼師曰有疑請問師
与卧龍雪峯喫茶次見明月徹撓水師曰水清
則月現卧龍曰無水清則月不現雪峯便放却
撓水了云水月在什麼處因將江寺僧乞錢有
人鬪乞錢作什麼云掘井錢既是將江掘井作
什麼無對師代云不欲衆疏師問道士為法衆為
礼拜來對云為法來師云若為陸來不得坐道
士問龐言及細語皆歸第一義如何是第一義師
云汝是佛家奴是不對云和尚太麁生師云第
一義何在進云和尚莫道三教也無師云三教
且致老君什麼時生對云混沌未分時生師曰
混沌未分前事作麼生道士對無師便打之
中山和尚嗣洞山在高安縣師諱道全未覩行
狀不決衆始歸問洞山如何是出離之要洞山
云闍梨足下煙生師便悟後雲居进云与摩則
不敢辜負和尚也大光進云与摩則不敢造次
所以文衆讃第二和尚云師闍黎育之言便息
修證之路問清淨行者不入涅槃破戒比丘不
隨地獄古人意旨如何師云慶盡無遺影還他

祖堂集卷第八　交　癸

越涅槃問二龍爭珠誰是得者師云衆類審盡但似目前僧曰与摩則二龍俱不得也師云非但二龍干佛不得僧曰非佛還得也無師云得者不是明珠

曹山和尚嗣洞山在撫州住師諱本寂泉州莆田縣人也俗姓黃少習九經志求出家年十九父母方聽受業於福唐縣靈石山年二十五師方許受戒而舉措威儀皆如舊習便雲遊方外初造洞山法莚洞山問闍梨名什摩對曰專甲洞山云向上更道師云不道洞山曰為什摩不道師云不名專甲洞山深器之盤泊數年密室承旨因一日辭去洞山問什摩處去師曰不變異處去洞山曰不變異處豈有去也師云去亦不變異自參之後九九難時依依放曠非其道交無得交言穩不自由隨緣將至初住曹山後居荷王鍾陵大王欽仰德高再三降使延請師乃託疾而不從命第三遣使去時王曰此度若不得曹山大師來更不要相見使奉旨到山泣而告曰和尚大慈大悲救度一切和尚此度若也不赴王旨弟子一門便見灰粉師云專使保無憂慮去時貧道附一首古人偈上大王必保無事偈曰摧殘枯木倚青林幾度逢春不變心樵客見之猶不顧郢人那更苦追尋使迴通偈王遥望山頂礼曰弟子今生決定不得見曹山大師也如是二處法席盛二十年參徒冬夏盈千二百三百師每上堂示誨云諸人莫怯曹山不說諸方多有說成底禪師在你諸人耳裏擬備也一切法不捿不借但与摩辨會他家差別

知解無奈闍梨何天地洞然一切事如麻如葦
如粉如萬佛出世亦不奈何祖出世亦不奈何
唯有躰盡即無過患餘見他千經万論説成底
事不得自在不超始然蓋為不明自己事若明
自己事即轉他一切事為闍梨自己受用具若
不明自己事乃至闍梨亦為他諸聖為緣諸聖
為闍梨為境境緣相涉無有了時如何得自由
若躰會不盡則轉他一切事不去若躰會得妙
則轉他一切事向背後為僮僕者是故先師云
躰在妙處莫將作等閑到這裏不分貴賤不別
親疎如大家人守錢奴相似及至用時是張惣
不得知東西這裏便是不辯緇素不識猜獨若
是下人出來著衣更勝阿郎奈何緣被人識得
伊專甲向諸人道向去語到淨潔事上語却不
淨潔且喚什麼作事上語這裏殘量大人弁不
得僧問學人自到和尚此間覓个出身處不得
乞和尚指示个出身路師云闍梨曾行什麼路
來去到這裏弁不得師云第一不得出身處問
古人道從苗弁地從語識人只今語也請師弁
師云不弁僧曰為什麼不弁師云不見道書山
好手問達祖面壁用表何事師以手掩耳問無
言如何現云莫向這裏現僧云向什麼處現師
云昨夜三更失却三个錢問曰未出時如何師
云昔日書山亦曾為麼來是云日出後如何師
云猶欠會山三月糧問古人面壁當為何事師
云雨株嫩桂久昌昌問承教中有言本出輪迴
而弁圓覺彼圓覺性則同輪迴如何是本出輪
迴而弁圓覺師云如人在途説家事如何是彼

圓覺性則同輪迴師云究然在途不涉途程還
有弁處也無師曰若有弁處則不圓只如無弁
處還流轉也無師曰亦有流轉如何流轉曰要
且不圓圓間眉兩目還相識也無師云不相識
進云為什麼不相識師云為同在一處僧云與
麼則不分也師云眉且不是目如何是目師云
端的去如何是眉師云曹山却疑僧曰和尚為
什麼却疑師云我若不疑則端的去問常在生
死海中沉沒者是什麼人師云第二月僧曰還
求出離也無師云也求出離只是無路僧云出
時什麼人接得伊師云擔鐵枷者問朗月當空
時如何師云猶是堦下漢僧曰請師接堦上歸
日月落後相見問苦如何假師云不肯爽僧曰
作何你師曰不申咽僧曰恁麼則零去也師云
不申咽參什麼問一斗飲水五馬不斷時如何
師云曹山孝滿問於相何真師云即相即真僧
曰當未何者師便提起坑子問國內按劍者誰
師云曹山僧曰擬殺何人師曰但有一切總殺
云忽逢本生父母時作麼生師云揀什麼僧云
爭奈自己何師云誰奈我何僧云為什麼不殺
師云勿下手處俗士問古人道人人盡有弟子
在塵蒙還有也無師云過手來遂點頭指云一二
三四五足問古人有言未有一人倒地不因地
而起如何是地師云一尺二尺如何是倒云肯
即是如何是起師云起也問具何知解善能對
衆問難師云不呈言句僧曰既不呈言句問難
个什麼師云刀斧斫不入僧云懈與麼問難還
更有不肯者也無師云有僧云是什麼人師云

曹山問幻本何真云幻本元真僧曰當幻何現師云即幻即現僧曰恁麼則始終不離幻也師云覓幻相不可得僧問親近什麼道伴即得常聞於未聞師云共同一被蓋僧云此猶是和尚得聞如何是常聞於未聞師云不同於木石僧曰何者在先何者在後師云不見道常聞於未聞問古人道諸佛諸祖不知有狸奴白牯却知有諸佛諸祖為什麼不知有師云佛為相似祖為執身借云狸奴白牯知有个什麼師云知有狸奴白牯云佛祖為什麼相似執身師云人無阻辱此中妙會開教中有言殺一闡提獲福無量如何是闡提師云起佛見法見者云如何是殺云不起佛見法見是殺師却問僧是明闡提是暗闡提僧無對師代云白裏學著皂襖與意書起見是明故云白不起見是暗故云墨師舉教中章問大衆無問而自說辯讚所行道作麼生是無問而自說云盡大地來有一人得聞師云雖然恁麼猶一个字滯一个字佛法大行衆無對師云盡大地未有一人不聞師垂語云此座高廣吾不能昇未審要作什麼座强上座對云要作此座早是會得也師云還有昇得者也無對云有師云是什麼人對云不舉是者師曰昇得者莫便是座主人也無對云也是左右師云如何是座上人對云不昇此座師云既不昇用座何為對云無則不得師云只如座為當別有人為復轉座為上身對云即轉座為上身師云如是如是師問僧從什麼處來對云從大光來師云來時光還現也無對云不現常現師云還照

不對云不照師云大光何在僧無對師云將謂是
玉璽元来只是天南角師代云直得不照始得
大光問古人道得壓被衣如何是得座師云不
顧東西如何是被衣師云去離不得僧云是个
什摩衣去離不得師云人人盡有底衣即是僧
云既是人人盡有底用被作什摩師云豈不見
道起倒相隨處處得活僧云向後自青事如何
師云不認被衣又云脫却衣来相見問如何是
十年歸不得忘却来時路師云得樂忘憂僧云
忘却什摩路師云十處即是僧曰還忘却本来
路也無師云亦忘却僧云為什摩不言九年要
須十年師云若有一方不歸我不現身問教由
有言童子捨全身夜又說半偈如何是童子捨
全身師云失却端正如何是夜又說半偈白雲
纏荊棘如何是失却端正師云只是失却少父
便是問玉殿苦生蒔如何荅曰不居正位進曰
八方来朝時如何云不受礼云与摩則何用来朝
那云進則暫違順是臣之分事云君意如何云摭
察不得旨云与摩則治國之功全歸臣相去也
云還知君性不對云外方不致論師問僧名什摩
對云智輪師云智輪与法輪相去多少輪無對邈
公代云亦同亦不同絲公代云纖毫不隔掽上
座代云要近則近要遠則遠師云作摩生是要
近則近對云因撒敷師云作摩生是要遠則遠
云不同衆輻則是師云阿那个是先云不同衆
輻者先師云如是如是問如何是法身主師良
久問承先師有言學處不玄流俗阿師如何是
玄師云汞問前僧云与摩莫便是玄也無師云

玄則不是流俗阿師僧云如何是玄師云㨿
問來問三乘十二分教還有祖師意也無師曰
有僧曰既有祖師意又用西來作什摩師云只
為三乘十二分教有祖師意所以西來問如何
是和尚家風師云問与摩醉漢作什摩又云不
因闍梨問曹山也不知問如何是異類師云異
中不春類又云我若向你道驢年得異摩又云
曹山只有一雙眉問文殊為什摩伏劒於瞿曇
師云為闍梨今時進曰如來為什摩却稱善害
師云大悲覆護群生云未審殺盡後如何師云
方識不死者僧云只如不死者為瞿曇是什摩
眷屬師云尚闍梨安名即得只恐不成眷屬僧
云時中如何給侍師云子當善害問華嚴經云大
海不宿死屍如何是大海云包含万有如何是
死屍師云絕氣者不著僧云既包含万有絕氣
者為什摩不著師云大海非其功絕氣者有其
德僧云未審大海還更有向上事也無師云道
有道無即得争奈龍王按劒何師問僧于裏是
什摩物對云佛頭上寶鏡師云既是佛頭上寶
鏡爭得到闍梨手裏僧對無師代云諸佛却是厶
甲兒孫問古人道佛不會道我自修行如何是
佛不會道師云佛界裏無會石門云更會作什
摩如何是我自修行師云向上無事僧云只這
个別更有也無師云只這个阿誰奈何問大保
任底人失一念如何師云始得保任僧曰作大
魔王時如何師云不見有佛云未後事如何師
云佛亦不作問作大利益底人還得相似不師
云不得相似僧云為什摩不得相似師云不見

道作大利蓋僧去此人還知有尊貴也無師云
不知有尊貴僧云為什摩不知有尊貴師云是
伊來識曹山僧云如何是曹山師云不作大利
益問承甘衆有言牽耕人之牛奪飢人之食如
何是牽耕人之牛師云不与露地如何是奪飢
人之食師云去却醍醐問承古人有言看時淺
淺用時深淺則不問如何是深師便又手問曰
學人擬問師云劒去遠芳何以尅舟問如何是
玄師云何不早問云如何是玄中又玄師云故
有一人在問承師舉新豐有言一色處有分不
分之理如何是分師云不同於一色僧曰与摩
則不從今日去也師云是也如何是不分師云
無弁處僧曰只如無弁處還莫豈不是父子通
為一身師云是汝還會摩僧云正當一色時無
向上師曰向上本來無一色云只如一色還是宗
門中意旨不師云不是僧云既不是為什摩人
說云我只為宗門中無人承當所以為遠个人
說僧云与摩則有頌有翳去也師云我著說頌
說翳則落那邊去也僧云宗門中事如何承當
師云須是其中人始何是其中人師云我自住
此山來未曾遇見其中人僧云今時無其中人
和尚還古人時如何承當師云不發言僧云古
人意旨如何師云闍梨但莫展手也僧云与摩
時和尚還分付也無師云古人爲汝問如何是
無刃之劍師云非某鍊之所成也僧云用者如
何師云來者皆盡僧云不來者如何師云亦須
盡也僧云不來者為什摩却須盡也師云不見
道能盡一切僧云盡後如何師云方知有此劍

僧問如何是沙門相云蓋取看不見還被搭也無云若被搭則不是沙門相如何是沙門行李戴云頭上戴角身著毛衣此人得什摩人力則得如此云然曰得他力只是行不住此人以何為貴云頭上不戴角身上不被毛師自天復元年辛酉歲夏中忽有一言云語師翁年六十二洞山先師亦六十二曹山今年亦是六十二也好趂讀作一解子至閏六月十五日夜問主事日今日是何日月對云閏六月十五日師云曹山一生行腳到處只管九十日為一夏至來日辰時師當化矣春秋六十二僧夏三十七勅謚元證大師矣

華嚴和尚嗣洞山在洛京師諱休靜大化東都禪林獨秀住花嚴寺時有人問曰未出時如何師云國乱思明主道泰則異當賢在京中赴內齋他諸名公悉皆轉經唯有師与弟子不轉經帝問師師也豈登不轉經弟子為什摩不轉經師云道泰不傳天子令時人盡唱泰平歌問王子來登九五時如何師云食撫六宅數不覺國內欽王子正登九五時如何師云來廉齋卷上四相養朝儀登九五後如何云金雞排玉鑾御輦四方歸問大悟底人為什摩却迷師云破鏡不重照落花難上枝問師李是後生為什摩却作善知識師云三歲宅家龍感子百年增下老朝臣問祖意与教意同別師云不入龍宮藏衆義豈耻詮師初見洞山時問見則見争奈情識雲偽何洞山云汝還見也無對云見洞山云既見為什摩情識雲偽對云争奈情識雲偽何洞山

云若与摩則万里無寸草處立溪林和尚把木釼云魔來撓我魔來撓我有人問和尚尋常爲什摩却被魔撓云賊不打貧兒家有人學似師師云我不与摩道僧問和尚如何云無魔來撓我云和尚爲什摩無魔來撓云賊不打貧兒家示山拈問僧作摩生道通得兩个和尚意亦須自作主詳無自代云不因有亦非無後遊何北還錫平陽遷化後茶毘舍利四霊起塔勑諡寶智大師無爲之塔

李仁和尚嗣洞山在高安縣師初住浙西己張法席倦遊衆遊方到處雖匡玄談而參徒行住奔湊天復之間因住高安縣白水禪院數年後衆義至二百三百矣鐘靖行脚時到師門時衆道者對曰不敢師云還有卧單蓋得也無對云設有亦無展底功夫師云直饒道者滴水滴凍亦不干他事對曰滴水水生事不相從師云是去此人意作摩生云此人不落意云不落意此人嘗師云高山頂上無可与道者啗噉供洲西山諸行者來問今日不爲別事乞師指示師曰後請人來指示耶對曰是也師云教我分付阿誰得師臨遷化時先遍處許人人皆證懸譚言他去來嚴令修齋食畢聲鐘集衆焚香繼素羅迄師跏趺坐香爐盡師端然遷化矣

青林和尚嗣洞山在江西師諱師虔初住青林後住洞山平生住持高節字內聲揚師在先師法席時栽松樹後造一首頌短短一尺餘纖纖覆綠草不知何世人得見此松老先師見此偈後云此人三十年後來住此山香飯供養師僧

果然是三十年後住洞山每日細飯食供養師
僧也問叢林森蔚不逢師時如何師去孤峯獨
秀僧云彼彼事如何師云兩人相大識師承先
師上堂示衆云今時人不得相似只為疑將心
學若欲得似他去死人一息不來阿那个人直似
這个當時輒響上座出來問云當一色時還有
向上事也無先師云無其僧云盡便證得豈自
拋去五百來人在這裏莫是不為向上事當頭
和尚道無不可成持合殺處新合个條去若是
某甲不得在這裏虛過一生因此大衆總裝裏
主事向和尚說僧衆不會和尚歸方丈總發去和
尚去從伊我著方得行先師殺主事纔却僧堂
門處分後來擁茶閣裏向某說這个一隊等去
也我轉來果然是轉愁苦先先師不開僧堂門
大衆向主事說某等盡是凡夫請會和尚意旨
錯不肯一切在和尚某等欲得親和尚面前叔
邊主事便去參大和尚開却門西堂那不關寮
丈門去事遂請和尚方始得開門主事具陳當
事和尚前入僧堂後大衆一齊高聲啼哭上來
請師上堂先師昇座僧輒聲出來禮拜起云乞
和尚杖實某甲等廣大劫來出佛身血破和合
僧直至今日謗會和尚龍首若不致遣个身心
難得拜復於今日伏乞和尚慈悲先師又悲聲
云直少來不曾把手指杖別人豈況造次杖實
夫一色有分不分之理所以闍梨問某甲當
一色時還有向上事也無某甲道無有什麼罪
過闍當語即會乞師一言師去釋迦檀宝鐸名
出口師還化時遠囑契而賜于風師不許安立

[illegible] 十八

擴塔端然化矣

踈山和尚嗣洞山在撫州師諱匡仁未觀行錄不叙終始師行脚時到大安和尚處便問夫法身者理絶玄微不墮是非之境此是法身極則如何是法身向上事安云只這个是師云和尚与摩道還出得法身也無安云不是也是又副香嚴問不從自己不重他聖時如何答万機休擺千聖不携師不肯便下來吐出云肢裏與不淨潔物有人報和尚處和尚便要來師便上來香嚴云進問著師便問万機休擺則且置千聖不携是何言香嚴云是也你作摩生道師云肯重不得全香嚴云你不無道理也雖然如此向後若是住山則無柴得燒若是住江邊則無水得喫欲臨訖往時須得口裏吐出不淨後往踈山如香嚴識夹山到問闍闍不點請師一不傍夹山云不似之句自前無法師云不似之句則且量自前無法是何言夹山云更添三尺天下人勿奈何師云只今還奈何也無問如何是直指師曰珠中有水君不信擬向天邊問大陽師偈曰我有一寶琴寄在曠野中不是不解彈未有知音者問和尚百年後什摩人續紹和尚位云四脚指天背衣汗蒸有人問第三百丈作摩生是背底汗蒸百丈云不續無貴位鏡清到師舉問肯重不得全話道者作摩生會鏡清云全歸肯重師云不得全者作摩生清云个中無肯路師云始稱病僧意皷山到便問久嚮踈山元來是若子大師云肉重千斤智無銖兩皷山云与摩則學人不礼拜去也師云誰要你肉山倒地曰

鼓山説著威音王佛次師問鼓山作麼生是威
音王佛師鼓山云莫無慚愧好師云是闍梨与
麼道則得若約病僧則不然鼓山問作麼生是
威音王佛師師云不坐無實位問去時盡轉去
何用却来三師云大唐難有不却来第三柱問
遠見則圖近見則方此喚作什麼字師云東海
有鯨魚斬頭亦断脚背上栴一骨便是這个字
問佛在世時度衆生佛滅後什麼人度衆生疎
山答曰疎山僧遣日還有度不盡者也無師曰
無有不盡度者師因騎馬行次措大問既是騎
馬為什麼不踏鐙師云比来騎馬歇是踏鐙何
異步行師臨遷化時偈曰我路碧空外白雲無
處閑世有無根樹黄葉送風還

龍牙和尚嗣洞山在潭州妙濟師諱居遁俗姓
郭撫州南城人也年十四於吉州滿田寺出家
依年具戒於嵩岳初參翠微香嚴德山白馬雖
請益己勞而機縁未契後聞洞山言玄格外語
峻時機遂乃禁莭而造其席師問曰有人持鏌
鋣之劔擬取師頭時如何洞山云取即且從闍梨
且道什麼作老僧頭師持此問在處不契其機忽
聞洞上斯言當時失對遂有摳衣之意不慕他
遊既罷禪征寧有請益洞山問闍梨名什麼對
云玄機作麼生是玄底機久無對洞山放三日無對
師因此造偈學道蒙師指却開無中有路隱人
問時人盡講千經論一句臨時下口難洞山改
来後語云一句教伊下口難從此改名也師問
洞山如何是祖師意洞山云待洞水逆流則与
汝説師於言下頓承玄旨隱衆捿息六八年間

日斫精妙楚王殿下請赴妙濟禪林玄徒五百
餘人參奉章服師號證空大師師示衆曰夫參
學者須透過祖佛始得所以新豐和尚道佛教
祖教如生怨家始有學分汝若透過祖佛不得
則被祖佛謾有人問祖佛還有謾人之心也無
云汝道江湖還有礙人之心也無師又云江湖雖
無导人之心為時人透過不得所以成导人去
不得道江湖不导人祖佛雖無謾人之心為時
人透過祖佛不得所以成謾人去不得道祖佛
不謾人若与摩透過得祖佛此人却越得祖佛
意方与向上人同如未透得但學佛祖則万劫無
有得期問達摩未來時如何師答曰可怜生進
曰任摩去時如何師曰二祖得什摩雲居問洞
山如何是祖師意旨洞山答曰忽有人問闍梨
闍梨作摩生道雲居曰某甲罪過有僧持此語
問師洞山還道得也無師曰洞山未道雲居也
未得進曰既是未得因什摩喚作雲居云辨得
洞山意云洞山道什摩師云雲居闍底又師云
此是肉身成佛語問一心不生時如何師答曰
什摩時不生心進曰与摩時鳥道何分師云亞
伊摩時行鳥道曰如何弁師曰却須行鳥道問
如何是道中用師答曰無心是道中用進曰無
心還有用也無師云無心用即遍天下師問德
山遠聞德山一句佛法及至到來未曾見和尚
說一句佛法德山云嫌什摩師不肯當時便發
去後到洞山岩問前話洞山云峯怙得專甲師當時
便住問如何是祖師西來意師云待石烏龜解
語即向汝道僧曰石烏龜解語也師曰向道者

道什摩又頌万般施設不如常又不驚人又久長如常恰似秋風至無意涼人人自涼問師是古人得个什摩師云如賊入空室又頌曰進道先須立自身直交行處不生塵莫僧不假俱嚴室到處無心即在人參尋玄道莫回修學處須教息自分千聖從來無異路忘緣機智有多聞未了也特覲施礼不應端坐守清貪直似羅睺行密行豈如迦葉不聞聞人若無心稱道情識得無明道已明人能知道道能現道在人中人自寧師出世近四十年凡歌行偈頌並廣行於世此不盡彰至龍德三年癸未歲九月十三日歸寂矣

幽棲和尚嗣洞山在台州紫觀寶錄不決化緣終始鏡清問師如何是少父師云無標的進曰以何為少父云有什摩羅邏邊曰只如少父又作摩生云是什摩心行道者師臨順世時有僧問師百年後向什摩處去師云調然調然

上藍和尚嗣夾山在洪州師諱令超初住上藍山鍾陵大王統霸鎮章延師出府構護國院礼重爲師凡百儀所須始終不替奏紫衣師號妙覺大師問二龍爭珠誰是得者師云明珠不向彼中既龍与非龍爭得珠大順元年正月十五日聲鐘集衆遺誡訖端然化矣勑謚元真大師本空之塔

祖堂集卷第八

祖堂集卷第九

石頭下米家曹溪六七代法孫

落浦和尚嗣夾山在澧州師諱元安鳳翔麟游人也姓淡自少岐陽懷恩寺從兄祐律師受業至于論經無不該通先礼翠微次謁臨濟各有酬進後聞夾山直造澧陽繞展座具時夾山問這裏無殘飯不用展炊巾對曰非但無有亦無著處夾山曰只今齋對云非食夾山云什麼處得這个來對云無這个夾山云這个猶被老僧坐却底去學人亦不見有和尚夾山云与摩則室内無老僧對云盡影亦不得夾山讚曰道者知音指其掌鍾期能聽白牙琴師問久響宗風請師一言夾山云目前無法師云莫錯夾山云經纏闍梨山漠各異任伶截斷天下人舌頭争奈無舌人解語何闍梨只知有殺人之刃且無活人之劍老僧這裏亦有殺人之刀亦有活人之劍師進問如何是和尚活人之劍夾山曰青山不掛錫掛錫勿人知師又問佛魔不到處猶未是學人李分事如何是學人李分事夾山云燭明千里像暗室老僧迷師又問朝陽已昇夜月未現時如何夾山曰龍含海珠遊魚不顧師聞斯語真知所從便止夾山摳衣經載不憚勞昔日究精微至夾山化緣畢初開落浦後住蘇溪矣師有時上堂云夫學道先須弁得自己宗旨方可臨機免失只如鋒鋩未兆已前都無是个非个暫今暫起見聞便有張三李四胡來漢去四姓雜居各親其親相參是非互起致使玄關固閉識鎖難開疑網籠牢智刃方剪若不當揚騁亦迷子何以知歸欲得大用現前但可頓

主諸見見量若盡昏霧不生智照洞然更無物
与非物今時學人尋自有滯蓋為依他數量作
解被他數量該括得之分寸不能移易所以見
不逾色聽不越聲鼻香舌味身觸意法亦然假
饒修當得門頭淨潔自己未得通明還同不了
者也舉明自己未明目前此人只具一隻眼所
以是非惛默貫係不得脫擺自由謂之深可傷
愍矣問如何救離生死師云執水救延生不聞
天樂妙問四大從何而有師曰湛水無波漚因
風擊進曰漚則不問如何是水師云不渾不澄
魚龍任躍問如何是一藏收不得者云雨滋三
草秀片玉本來暉問一毫吞盡巨海於中更復
何言云家有白擇之圖爭無如是數條後保福云
家無白擇之圖亦無如是數條闘凝然時如何
師曰時當應時節靈嶽驚鷲户傳去千般運動
不異今凝然時如何師去靈鷲舊空永鈍鳥不
離巢如何師曰白首拜少顏舉世人難信師
有偈頌歎異執持劍實稀奇自古眾人得者稀
在遲謂言無照耀用來方覺轉光輝礙猶預除
猶疑融心膽兮定神姿六賊既回斯廓掃八方
塵勞盡方揮斬邪從還婚護生死榮枯齊了決
三尺靈蛇鶴聲譚一瞬晴光瑩寒月愚人恣劍
鼓舟求奔馳獨夜從態態抱齊澄源遂導流豈
知神劍不隨流他人劍兮帶血腥我之劍兮含
靈鳴他人有劍傳物命我之有劍救生靈君子
得時離彼此小人得處自輕生能救不用教寰
劍出上高位早曉平須知神劍功難紀備魔威
兮定慧延慕得之者易成難得劍之人難卻易

履則周遍法界中收乃還歸一塵裏若將此劍
鎮軌坤四塞終無陣雲起禍先詰問一語中須道
得在裡出裡底劍除作麼生道僧無對自代云且
出裡与老兄商量還會麼問諸聖与麼来將何
供養師云主宿雖持錫不是彼羅門問西天一
人傳一人彼此不要委曲誰是知音者師曰野
老門前不話朝堂之事進曰不話朝當之事合
談何事師曰未逢別者終不開拳進曰有一人
不從朝堂門下来合談何事師曰量才之機徒
勞擊目問如何是無慚無愧底人師曰不出家
不持戒進曰不出家不持戒来多少時也師曰
劈破虛空看斧鑿進曰即今如何師曰不向你
粧排行邊曰与麼即談話不得也師曰来禱你
与麼道来問如何是大人相師曰坐端十方不
點頭問廓落世界為什麼不弁目前法師曰曙
色未分人忌覺及乎天曉不當朋去還留及也
無師曰莫言及不及但与我道去辯師宗不得
師曰不辯即親問九聖不到處即不問不盡凡
聖處如何師曰師子窟中無異獸象王行處勿
狐蹤問當然便是時如何師曰曉星今暑色垂
似太陽輝如何是本来者師云一絲在業田不
耘苗自秀僧云若一向不耘莫草埋却去也無師
云屍骨異菁蔓稀稗終難瞞問如何是西来意
師云颼颼當軒竹經霜不自寒學人更擬申問
師云只聞風擊響不知幾千竿問行到不思議
處時如何師云青山常運步白月不移輪問大
衆雲集師意如何師云開拳明舊寶握手謝今
時問如何是沙門行師云逢佛慕頭坐僧曰忽

遇和尚時如何師曰闍梨來時老僧不在問曰未出時如何師云直木無乱枝靈羊難掛角問如何是雲水意師云一輪孤月万像齊耀僧曰移輪事如何師云潭中無影戶外非珎問祖意与教意還同別師云出群不戴角三韻況難同進曰投機還意句焉得不同輪師云迴技測海底三淵深可酌問古人有言動是法王苗寂是法王根苗則不問如何是法王根師竪起拂子僧曰與猶是苗如何是法王根師曰龍不出洞誰人奈何問畫郭無涯為什麼不容自巳師云未後一句始到牢關鎖斷要津不通凡聖禮你天下析析老僧獨然不顧却云莊周胡蝶二俱是夢說道夢從何來問獄燈不自照室內無如何師云飛針走線賊人會兩邊透過却還希問滿滿龍宮說不得一塵塵外事如何師云三跳出蘿龍不如雲外者僧曰學人不重朝庭貴不可蘿然只麼休師云去你不會我語進曰三跳外事如何師云射虎不中徒勞沒羽問万法歸一一歸何所師云擊水動波瀾其中難見影問牛頭未見四祖丐鳥銜花供養見後為什麼不來師云玄河途起霊花浪無餘孤燈明暗齊師有漚歌秋天霖雨庭中水水上漂漂見漚起前者已滅後者生前後相續何窮巳本因雨滴水成漚還緣風激漚歸水不知漚水性無殊隨他轉變將為異本明瑩內含虛內外瞭若寶珠正在燈疑看似有及乎動著又如無有無動靜事難明無相之中有相形只知漚向水中出豈知水不從漚生權將漚幹況余身五蘊虛攢

假立人解違搥空喝不實方能明晁本来真師臨遷化時去老僧有事問諸人若道這个是頭上更安頭若道這个不是斫頭更覓活䓁一座去青山不舉足日下不挑燈師便喝出我這裏無人對衆中還有新来達士出来為老僧揚送從上座對云於此二途請師不問師云更道對云葉甲道不盡師云我不管你盡不盡更道對云△甲無侍者不能祗對師便喝出諸阿師且歸堂當日初夜後師教侍者喚從上座上座便上来侍立師問從上座年多少對云二十八師云太嬾在甚須保持生緣什摩處對云信州人師云今日事被闍梨道破稱得老僧意我這裏數年出世並無一个今日闍梨擬送老僧△甲先師初見舡子時舡子問先師祗對因緣改為頌曰目前無法意在目前他不是目前法非耳目之所到只如四句中阿那个是主句從上座進擬師云違与違与下頭擬子吟不欲得辜負你莫形跡從上座云實六會師便起身尖著天從上座一走下不去僧堂直至如今更無消息師前云破舟不擇楫被上鈍峽後勞放木鵝師光化二年戊午歲十二月二日遷化春秋六十五僧夏四十六矣

盤龍和尚嗣夾山在洪州師諱可文初住盤龍山後居上藍有僧問落帶一漚未發已前如何弁其水露浦云移舟請水勢舉楫別波瀾因此問師一漚未發已前如何弁其水露師云移舟不弁水舉楫則迷源

逍遙嗣夾山在高安未覩行錄不决始終問烘

爐猛焰烹鎔何物師曰烹佛烹祖云佛祖作麼
生烹師曰業在其中進曰喚作什麼業師曰佛力
不如問一切衆生皆有佛性為什麼有佛有衆
生師曰肯即同衆異不肯即異衆同問古人有
言知有底人直須不知有不知有底人如何師
曰識性共同俱無兼戴進曰不知有底人如何
得知有師曰語取乃不人問如何是祖中祖師
曰息不肯破為有明人使師垂語曰大家去那
裏向火又云火即從你向不得燒着身對曰法
身具四大誰是向火者更垂語曰古時傳祖法
如今不傳祖法

先洞安和尚嗣夾山來機行錄不決化緣終始
有僧問如何是和尚家風師云金雞抱子歸霄
漢玉兎懷胎入紫微僧曰忽遇客來時將何祗
對師云金菓早朝猨摘去玉花晚後鳳銜來

黃山和尚嗣夾山在撫州師諱月輪閩中人也
師初參夾山夾山而問汝是什麼處人對曰閩
中人夾山云還識老僧不對曰還識學人不夾
山云不然子且還老僧草鞋價然後老僧還子
江陵米價師云与麼則却不識和尚來處江陵
米作麼價夾山讚曰子善能學乳師初開堂示
衆曰祖師西來特唱此事自是諸人不薦向外
馳求投赤水以尋珠就荊山而覓玉所以道從
門入者非寶認影為頭豈非大錯問如何是祖
師西來意師云梁殿不施功魏邦絕心跡問如
何得見本來面目師云不勞懸古鏡天曉雞自
鳴問宗乘一句請師商量師云黃峯獨脫物外
秀年來月往冷秋秋悶如何是納衣下事師云

石牛水上臥東西得自由
韶山和尚嗣夾山在北地師諱寰普未覩實錄
不决始終有一僧礼拜起來立地師云大才藏
拙户其僧又白一邊立去卷却棟梁求問實際
理地如何運步師曰幽谷白雲藏白岩擬心插
霧隔山迷問祖意與教意如何師曰日曉咨韶
山不借其中事進曰師還借也無師曰燈後口
無舌進曰與摩即句後不傳也師曰鼓儻賛明
月不掛指南蹤充天布納到韶山韶山勘曰闇
你有充天之氣是不是對曰不敢師曰汝有充
天之氣我這裏有冢地之鋒汝若把旗上來我
則鈍剁相對汝若擮吞巨海我則背杖須称向
上一路速道速道如是三度噤後云明鏡當臺
請師一照師便喝云砭水無魚徒勞下鉤
插賢和尚嗣石霜師諱懷祐仙遊人受業於九
塵山依年具戒便歷遊方而造普會之門密契
投針之旨問如何是五老峯前句云万古千秋
進曰為學竟成嗣絕也無師云躊躇欲與誰
大光和尚嗣石霜師諱居讓俗姓王長安人也
自攝衣訪道南來而造石霜普會門下一二年
間乃私於北塔栽檜棄木麻衣草履灰心塵面
志存於道國一日普會無問以徵淺深去國家
無苦發五百人及第朝堂門下還得好也無師
對云有一人不求進會云憑何師云且不為名
普會又因疾無語云除却今日別更有時也無
師對云渠亦不道今日是霜云我也擬道非今
日普會然之如此往復凡數則函蓋無異盤泊
二十餘載時有檀越胡公盡室歸依請住大光

山有學人問僕從來今時如何師云將教問諱
叙問古人有言不出門而知天下事如何是不
出門而知天下事師云第二家主如何是
天下事師云齊如何是向上事師云不出戶如
何是不出戶師云別爲什摩却別師云不齊泉
又問承從上一代時教只是收拾一代時人直
饒剃得徹底也只是成得个了徐不可便將當
納衣下事所以向你道四十九年明不盡四十
九年說不起僧問只如達摩是祖師不師云不
是祖僧曰既不是祖又來東土作什摩師云爲
汝不薦祖僧曰薦後如何師云方知不是祖問
徐徐底人失一念時如何師云始得常在僧曰
作大魔王時如何師云暫時間僧曰末後事如
何師云不在書裏問絕跡玄去時如何師云鳥
道不曾闕爾如何是沙門行師云遍海不打舡
麼至問徑山乃法歸一一亦不存時如何徑山
云一亦不留塵盡不肯便去往西問雲居居云
則非乃陸亦不肯便去大光問師云除不盡塵
法肯之問寧家問時則不問師子裏鷄鳴時如
何師云還得音信不問如何是客室師云四不
觀如何是寄室中人師云遠無路自是玄言闘
予避迹歸天復二年癸亥歲九月三日怡紫音
享年齡六十七僧夏三十六矣
鳳田伏禪師嗣石霜師諱慧光未覩行錄不決
終始師有頌偕多妙用勿功夫返本還源是大
愚古佛不從修證得直饒玄妙也倚嶇有人拈
問長慶如何是偕多妙用勿功夫慶云用与摩
作什摩如何是返本還源是大愚慶云何必如

何是古佛不從修證得處去從來是你更修作
什摩如何是直饒玄妙也崎嶇處去只為你妄
求師又頌曰心靜慈難入無憂禍不侵道高龍
虎伏德重鬼神欽
涌泉和尚嗣石霜在台州師諱景忻仙遊縣人
也受業於白雲山纔具尸羅便尋祖道而參見
石霜便問學人初入叢林乞師指示个入路霜
云我這里使筋斗抛不落師便契玄開更無他
往有康德二僧來到院在路上遇師看牛次其
僧不識云蹄角甚分明爭奈騎牛者不識何其
僧進前欺茶次師下牛背近前不審爲二上座
一處坐喫茶次便問今日離什摩處僧云離那
邊師曰那邊事作摩生僧提起茶盞子師云此
猶是蹄角甚分明那邊事作摩生其僧無對師云
莫道不識便去福先代云若不与摩爭識得道
者又代云且坐喫茶招慶問從上宗乘中事和
尚此間如何言論師云不曾目前進曰不曾目
前則且置宗乘中事如何言論師云待虛空落
地則向道者道招慶不肯進曰和尚如何慶曰
專甲則不當請兄弟檢點報慈代曰寒天蒲
鞋問如何是氷中水師云凌霜結不成如何是
氷中來師云六月不曾觳僧曰与摩則千日銷
不得也師云二鼠往來不關他
南際和尚嗣石霜在江西師諱僧一初住南際
山次鍾陵大王請居東山後閻王請住西院奏
紫衣諡號本緣大師無塵之塔處世時僧問千
聖往中還有不陪往者也無師云有進曰如何
是不陪往者師云明明是龍不帶鱗明明是中

不戴角還會麼對云不會師云步行入水不知
深海底龍宮空摸摝閑學人幸攙侍覲乞師指
示師云我若指言則屈著你僧曰教學人作
麼生則是師云切忌是非問如何是納僧氣息
師云還曾勲著你也無問如何是法身主師云
不過來如何是毗盧師云不超越

雲蓋和尚嗣石霜在潭州師諱源釋未覩實錄
不決化緣終始師在石霜時因一日作礼而問
萬戶俱開則不問萬戶俱閉時如何霜云當中
事作麼生師曰無位霜曰還何師當時對無直得
半年方始云無人接得渠霜云道也大殺道只
得八九成師却請和尚代語霜云無人識得渠

九峯和尚嗣石霜在江西師諱道虔俗姓劉福
州候官縣人也自事石霜密言便往九峯後化
緣於潭寶峯禪院英僧問無間中人行什麼行
師云畜生行僧曰畜生復行什麼行師云無間
行僧曰此猶是長生路上人師云汝須知有不
共命者僧云不共什麼命師云長生氣不恒師
云諸兄弟還識得命麼欲知命流衆是命湛寂
是身千波競湧是文殊境界一亘晴空是普賢
床轎其次借一句子是指月於中事是話月從
上宗門中事如節度使信旗且如諸方及先德
未辨立如許多名目指陳已前諸兄弟為什麼
驗格商量到這裏不假三寸試話會看不假耳
根試聽聲看不假眼根試看自看所以道聲前
拋不出句後不藏非盡乾坤都來是你當人个
體向什麼處安眼耳鼻舌莫但向意根下圖度作
想作解盡未來際亦未有休歇分所以古人道

擬將心意學玄宗狀似西行却向東論劫違背
兄弟問九重无信息赦何來師云縣光雖遍闔
內不周縣光與闔內相去多少師云縣水騰彼
青山秀色問人人盡言請益未審師將何拯濟
師云汝道巨岳還曾乏寸土也無僧云與麼則
四海參尋當為何事師云演若迷頭心自狂僧
云還有不狂者也無師云有進曰如何是不狂
者師云突曉途中眼不開問如何是學人自己
師云更是阿誰僧曰便與麼承當時如何師云
須弥還更戴須弥也無問祖祖相傳復傳何法
師云釋迦慳迦葉富僧曰畢竟傳持事如何師
云同歲老人分夜燈問古人有言諸佛非我道
如何是我道師云我道非諸佛僧云既非諸佛
為什摩却立我道師云適來暫要來如今却遣
出僧云為什摩却遣出師云若不遣出眼裏塵
生問一切處覓不得豈不是聖師云是聖也牛
頭未見四祖豈不是聖師云是也聖境未亡僧
曰二聖相去多少師云塵中雖有隱形術爭似
全身入帝鄉問承古人有言盡乾坤都來是个
眼如何是乾坤眼師云乾坤在裏許僧曰乾坤
眼何在師云正是乾坤眼僧曰還照燭也無師
云不借三光勢進曰既不借三光勢憑何喚作
乾坤眼師云若不如是髑髏前見鬼人無數問
一筆丹青為什摩邈志公真不得師云僧繇却
許志公僧曰未審志公還肯僧繇也無師云志
公若肯僧繇不許僧曰僧繇得什摩人證肯却
許志公師云烏龜稽首須彌柱問古人有言真
心妄心此意如何師云是立真顯妄如何是真

心師云不離食如何是妄心師云攀緣起倒是
僧曰離此二途如何是學人本躰師云本躰不
離僧曰為什麼不離師云不敬功德天誰嫌黑
暗女問對境不動時如何師云不是大力人進
曰如何是大力人師云對境不動僧曰前來為
什麼道不是大力人師云在舍只言為客易臨
筌方覺宗乘難問古人道道超名外只如名外
之道誰當建立師云假名習道道不自名僧曰
既不自名盧行者為什麼却會師云會處不是
盧家境界如何是盧家境界師云明是背後倒
騎牛問弥勒元是釋迦師釋迦有何援驗郢玄
超九劫師云實所无遠近遲速有殊倫僧曰遲
速外還分也無師云作麼不分僧曰如何分師
云釋迦先不違弥勒後不至僧曰任麼則雜足
待衣更待何人師云遠信只合通補處僧曰通
後如何師云龍華會上無慈氏僧曰補處又是
何人師云却問取慈氏看師上堂衆集師云空
中有一人說法聲振梵天諸人還聞麼若也不
聞諦聽諦驗久立珍重衆繞下師召大衆衆僧
乃迴顧師云莫錯舉問日輪正當午時如何云
似半夜僧曰与麼時日輪何在師云正當午僧
曰既當午為什麼却似半夜師云半夜亦當午
僧對曰還照燭也無師云自雲散光彩輪中懸
不舒師乃再磸曰當午日輪圓不照却指三更
暫示人莫將明暗消前事不是燈邊真是身闇
聖迷与凡迷如何非師云聖迷黒似漆凡迷明
如日僧云聖迷為什麼黒似漆師云不見道上
僧面前僧曰凡迷為什麼明如日云為你結識

處多僧去不落凡聖如何弁師云千眼不到問
古人有言世智佛智名同將別未審世智与佛
智相去多少師云伱道螢光与日光又作摩生
僧云与摩則勝劣有殊去也師云為伱奴郎所
以有殊僧云既有殊古人因什摩道身心一如
身外無餘師云事既著全有何同異法照和尚
問承師有言文殊是用師云是又承和尚有言
文殊是方頭師云去是從今日去不是方頭是
什摩進曰未審方頭還迴也無師云十人家活
九人作鬧一人不知進曰既不知和尚為什摩
道文殊是方頭師云千江分月彩何曾下碧天進
曰与摩時文殊在什摩處師云合中失却舊時
名問九人与摩來有何音信師云九人不得意
曰既不得意又何傳語師云正是傳語未審傳
什摩人語師云寧當截舌不犯國諱問法雨普
潤枯木為什摩無花師云不見道高原陸地曰
畢竟還有生花時也無師云若生花則不名枯
木曰古人為什摩道枯木上生一朶花師云伱
道一人不言一人嘿阿那个無舌問被毛戴角
底人居何位次師云白銀為地黃金為墻云未
審此人還有師也無師云有如何是此人師云
不被毛不戴角云古人因什摩道直得不被毛
不戴角又勿交涉師云古人為明異中異所以
重洗面習中下者即假斷送師云是落在曲勸
僧云只如上上者還假斷送也無師云家夫不
喫嚼飯僧曰古人為什摩道直得上上者亦須
擊發去始終精著便去誰有伱刀刀僧云与摩
即刀刀攝頭斷送也師云是也僧曰只如上上

者如何擊發師云鷄子過時有人不驚問大闡
提人作何行李師云露刃擊劍僧曰擬殺何人
師云凡聖祖佛惣須盡却僧曰盡後此人向什
麼處合殺師云合般裏合殺僧云合殺後如何
師云鷺鷥不入雪林中問朝生之子還具爭濂
也無師云鳳膽靈讚青雲不知僧云入門後事
如何師云門裏忘却白頭現僧曰與摩則不知
有空年父師云鷺鷥已在雪林中進曰與摩時
還有奇處也無師云不無鷺鷥問古人道向山
下體移家作一頭水牯牛與摩叔白牯還方也
無師云作摩不争僧云如何争師云體叔白牯
頭無齊山下黏芋與生齒體曰與摩則古人作
一頭水牯牛去也師云去作一頭水牯牛則殺
者古人也僧曰和尚前舉為什摩蘆再生蒲師
去前生隔則樂忘不齊頭無隔則不入流問從上
宗乘請益即是不請益即是師云三年大旱東
緣不知僧曰與摩則不從外得師云內索不可
得僧曰不內不外時如何師云不是異是不是
父母體曰畢竟如何師云窮不盡問鑄祛爾字
如似惡宗騰如何師云見窮緣汝有還我兒子
來僧曰見子豈是有窮也師云佛法兩字從何
而生不立者如何云不奇無兒子

南嶽玄泰和尚嗣石霜師諱居蘭若在山之東
号七寶臺平生高潔手不立門徒其進礼僧
或聚或散悠然無常唯師來還化令曰並無借
劉自出山口焉得一人令修香斷於山所託被
衣兩壁乃書二偈曰今年六十五四大將離主
其道自玄玄今中無佛祖又曰不用剃頭不用

澡浴一堆猛火千足万足偈畢盡一足而逝茶
毗收靈骨塔于堅固大師塔之左平生所有歌
行偈頌遍于寰海道俗耳目此不盡載耳 云云
雲蓋和尚嗣石霜未覩行錄不決化緣終始僧
問羅卷傳書時如何師云書卷不曾展僧曰再
學者如何師云學人不得意汝早落第二遂曰
不赴朝廷者如何師云還及第麼僧云爭奈金
牓名字何師云世号不曾遊僧曰与麼則金籍
玉印無今付靈師云衙号不曾差僧云直得簡
闍不露時如何師云龍床不曾移九五不曾登
云來麼和尚兩虫頭闘如何是聲前一句師咄
嘩縫曰轉後如何師曰作麼是大不塞遣開齊
山不露頂時如何師曰玉兎不知春不是無分
曉縫曰直得与麼時如何師曰姮仙生月宮不
覆仙案調
瑞巖和尚嗣巖頭師諱師彥未覩行錄莫窮始
終問頭上寶蓋現足下有雲生時如何師云彼
枷帶鎖漢頭上寶蓋不現足下無雲生時如何
師云猶有杻在畢竟事如何師云齋後困問天
不蓋地不載豈不是師云若是則被瞿曇學人
云若不是爲甚摘墮師稱名師應問如何是諸
佛出身處師云蘆花沉海底劫石過陽春火焰
長流水佛從此出身師無間盡十方世界唯屬
一人或有急務事如何相告報廣利和尚對云
住狀世界爛壞那人亦不報彼報恩對曰若道
和尚是龍頭蛇尾也只是个瞎漢
靈巖和尚嗣巖頭在吉州師諱慧宗姓陳福州
長溪縣人也受業於靈山依年具戒便慕宗師

一見巖頭密傳旨要失僧問如何是學人自己
本分事師云抛却真金拾得瓦礫作什麼
羅山和尚嗣巖頭在福州師諱道閑姓陳長谿
人也出家於龜山纔具尸羅便尋祖道契躍頭
之容旨初開堂時纔攬衣昇座乃云珎重時有
學者出來擬申問師便喝出去什麼處去來有
僧与疎山和尚造延壽塔畢乎白和尚和尚便
問汝將多少錢与匠人僧云一切在和尚疎山
云汝為復將三錢与匠人為復將兩錢与匠人
為復將一錢与匠人若道得与吾親造塔僧無對
師在大嶺住庵時其僧到師問什麼處來對云
疎山來師云疎山和尚近日有什麼言句其僧
具陳前事師云還有人道得麼對云未有人道
得師云汝却迴疎山道大嶺和尚聞舉有語若
將三錢与匠人和尚此生決定不得塔若將兩
錢与匠人和尚与匠人同出一手造塔若將一
錢与匠人帶累匠人眉鬚一時墮落其僧便迴
舉似疎山疎山便具威儀望大嶺嘆曰將謂無
人大嶺有古佛光明射到此間却云汝去向大
嶺道猶如十二月蓮花開也其僧却迴舉似師
師云早已龜毛長數丈也師又時上堂云宗門
深與合作麼生話會真心難定實理何詮祖代
褒揚出無知見俊士顯于大事欲第施行為破
佛魔撒歸深際靈光密布撒數現前舉意明宗
光孫大德聞禪与道削跡吞聲倚志祖師明明
古路摩騰竺法黃葉何殊大藏教文圖書不得
若論宗乘一路海口難宣何不見釋迦掩室淨
名杜口暫息波瀾接物應機須通俊士應時如

風應機如電一點不來猶同死漢當鋒一箭誰
肯承當不是俊流徒勞措口上古流今無過奇
特若也未逢延伯任旨側聆意下尋思卒摩搔
不著記舉古話繫威音侶送向空劫未免輪迴
特拯敲作家驢年終無是處珎重因鄭十三娘年
十二隨一師姑參見西院大潙和尚纔礼拜起
大潙問這个師姑什摩處住對云南臺江邊潙
山便喝出又問背後老婆子什摩處住十三娘
放身進前三步叉手而立潙山再問這老婆子
什摩處住十三娘云早个對和尚了也潙山云
去去纔下到法堂外師姑問十三娘尋常道我
會禪口如鈴相似今日為什摩大師問著總無
語十三娘云苦哉苦哉具這个眼目也道我行
脚脫取納衣來与十三娘著不得十三娘後舉
似師便問只如十三娘參見大潙与摩秖對還
得平穩也無師云不得無過娘去過在什摩處
師乃叱之娘云今日便是錦上更添花又時上
堂云理上通明与佛齊肩事上通明咸同諸聖
事理俱通喚作什摩天下横行羅籠自在須是
与摩漢臨機隱現捲拂臨時自由不是你死眼
惹惹底便解會得若實未會卒不可奈何三句
至於四句羅籠交遮若不會向上事什摩處得
不見道上士不領閑會摩若是超倫作者瞥然
便休如今且有与摩漢出來試弄一轉看作
摩生精彩若也不解縱奪且須自識取曠却已
來不可思議底常款現露自由自在若論師子攖
地且作摩生道千般設用未脫野干鳴遠古透
令聲前看取無事珎重幹上座問只如齒頭和

尙道洞山好个佛只是無光彩未審洞山有何
勦騐便道無光彩師喚無軌無軌應喏師云酌
然好个佛只是無光彩軌云大師因什摩撥無
軌話師云什摩處是陳老師撥侯話快道快道
無軌說不得師便打之問如何是宗門中疏有
師乃展手問急急來投請師一接師云會摩對云
不會師云前遇也又大德參師師問大德子个
什摩對云明教師云還會教也無對云隨分師
竪起拳云靈山會上与摩喚作什摩教對云喚
作拳教師笑云与摩是拳教師却展手云与摩
時喚作什摩大德無對師却云莫是掌教摩師臨
遷化時上堂衆集良久展開左手主事云東面
黑師禮退後歸又良久展開右手主事又云西
面黑師僧退後師却云欲報師恩無過守恐欲
報王恩無過疏通大教歸去也歸去也可可珍重

祖堂集卷第九

祖堂集卷第十

石頭下卷第七曹溪第七代法孫

玄沙和尚嗣雪峯在福州師諱師備俗姓謝福
州閩縣人也咸通初上芙蓉山出家於鍾陵開
元寺道玄律師受戒却歸山門凡所施為必先
於人不憚風霜豈候寒暑衣唯布納道在精專
語嘿有規不參時倫雪峯見師器質粹容亦多
相接乃稱師為備頭陁如斯數載陪仰親依有
一日普請畬田雪峯見一條蛇以杖撩起召衆
云看看以刀芟為兩段師便以杖挑抛背後更
不顧視衆愕然雪峯云俊哉雪峯一日謔曰
備頭陁未曾經歷諸方何妨看一轉乎如是得
四度師見和尚切依和尚處分裝裹一切了恰
去到嶺上踢著石頭忽然大悟後失聲云達摩
不過來二祖不傳持又上大樹望見江西了云
奈是許你婆便歸雪峯雪峯見他來問師教你
去江西那得與摩迴速乎師對云到了也峯云
到那裏師具陳前事雪峯深異其器重棄入室
之談師即盡領玄機如缾傳水楷住普應去卜
玄沙後閩王迎居安國寺礼重為師奏錫紫衣
師号宗一大師三處住持三十來年恒八百衆
矣問如何是學人自己事師云用自己作什摩
問從上宗門中事此間如何言論師云少人聽
師云佛言吾有正法眼付囑摩訶迦葉我道猶
如話月曹溪竪起拂子是指月問古人睎視接
人師如何接人師云我不睎視接人進曰師如
何接人師視之問古人拈槌竪拂還當宗乘中
事也無師云不當進曰古人意作摩生師竪起
拂子進曰宗門中事作摩生師云待你自悟始

得師問長生維摩觀佛前際不來後際不去今則無住長老作麼生觀對云放某甲過有个商量師曰放長老過作麼生長老良久師云教阿誰委對云徒勞側耳師云正知你鬼趣裏作活計師聞魚鼓聲乃云打我也師遊南州時與王太傅一房坐時有一沙弥揭簾欲入見師與太傅便放簾抽身退步師云者沙弥好與二十棒太傅云与麼則延彬罪過師云無佛法不是這个道理也須子細好僧問中塔沙弥過在於何打二十棒落云更添三十棒沙弥又無過又問興化興化云若會二公坐處此棒不從外來又問順德云汝与麼道意作麼生順德云不為水而打水僧曰与麼則太尉亦合先施去也德云不成求他不肯進曰只如不為水而打承意作麼生德云青山碾為塵敢保無閑人天請問經曰云何利刀劍云何磣毒藥云何熾盛火云何極重罪今時佛告獲天曰虛言利刀劍貪欲磣毒藥瞋恚熾盛火無明極重罪有人舉問雪峯如來只說利刀劍未曾當鋒請師當鋒峯云喫不識好惡漢有人持此語舉似師師云秋與秋是則不是僧便問請和尚當鋒師云喫不識好惡漢有人舉似中塔中塔云不可思議古人句舉見知雖然如此公進一問僧便問請和尚道塔云尊宿多上還有這个也無志超上座為衆乞茶去時問師供乞和尚提撕師云只是你不可更教我提撕進曰乞師直指志超不是愚癡人師云是你是愚癡人作麼生會進曰時不待人乞師指示師云我這裏有三棒打你是愚癡會

楂荅棗莘　云　音

摩志起不會中塔云自愚癡地藏云和尚愚癡
殺什麼人打違偈曰三棒愚癡不思議浩浩溶
溶自打之行來目前明明道七顛八倒是汝機
師問靈雲那裏何似這裏雲云也只是桑梓別
無他故師曰何不道也要知雲曰有什麼難道
師云若實便請道靈雲偈曰三十來年尋劍客
葉落幾迴再抽枝自從一見桃花後直至如今
更不疑師云靈雲也什麼生桑梓之能雲曰向
道故非外物師云不敢不敢又云靈雲諦當甚
諦當敢保未徹在雲曰正是和尚還徹也無師
云若恁麼即得雲曰亘古亘今師云甚好雲曰
諾諾師作一頌送靈雲曰三十來年只如常藥
落幾迴放毫光自從一去雲霄外圓音體性應
法王師問招慶從作麼生說驢使馬使慶云某
甲姓孫師云是即是且作麼生是驢馬慶云也
只是桑梓師云知得也未慶云要且不是和尚
師問作麼說大意慶云得向摩顛倒師云正是
截顛倒慶云某甲也顛倒師云知得便有偈
甬象妙理不換機問來答得不思議應現常話
明知父人人自在得功希又偈曰再觀道矣話
請讀人人問道無不全法法恒然答如是四生
九類體中圓問如何是正妙答盡十方世界
部未是個真實之體師開平二年戊辰識十一
月二十七日身體極熱曰我是大悟底人盡大
地一時火發是你小小之輩走卻不難依長老
領問和尚尋常冒十方國什麼到尚摩地師云
達底人尚自如此豈況是你諸人便頓化春秋
七十四僧夏四十四闍王崇塔矣長興元年庚

寅歲將十一郎林澄製碑文籌備禪師讃曰
玄沙道孤禪門揩模言一出偈四海五湖巨籠
海面金翅雲衢嵓崖嶮峻佛法有無
長生和尚嗣雲峯在福州師諱皎然福州人也
自造雲峯之門密契傳心之旨於一日雪峯因
讀古人語到光境俱忘復是何物問師這裏合
著什摩字師對云放某甲過有个道處峯云放
你過作摩生道對云某甲亦放和尚過又曰玄
沙云一切森羅鏡中像便提起扶問師這个是
像阿那个是鏡師對云若不如是爭獲圓通師
在雪峯時為後生造偈曰素面相呈猶不識更
添脂粉覓顯看這裏若論玄与實与吾如隔万
重山問從上宗乘如何言論師云不可為關熱
業却長生路也問古人道無明即佛性煩惱不
須除如何是無明即佛性師作身勢竪起拳曷
云今日打這个師僧如何是煩惱不須除師以
手拏頭曰今日打這个師僧得任摩發人業師
迴堂後到廚下雪峯曰我尋常向師僧曰是什
摩來有人對阿你作摩生師對曰放厶甲過亦
有商量峯云放你過作摩商量對曰某甲亦放
和尚過雪峯曰相識滿天下知心能幾人師到
鵝湖當門安下忽然見燈頭來挑燈便造偈曰
一盞孤燈當門懸擬欲挑來歷劫昏山聲朴直
人難見此中會得處處全內侍問古人有言一
切衆生日用而不知作摩生是衆生日用而不
知師乃指指內侍曰與撒攪子內侍又問作摩
生是衆生日用而不知師云內侍適來豈不是
與撒攪子對云是也師云古來衆生日用而不

知如今内侍亦日用而不知問如何是王中主
去昨日送一个去今日迎一个来
鵝湖和尚嗣雪峯在信州師諱智孚福州人也
未覩實錄不諜化緣始終禮問玄逆之子還愛
父的也无 去雖有自裁未免傷己問國無定乱
之劍為什摩四海晏清去君王無道君王道合
事如何 去不今亦不行問如何是佛向上人 去
正知闍梨匆奈何進曰為什摩匆奈何 云未必
小兒得見君王問刹愛相擊不側耳者如何 去
指問虛空講經以何為宗 去闍梨不是聽衆去
大普和尚嗣雪峯師諱玄通福州福唐縣人也
少最於兜率山依年具戒便慕參遊見雪峯毅
平盤泊更不他往來言領旨而居大普矣有僧
問巨海驪珠如何取得師乃撫掌瞬視問撥塵
見佛時如何師曰賊却枷來商量
鏡清和尚嗣雪峯在越州師諱道怤温州人也
師初入闥參見雪峯便問行脚大事如何指南
雪云漸中來作摩價師曰追作來價會却續到
衆眷衆會問決是什摩處人對云終不遺温州
生長峯云与摩則一宿覺是汝鄉人也云只如
一宿覺是什摩處人峯云者个子好與一頓棒
且放過師又問從上祖德例說入路還是也無
峯云是學人初心後學乞師指示个入路峯云
得徒者裏入師云學人朦昧乞指示峯云我
今日不多安放身便倒又問只如從上祖德豈
不是以心傳心峯云是兼不立文字語句師曰
只如不立文字語句師如何傳峯良久遂礼謝
起峯云更問我一傳可不好對云就和尚請一

傳問頭峯云只与摩別更有商量也無對云在
和尚与摩道則得峯云於汝作摩生對云辜負
殺人峯曰不辜負底事作摩生師便珎重又一
日雪峯告衆云當當密密底師便出對云什摩
當當密密底雪峯從卧床騰身起云道什摩師
便抽身退立又一日普請雪峯潙山語見色便
見心還有過也無師對云古人為什摩事峯云
雖然如此我要共汝商量對云与摩商量不如
莫甲钁地又一日行次雪峯便問盡乾坤事不
出一剎那只如不出一剎那底事今時向什摩
處弁明則得師對云更共什摩人商量去雪峯
云我亦有對汝但問我師便問今時向什摩處
弁明則得峯方展手云但向這裏弁明師對云
此是和尚為物情切峯便笑峯又時云爭得与
摩尊貴得与摩綿密師對云ム甲自到山門今
經數夏可聞和尚与摩示徒峯云我向前雖無
如今已有莫所妨摩對云不敢此是和尚不已
而已峯云甚義如此又云量才處職於是承言
領旨遍歷諸方先對機緣悉皆冥契旋迴東越
初住鏡清後居天龍龍冊錢王欽仰德高賜紫
衣法號順德大師見新到參次拈起拂子對云
又響鏡清到來猶有紕繆 仕師云今日遇人却
不遇人後有人進問今日遇人却不遇人意作
摩生師云一盤御飯及為庶食問無源不住有
路不歸時如何師云適來師僧得座便出問如
何是心師云是則第二頭云不是如何師云丈
成不是頭僧曰是不是總不与摩時作摩生師
云更多饒過問如何是玄中玄師云不是是什

摩僧曰還得當也無師云木頭也解語因此頌曰
一句隨他走又成我不虛義尔不与摩傷著他
羣遍欲得省要會二途俱莫綴問古人有言人
無心合道如何是人無心合道師云何不問道
無心合人如何是道無心合人師云白雲作可
來青嶂明月那堪下碧天新到參次師問闍梨
從什摩處來對云佛國來師云只如佛以何為
國對云清傳莊嚴為國師云國以何為佛對云
以妙靜真常為佛師云闍梨從妙靜來從莊嚴
來僧無不對答師云號盛到別處有人問汝不
可作這个語話師有時上堂衆集良久云朝
更獻楚王香殊重問明能相見其理如何師云
可惜与汝道却僧曰只如可惜道却意旨如何
師云樫珠不免權如何是樫珠師云可惜道僧
曰不免施又如何師云對然道却闍寶在衣中
為什摩拎傳幸善師云過在阿誰僧曰只如認
得又作摩生師云更是伶俜僧曰認得為什摩
却伶俜師云不拋已有問如何是皮師云今羽
个衣如何是骨師云錦衣个如何是髓師云更
參於密問如何是蓋掃一納衣師云迦葉被來
又進曰納衣下事如何師云親仁阿難傳問如
何是天龍一句師云伏汝大鵬進曰与摩則學
人遠一步師云覆水難收問如何是文殊劍師
便作斫勢只如一劍下得活底人又作摩生師
云出身路險与摩則大可畏師云不足驚怛師
問僧外邊是什摩聲學人云雨滴聲師云衆生
迷已逐物學人云和尚如何師云殆不迷已後
有人問和尚与摩道意作摩生師云出身猶可

易脫身道還難師又問僧離什麼處學去離應天
師云還見鰻鯉不學人云不見師云闍梨不見
鰻鯉鰻鯉不見闍梨去總有與麼去闍梨只解
慎初不解護末師示衆云好晴好雨又云不爲
好晴道好晴不爲好雨道好雨着隨語會迷却
神機僧問承聞師尊意如何領曰好晴好雨奇
行持若隨語會落今時該玄只要臺中妙得妙
還同不待佛開經首第一變作何字師曰穿耳
胡僧喫點頭問西來密旨如何通信師云出一
入口入千人耳如何是出一入口師云釋迦不
說說如何是入千人耳師云迦葉不聞聞學
人擬投納師意如何師云一徑高飛僧曰參
毛羽未備如何師云唯宜任弄僧曰如何是任弄
師云鑾緣不借對境無心僧曰如何是高飛師
云自觀偃蹇龜如黃葉如何是偃蹇師云一劫
一現如何是黃葉師云此奈爲真僧曰為學則
更有向上事在師云特然如何是向上事師云
待汝一口吸盡鏡湖水我則向你道問猩猩爲
什麼嫌變猩猩師云爲不是那邊人僧曰如何
是那邊人師云過這邊來僧云未審這邊如何
過師云猩猩不猩猩僧曰猩猩不猩猩時如何
師曰普賢失却手問如何是聲色中獨目師云
現人不見僧云太麤疏生師云鰥自如此僧云
學人如何趣向師云話人接機問闍處爲什麼
只聞不見見處爲什麼只見不聞師云各各自
緣不緣識師題處骨出獨曰審審誰知要明明
許也無森羅含本性山爲盡如如問十二時中
如何行李師云一步不得移僧曰學人不會也

師指示个入路師云不遊於此師乃頌云當此
支荷得勝於懸劫功多途終不到一路妙圓通
師問僧你名什摩對云省超師便作偈曰省超
之時不守住更須騰身從前機太虛不畀金烏
運寶漢寧努要免飛師因在帳裏坐僧問乍入
叢林乞師指示个徑直之路云子既如此吾豈
恡之進前來學人進前師以手撥開帳云覓
學人礼拜起云某甲得个入處師遂審之渾將
意解師乃頌曰我適卻不已汝領不當急機壁
幽斷投影沒大難及因舉長慶上堂衆僧立久
有僧出來云与摩則大衆歸堂去也長慶便打
後有僧舉似中招慶招慶云僧道什摩對云僧
無語招慶云這个師僧為衆竭力禍出私門尋
後有僧舉似化度化度却問其僧只如長慶行
這个杖還公當也無對云公當化度云或有人
道不公當又作摩生對云若是与摩人放他出
頭始得化度云在衆則讓峯化度却舉似師云
只如長慶有与摩次第不合行這个柱杖師云
大師代長慶作摩生折合化度云但起來東行
西行師云与摩則永枯落這个師僧手裏去也
聯有人拈問師只如長慶行這个柱杖意作摩
生師云宗師老欄無自出身師又時上堂云盡
十方世界都來是金剛不壞之體唯怕粘羊角
時有人問如何是金剛不壞之體師云世界壞
時作摩壞為什摩唯怕粘羊角師云要汝蓋知
如何是粘羊角師云迫道驚殺汝僧曰餘壞時
有還存也無師云不是過莫物僧曰只如粘羊
角甚時還得相應也無師云不同汝歸意僧曰

不同歸意者如何師云千金不改耕僧曰只如
拈羊角明得什摩邊事師云上上聊聞便了却
中下意思莫能知有人拈問資福作摩生是金
剛不壞之軀資福以手點胷作摩生是拈羊角
資福以兩手頭上作羊角勢有人擧似師師曰
此示衆云角鋒不露太露太現金剛不壞軀唯拈
羊角提其角只要出其軀軀角俱備諸人作摩
生會又說軀頌云軀含衆像像分明離軀含形
形轉精情明妙淨誰能弁釋迦捧室羅城又
曰嘆最禪吟嘆波景禪去何遠雖不同道當眼
日今今來却不曾動地木大風還故國好也好
也大奇怪怪宇宙幾人知瑩淨寥閑迢路絕青山
孫嶂白雲馳歌好歡笑好笑誰肯便作此中調
難提既尚港湊機其盲無不諳其要格志異氣
骨高森蘿藏會一霆靈聲然示作皆同電出岫
藏峯徒思勞希奇地劍吹毛職單騰龍任性遊
此界他界如水月幾般應跡妙道遙又悟玄纈
曰有路省人心學玄者好尋蹤機現轉骨何用
更沉吟莫嫌遂不食穠膝意思深氣若有龍當
大小盡嫌任問古人有言切忌隨他覓迢迢尚
我疎如何是切忌隨他覓師云他今也如何是
迢迢尚我疎師云不當十万八千里如何是義
令獨自往師云單騎聲騎如何是處處得遑渠
師云適身是眼如何是眞令正是我師云可殺
端的如何是我今不是渠師云識弁奴郎始得
翠巖和尚嗣雪峯在明州師諱令參湖州人也
未覩行錄鐵王欽仰賜紫衣明大師問不借三
寸請師道師云茶堂裏貶剝去問諸餘即不敢

問師良久還當如何舉似於人師云侍者點燈
舉師有時上堂曰三十年來無有一日不共兄
弟持論語話看我眉毛還在摩衆無對有人舉似
長慶長慶代云生也師示後學偈曰入門須有
語不語病栖盧應須滿口道莫教帶有無明照
知和尚入門通後主正眼容呈珠當機如電拂
方免病栖盧師再和入門如電拂後主合知無
迴頭却問我終是病栖盧師又勸學偈苦哉悲
苦哉波裏覓乾灰翻君收取手正當摩時休
報恩和尚嗣雪峯師諱懷岳泉州仙遊人也姓
家於莆田聖壽院依等奐戒志慕祖道而參見
雪峯密契玄關化于漳浦開宗乘不却如何舉
曾云山不自稱水無間斷師臨遷化時上堂云
十二年來舉揚宗教諸人怪我什摩處若要聽
三經五論闍梨元[illegible]便告寂
化度和尚嗣雪峯在西興師諱師郁泉州莆田
縣人也師號悟真大師僧問如何是隨色摩尼
珠師云青黃赤白如何是不隨色摩尼師云非
青黃赤白問如何是一塵師云九世剎那分如
何含法界師云法界在什摩處問六國未寧時
如何師云是汝望後如何師云是汝問只如維
摩登時或有人問和尚如何祗遣師云唯有門
前鏡湖水清風不改舊時波
鼓山和尚嗣雪峯在福州師諱神晏示生梁國
世姓李氏則皇唐諸王之裔也幼遭葷膻樂聞
鐘梵等始十二從舍青灰之壁忽顯白氣數道
父曰此子私出家至年十五偶因抱疾夢神人
与藥瞬覺頓愈年十七歩一胡僧告云出家時

至後累辞親愛方求其願遂依衛州白鹿山卯
齋禪院道規禪師剃落至中和二年於嵩山瑠
璃壇受戒因一日謂同學云古德云綫白四羯
磨後全身戒定慧何必拘戀準繩猶同桎梏
自此不窮律義遍參先見白馬超州次歷
徑山荷玉雖諳請問未契機緣後遇雪峯峯
擱角把駐云是什摩師乃豁然而已尋便舉手
搖拽峯云又作道理作什摩師云作何道理峯
乃可曰大有人未到此境界切須保任護持尋
以靈峯順寂閩王於城左二十里開鼓山請師
為衆師云經有經師論有論師律有律師有函
有号有部有帙各有人傳持者是佛之与法是
東土枝機禪之与道是上帝之說他諸聖興來
盡為人心不等巧開方便遂展多門為病不同
靈方因異在有破有居空吹空二患既除中道
須棄鼓山所以道句不當機言非展事承言者
喪滯句則迷不留言前要談句後直至釋迦掩
室淨名杜口大士梁時童子當日一問二問三
問盡有人了也諸仁者作摩生時有人礼拜師
云高聲問學云諾和尚師便喝出師頌曰直下
猶難會尋言轉更賒若論佛与祖特地隔天涯
隆壽和尚嗣雪峯在漳州師諱紹鄉姓鄭泉州
莆田縣人也師歸雪法大師有人問古人道摩
尼寶殿有四角一角常露三角亦然如何是常
露底角師便竪起拂子問良未不立米如何濟
得万人飢云俠客面前如奪鎗看君不是黠兒郎
安國和尚嗣雪峯在福州師諱弘韜姓陳泉州
仙遊縣人也初誕之時胎衣紫色朝感胡僧而

來訪之志求出家遂於龍華寺東禪伝師染剃
依年具戒便詣雪峯雪峯寄執玄關尋離甌越遍歷
楚吳後再入雪峯雪峯纔見便問什摩處來師
云江西來峯云什摩處逢見達摩師云分明向
和尚道峯云道什摩師云什摩處去來又因一
日峯見師便攔胷把云盡乾坤是个解脫門把
手拽教伊入爭奈不肯入師云和尚怪某甲不
得峯云雖然如此爭奈背後如許多師僧何自
後閩王欽敬請住安國闡揚宗教矣問如何是
西來意師云如何是不西來意又云是即是莫
錯會問學人上來未盡其機請師盡其機師良
久學人礼拜師云忽到別處有人問汝作摩生
舉學云終不敢錯舉師云未出門便見笑具關
如何是達摩傳底心師云素非後秘衆參師大
若有白納衣一時禁却於時衆中呂出一僧當
陽而立師指云這个便是樣子也還有人得相
似摩衆皆無對別時僧侍立師云你當此時作摩
生僧云某甲向前僧邊立云還得相似摩師云
你不相似學人云為什摩不相似師云你帶累
有國長慶在招慶時法堂東角立次云者裏好
置一个問時有人便問和尚為什摩不居正位
慶云為你與摩來僧云只今作摩生慶云用你
眼作什摩師因舉着云他个則與摩別是个道
理只今作摩生道則得後安國云與摩則大衆
一時礼拜去也師亦代云與摩則大衆一時散
去得也師在衆時舉國師碑文云得之於心伊
蘭作旃檀之樹失之於言甘露乃蒺藜之園師
拈問僧一語之中須具得失兩意作摩生道僧

提起拳頭去不可喚作拳頭師不肯自拈起拳頭去只為喚作拳頭。問如何是活人之劍師自不敢瞎却汝如何是殺人之刀師云只這个是国學西域記云西天有戰盛佛頂珠欲取真珠佛頂漸高取不得讚賞云佛国中有願我成佛果菩提願濟一切含之衆生如今何得違於本願不与我珠佛遂低頭与珠師拈問衆向這裏須得作主又不違於本願合有濟人作麼生道衆無對師代云有願不違長慶云適來豈是違於国中所願麼師上堂云達摩道吾本來此土傳教救迷情諸人且道是什麼教莫是貝多之教麼若是貝多之教自是摩騰竺法蘭二三藏漢明帝永平年中已來了也既不是此教且是什麼教還有人擇得麼若有人擇得便出來看若無人擇我与你擇這个便是衲僧語會處得麼只如達摩与麼道過著本色行脚人還得了麼汝道達摩總死在什麼處便不了去我如今不識好惡顛倒与汝諸和尚拈偈歌詠告報尚不能審得僂若饒你正令汝向什麼處會去何不抖擻眉毛著些子精彩耶盡乾坤界是你諸人家風諸人一時射取還有人射得麼若無人射得莫只与摩醉慢慢底有什麼成辦時大須努力時有人問承師有言盡乾坤界是你諸人家風學人到這裏為什麼却不見師云是你到什麼處却不見學云請師指示師云泊放過又問承師有言若欲於正令汝向什麼處會如何是正令師良久學人罔措師云不信道向什麼處會国舉六祖為行者時到劉志畧家夜聽尼轉

涅槃經尼便問行者還讀得涅槃經不行者云
文字則不解讀只解說義座便將所疑文字問
之行者云不識座乃輕言可云文字尚不識何
解說義行者云豈不聞道諸佛理論不干文字
国學次師云由文一問便問如何是不干文字
理論底事師云什摩處去來師云長慶從江外
歸入嶺在路歇次国舉太子初下生時目視四
方各行七歩一手指天一手指地云天上天下
唯我獨尊慶却云不委太子登時實有此語為
復是結集家語直饒登時不與麼道便是目視
四方猶較妙子師問什摩處你慶云深領闍梨
此一問師云領問則領問太處生拈得柱杖
行三兩步迴頭云不好棄底妙子師云不錯嫌底
長慶和尚嗣雪峯在福州師諱慧稜杭州海鹽
縣人姓孫年十三出家初參見靈雲學業苦
不多得靈利靈雲見如是次第斷他云我与你
死馬醫法你還甘也無師對云依師處分峯云
不用一日三度五度上來但知山裏燒火底樹
權子相似息却身心遠則十年中則七年近則
三年必有來由師依靈雲處分過得兩年半有
一日心造坐不得却院外遶茶園三匝了樹下
坐忽底睡著覺了却歸院從東廊下上纔入僧
堂見燈籠大便有來由便去和尚處和尚未起
却退步依法堂柱立不覺失聲大師聽聞問是
什摩人師自稱名大師云你又三更半夜來者
裏作什摩對云某甲別有見處大師自起來開
門執手問裏情師說衷情偈曰也大差也大差卷
上簾來滿天下有人問我會何宗拈起拂子驀

口打大師便安排了處分侍者教伊煑粥喫粥後教侍者著堂裏第二粥未行報侍者去看来報和尚和尚令師來堂裏拆褪云老漢在這裏住聚得千七百人今日之下只得半个聖人明朝索上堂昇座便喚師師便出來和尚云昨夜事大衆都疑你道兩个老漢預造闘合禪你既有見處大衆前道得一句語師便有偈曰万像之中獨露身唯人自肯乃能親昔日謬向途中學今日看來火裏氷師問從上諸聖傳授一路請垂指示師答良久設礼而退雪峯云寬汆大教因此便住招慶也師問大潙山久住誌上座還曾到雪峯山摩對云不曾到師云為什摩不曾到對云ㄙ甲自有本分事在師云作摩生是上座本分事上座拈起納衣角師云只這个為當別更有對云和尚適來見什摩師云龍頭虵尾師代云果然不見師与保福遊山次保福問古人道妙峯頂莫只這个便是不師云是即是可惜許有僧舉似鼓山鼓山云若不然者髑髏遍野白骨連山因舉體師林古齒偈曰古齒發聲雖令古留還同答論第一拍祖佛盡迷蹤師拈問只如祖佛盡迷蹤成得个什摩邊事僧曰成得个佛來出世時事黑豆未生萌時事云菜曾到這裏去不得未審師如何師代云成得个絶痕縱迹處僧問忠塔如何是諸佛師答曰一切人識不得有人舉似師師云是即是只欠礼三拜因僧舉雲嵒補草鞋次藥山問作什摩對云將敗壞補敗壞藥山不肯去即敗壞非敗壞師云藥山与麼道猶較一節在僧問和尚如

何師云鐵㯭敎一節在僧云學人則与摩敎和
尚一節在未審作摩生則得盡於師機師云汝
須親自道始得時有學人問如何是敗壞底師
提起杖如何是非敗壞底師亦舉起杖問古人
道真金貴不變金一不真既囊變爲什摩金
不真師云只爲被護師有時云与摩舉揚背地
看來却成返交僧便問當衆舉揚爲什摩却成
返交師云只爲容易僧云不容易作摩生道師
云當不當問如何是万法之源師云未用忙哉
只這个是僧便礼拜師却云急有人不肯与摩
道你還肯也無你若肯過在什摩處你若一不肯
道理在什摩處你若擇得許你有這个眼你若
擇不出敢保你未具眼在問靈山會上百万衆
唯有迦葉親聞如何是迦葉親聞底事師良久
僧云若不問和尚猶空過一生也師乃將杖打
之問師子提象亦全其力提兎亦全其力既是
全力爲什摩敎善星不得去汝道救不得如今
在什摩處師患耳重王太傅有書來問疾兼有
偈上師些人悟道非從耳耳患雖加道亦全靈
鷲一機迦葉會吾師傳得豈閑關師迴偈云不
及奉和輙置問詞太傅若也不悕則顯截流之
作也蒙示非從耳去得豈閑關不從關得者請
露後來珠太傅答好晴好雨宜花宜麦得不得
請大師親祇師云与摩則大衆有望北院何憂
雖然如此猶慮恐人笑在又国舉仰山与岑大
蟲語師云前頭被此作家後頭却不作家某甲
於中下一句語云邪法難扶汝道向什摩人分
上下語問如何得不疑不惑去師便展手向兩

邊卻令學人再問我更與汝道學人再問師乃
露膊而坐學人禮拜師云汝且作麼生會對云
今日東風起師云汝與摩道未定人見解汝於
古聖已來有什摩言教時節當得長慶你若舉
得許你有道个話主問於一不諦還解置得無
過底事也無師云汝既問我我亦問汝與摩則
不敢道和尚問某甲師云我也委汝來處你亦
不得錯認定𡴭長師代前但言珍重孔子問諸
弟子汝諸人以何為道一人云無心為道一人云
鼻目為道有一人兩手撫膝雀躍而行孔子判
云無心為道是向去道鼻目為道是明道雀躍
而行是現道師聞此語拈問眾孔子與摩判斷
還稱得三人意也無無人對自云兩个則得一
个則不得師還　譜源太傅問山中和尚從日有何
言教師云山中和尚從國老婆心教人向未開
口已前會取太傅云與摩道還得當也無師云
當不當則且置太傅作摩生會太傅云專甲
亦有商量處大師云太傅作摩生商量太傅乃
收足師云教什摩人委太傅云大師不委師
云上來何在太傅云有什摩罪過師云亦須自
檢責好師與王大王說今古成人立德底事師
向大王云世俗中亦有志人底苗裔佛法中亦
有志人底苗裔大王就師問作摩生是世俗中
志人底苗裔師舉云青雲有路應須到金榜無
名誓不歸大王云作摩生是佛法中志人底苗
裔師舉云努力此生須了卻莫交累劫受諸殃
又云不得無生終不止取徹為期大王禮拜云
若不遇和尚豈知與摩次第問僧不傷本柄你

作摩生道對云某甲有口只解喫菜師云擗脊
捧汝還甘也無云爭得不甘師云你過在什摩
處招得這个棒對云若不打某甲何處有長慶
師云是也長慶意作摩生其僧珎重師有時云
我若放你過縱汝百般東道西道口似懸河則
得我若不放你過汝擬道个什摩對云乞和尚
放某甲過亦有道處師云我放你過作摩生道
對云來日供養主設齋師云我若放你過汝與
摩道我若不放你過汝向摩道過在什摩處無對
別人對云若不爲摩道爭識得和尚師便打之
又問別僧放你過作摩生道對云只這个僧到
參次師便把住云莫屈著兄弟摩對云不屈師
推出僧云如許多時虛踏破草鞋作什摩又一
日僧參師攔胷把住云莫成相觸忤摩僧無對師
便把出有僧舉似安國安國云招慶今日有殺
人之刃亦有活人之釼僧舉似保福保福云招慶
殺活俱備中招慶云與摩則首者無過演侍者
云賴得和尚與摩道師進云是也不爲摩道時
作摩生侍者無對師代云和尚若不與摩道百雜
碎問學人近入叢林乞師舉習宗乘師云是舉
揚是不舉揚學人礼拜師云會摩學云不會師
云賴汝不會汝若會何處更有招慶問塞廨衙
蘆爲質祖代憑何爲信師云莫割劉與摩則金
口絕談揚去也師云還得此消息摩學曰師還
說也無師云且要問汝僧云與摩則不敢誑妄
和尚去也師云還得不誑妄摩僧曰和尚諾即
得師云識弁相訪好問古人道目擊道存不在
言說和尚此間還著這个人不師云是我這裏

別有來由僧曰和尚如何師与一摑云適与一
脚不解拈出問知古知今時人共委如何是拈
褒截流之作師云酬你所問不酬你所問僧云
深委和尚道處師云是你委得拈處落在什麼
處僧云恁麼則不可師云恁麼作麼生學人礼
拜雖有都頭且無副將師有時云靈利參學底
人更不到這裏來僧問旣不到這裏來和尚爭
得委他靈利師云只見他不到這裏來委他靈
利僧云向什麼處委荷師云看汝不是這个脚
手問承和尚有言一等是學直支見處坐却天
下人舌頭如何是坐却天下人舌頭底見師云
多少年在此住持未曾不領个須彙僧云不敢
三寸還許學人通信也無師云許汝作麼生通
信僧云今日東風起師云涅槃堂裏漢師出世
二十八年衆上一千五百人以長興三年壬辰
歲五月十七日遷化春秋七十九僧夏六十師
號超覺大師淨修禪師讚緇黃深鄭重格峻寶
難當盡機相見處立下間僧堂

祖堂集卷第十

祖堂集卷第十一　　石頭下第七世雪峯和尚法嗣

保福和尚嗣雪峯在漳州師諱從展姓陳福州福唐縣人也年十五便投雪峯出家十八於大溯大中寺受戒既師子之乳育乃檀樹之抽芽日月新生孤雲出岫海鵬成羽望霄漢以騰身普炙臨溟探摩尼而近掌暫遊吳楚尋復巾瓶弟子之禮纔施接示之言便至雪峯云還會摩師欲擬近前雪峯以杖拄之師頓契玄要更無遊心凡有機緣悉皆冥契後以漳州王太傅仰師道德請轉法輪師出世一十二年矣師上堂云有人問話高聲問時有人出来問學人高聲問請和尚高聲答師云道什摩學人再申前問師云我不是患聾有人問摩騰入漢一藏分明達摩西来將何指示師云上座行脚底事作摩生僧云不會師云會取好莫傍家取人處分有人問纔施三寸盡涉縈胡如何示徒免負於前機師云收拾看學云大衆咸委師云汝也是天潭擒上欺眉信問祖祖相傳有何言屬師云汝從什摩人邊傳得来進曰與摩則學人進一步師云你無端進前退後作什摩有僧上堂云夜来還有悟底摩乞个消息不悟底摩乞个消息悟底是不悟底是若便悟去亦不分外若便不悟去亦不分外莫見與摩道便道非悟非不悟莫錯好者鼠漢與摩道莫屈著人學問承師有言若便悟去亦不分外若便不悟去亦不分外未審如何是不悟底事師云教我向阿誰道云如何是悟底事師云悟人即委有人問學人欲見和尚本来事時如何師云退後進曰與摩則

非汝也師曰汝亦知而故犯有人問不弃諸塵如何端的師云虧汝問即道進曰与摩即學人有賴去也師云山鬼屈汝自作得僧問不將一物來時如何師云莫向這裏污人田地云如何免得師云如何即不免有僧問十二中時如何據驗師云恰好據驗去學人為什麼不見師云不可更捏目也僧問至理幽微如何得到師云別更莫見作什麼進曰幽微之說猶是夢言以何所示即得出於夢言師云還解恠笑得麼僧問十二分教是背後讃言請師當讃便讃師云當不當去還得全也無師云莫錄語好師當在江外時欲先歸雲峯遂問招慶云某甲先歸山山中和尚忽問上座有什麼信作麼生祗對招慶云不避腥臊亦有少許師云有信道什麼招慶云發某甲分付與阿誰師云雖有此語未必有与摩事慶云若与摩則前呈全在闍梨招慶去闍梨先歸山山中或有異聞底事乞个消息師云設使有上座還肯摩招慶云是什麼心行推人向泥裏著招慶臨赴清源請時謀命安國与師同遊山行次招慶云某甲來去山門已經二十八年此迴箇心中也是師問於二十八年中山中和尚有什麼極要處請和尚不費家才舉一兩則云有一則某甲收爲方便師云什麼處招慶擧首顧視師云這个則收爲方便只如宗脉中事作麼生良久師云教什麼人委招慶云闍梨又与摩泥猪疥狗作什麼招慶因舉僧問石霜如何是一句云非句無句不是句師拈問古人与摩道意作麼生答曰實即實師云還

得實也無答曰委曲話似人即得師云非句無句不是句委曲話似人即得據本分作麼生師曰大衆總要兄弟有此問師云謝和尚領話招慶因舉僧問德山從上宗乘和尚此間如何眾受爲人德山云我宗無語句實無一法與人盡頭乎坐有什麼言教過於德山招慶舉盡頭頭云實頭實替唱教中猶文殊子師指問招慶云如人學射久久方中時有人問中時如何云莫不識痛痒師云今日非唯舉話招慶云是什麼心行招慶因舉佛陀婆梨尊者從西天來礼拜文殊還文殊作人問還將得尊勝經來否云不將來文殊曰既不將來空來何益終見文殊亦何必識之招問招慶將得經來文殊在什麼處慶云拾是慶卻問師將得經來文殊在什麼處師云不換之機且從只今作麼生招慶因舉古人道金屑銀屑雖貴向眼裏著不得豈況法眼乎招慶指師問只如著不得還著得麼師對云來穿更遺招慶遂喝師卻喝招慶卻問闍梨作麼生道師云某甲齋後來與茶師舉教中云譬說河不入海不說如來有二種語譬說羅漢有三毒不說如來有二種語不道如來無語只道如來無二種語師指問招慶作麼生是如來語招慶云聾人爭得聞師云和尚向第二頭道則得招慶問闍梨作麼生道師云與茶去招慶舉南泉玩月次有僧問何時得似這个月泉云王老僧二十年前亦曾与麼來招慶續起問如今作麼生師代云適日若道且麼過時招慶云不因闍梨舉恰成忘記師云宿習難忘因

山云今日可殺寒国學東寺問近離什摩處云
道辭認西東寺云還將得馬師真来不對云只
這个是云背後底師代云殆不到此問招慶云
太似不知国學長慶云我有一个問悪却天下
人口又云汝且作摩生問師代云謝和尚重重
相為国學無著和尚到五臺山見文殊化寺共
喫茶次文殊提起茶境子云南方還有這个不
無著云無文殊云尋常將什摩喫茶無著無對師
代云衆不烏摩道又代云久嚮金毛今日親見
招慶代云君烏摩則凝客勸主人請盡茶国學
先洞山辞雲平興平問什摩處去洞山云沿流
無所止興平云法身沿流報身沿流洞山云總
不作如是見解師代云覓得幾个国學者峻尚
弟子云汝於山中覓不中為雜草歸来弟子歸
来云並無有不中為藥底草師遂提起問這个
還中為藥摩對云有什摩病敢擡頭師不肯自
代云有什摩不承銷国學甚官問座主花嚴經
有幾種法界對云四種法界提起拂子這个向
阿那个法界中收無對師代云若只礼謝則著和
尚棒国學南泉云文殊普賢昨夜三更各打与
二十棒一時趁出院趙州云和尚棒教什摩人
喫師代云不得不道国學先洞山問雲峯入門
須得語不得道早个入門了也雲峯云某甲無
口師曰無口則且從還我眼来無對師代云若問
眼和尚謹隨狀退国學僧問先洞山從上衆人
得入此門洞山云實無一人得入此門進曰与
摩道莫屈人也無洞山云若實如此亦不屈著
人時有學人問古人還扶入門不扶入門保福

云行脚得什摩人力僧舉盤山云光境俱亡復
是何物洞山云光境未亡復是何物據二彼商
量盡未得勦絶師拈問其僧作摩生道得勦絶
僧云還解恠笑得摩師云非常恠哭得學人却
問和尚如何道得勦絶去師云兩手扶犁水過
膝自後舉似招慶保福道非常恠哭意作摩生
招慶云盡法無民因舉曺山三種闡提云殺盡
一切名曰闡提殺一闡提得福無量僧問只如
一闡提作摩生殺師云不殺進云為什摩不殺
師云若殺則同於闡提因舉雲居示徒云舉得
一百个話不如揀得一个話揀得一百个話不
如道取一个話道得一百个話不如行取一个
話時有僧問只如一个作摩生行師云不行進
云為什摩不行師云汝須礼拜因舉曺山云佛
既説一言五百害心生如何是此言師云季侵
侵地進曰既有此言為什摩却返恐師云汝喪
什摩作返恐對云唯不喜見父面時有學人問
父有什摩過師云父無過云既無過為什摩不
喜見師云只為無過所以不喜見因舉南泉問
座主講什摩經座主云講上生経南泉云弥勒
在什摩處對云在兜率陁天南泉叱云天上無
弥勒後僧舉似洞山洞山叱地下無弥勒有人
問師弥勒在什摩處師乃叱之因舉教中有言
應真菩薩内外俱作黄金色時有人問直得与
摩時是什摩人分上事師云不是兄分上事云
与摩則有發有弱去也師云前話已隨師因舉
初祖於少林寺裏面壁坐打九年寺裏三千个
聽徒口似懸河只云此是西天小乘壁觀婆羅

門有什摩靈處直是有理無靈處時有人問既有理為什摩無靈處師云只為如此所以如此若不如此焉知如此僧云不如此事作摩生師云莫教我打瞎師有時云不憑諸法還得無過摩有時云欲得見諸聖亦從此門入不欲得見諸聖亦從此門入師却問僧作摩生是汝入門底事僧云當不當師云是凡是聖對曰未問已前却疑和尚師叱之問古人有言欲達無生路應須識本源如何是本源師良久却問侍者適來僧問什摩其僧再舉師便喝出云我不是患聾師患漏次僧問善知識諸漏已盡為什摩患漏師云若是善知識一物亦不違僧云爭奈苦楚何師云若見衆生苦則同受苦者因小師行脚歸師問汝乱走還變也未對云不是神不是鬼變什摩師云又乱走作什摩對云也要和尚鑒師云放汝二十棒師代云和尚見走到什摩處師問僧我尋常道莫道道不得設而道得十成猶是患謇既道得十成為什摩却成患謇僧云徒来豈是道得底事那作摩師抗聲云脫却来其僧别云頭上不可更安頭師云僔因長智僧辞師問什摩處去對云什摩處不是某甲去處師云忽然山河大地又作摩生對云哭什摩作山河大地師云汝話墮也問不問不荅時如何師云不道進曰為什摩不道師云你也虛有這个問師上堂云此事似个什摩閃電相似石火相似火焰相似霹靂相似是你諸人著力須得趂著始得著不趂著喪身失命有人便問承師有言是你諸人著力須得趂著始得若不趂

者喪身失命直得趂著還不墜身失命也無師云失不失即且置是你還趂著也無對曰若道趂不著枉人怪笑師曰是你趂著底事作摩生對曰和尚還解怪笑得摩師曰汝是惡人僧曰何必師便打出去師舉曹山代無著曰久承大師接劍何得窠在一塵僧便問作摩是文殊劍對曰不道爲什摩不道曰道則在一塵鼓山問靜道者古人道這裏則易那裏則難這裏則且從那裏事作摩生道者曰還有這裏那裏摩鼓山打之師云打有道理打無道理學人云於靜道者參上商量則得師云古人意作摩生學云不可道某甲辜負古人師云不辜負古人事作摩生對云和尚慣得此便師云你也是慣得此便因學彦上座問九峯和尚又須道取栢樹子不得觸著和尚如何道和尚無對彦上座舉似長慶長慶却問上座當此問上座代和尚作摩生道上座對云不逃四時願長慶舉似保福保福拈問長慶只如上座道不逃四時願爲摩道還得剿絶爲當不得剿絶慶云爭得剿絶師云大衆分明記取向後舉似作家第一機對因山云不是桃榔樹師云桃榔樹不是師上堂因示徒云過去如許多諸聖孝至今時老宿出頭來盡道我願度一切衆生成道成果寿救無異於然吾徒等莫爲不承他先聖方便今日向什摩處壞滿寒壑然雖如此於中還有一人具眼也無師代云汝問天下人怪笑得摩因舉古人道請方有殺人之刀且無活人之劍時有學人問如何是活人之劍師苔曰我老大漢不能禮拜孩

師問僧我都畳一問汝作麼生對曰与摩即退
一步師云非時作麼生云和尚国什摩龍頭蛇
尾師云汝是作家對曰未在更道師云我不辞
向汝道恐汝會去問教中有言師子捉象亦全
其力未審全个什摩力師答曰若問全力我怕
進云和尚為什摩却怕學人師云為汝有全力
問承古人有言智不到處切忌道著道著則頭
角生和尚如何師答曰收進曰若向無頭角處
収即把大衆喫笑師云失錢遭罪因擧金剛經
云一切諸法皆是如義師却問僧作麼生是如
義對云和尚問阿誰師云忽遇道伴相借問作
麼生向伊道對云和尚是什摩心行師不肯代
云何處有与摩道伴

雲門和尚嗣霊峯在韶州師諱偃禪蘇州中呉
府嘉興人也姓張年十七依空王寺澄律禪師
下受業年登己卯得具戸羅習四分於南山聽
三車於中道辞入閩嶺纔登象骨直爲鵰猩三
礼欲施霊峯便云何得到与摩師不移絲髮重
印金機雖等截流還同戴角乃於泰請閩帥知
見後出嶺閩也于韶州霊樹知聖大師寮候適緊
益国晋遠去世後付囑住持南朝欽崇玄化賜
紫號匡真大師問如何是透法身之句師云看
山師上堂云汝若不會三十年後莫道不見老
漢師有十二時偈半夜子命似懸絲猶未許固
縁梨會刹那間了了分明一無氣鷄鳴丑一歲
孫兒大哮吼實相圓明不思議三世法身藏北
斗平旦寅三昧圓光證法身大千世界掌中收
色透髑髏誰得親曰出卯嘿說心傳道實教心

心相爾息無心玄妙之中無拙巧食時辰恒沙
世界眼中人万法皆從一法生一法靈光誰是
隣禺中巳分明歷歷不相似靈源獨曜火人逢
達者方知無所處日午午一部笙歌誰解傳道
邊頻入達無生晝夜法螺擊法鼓日昳未傳頂
醍醐冢上味一切諸佛及菩提唯佛知之寶中
寶晡時申三壇等施平為實無漏果圓一念修
六度同歸淨土国日入酉玄人莫向途中走黃
葉得遍無殺人合盡擅惶是了手黃昏戌把火
尋牛是底物素髼相呈卻道非奴郎不弁誰受
爲人定亥莫把三乘相定配受知此意現真宗
密密心心超三際又宗脉頌曰如來一大事出
現於世間五千方便教流傳幾百年四十九年
說未曾拈出言如來滅度後付囑迦葉邊西天
二十八祖佛印相傳達摩觀東土五葉氣相連
九年來面壁唯有契茶言二祖為上首達摩迴
西天六祖曹溪住衣鉢後不傳派分三五六各
各趣真源七八心性乱空花墜目前若求明眼
士誰得此幣錢外道多毀謗弟子得生天昔在
靈山上今日護安然六門俱休歇無心處處閑
如有玄中客但除人我山一味醍醐藥方瘉慈
皆安国緑契會者無心便安禪師因把杖打柱
問什摩處來對云西天來師云作什摩來對云
教化唐土衆生來師云欺我唐土衆生却問大
衆還會摩對云不會師打柱云打你不爾重敢
亂師良久僧問何異釋迦當時師云大衆立久
快礼三拜問如何是超佛越祖之談師云蒲州
麻黃益州附子問一口吞盡時如何師云老僧

李　嘉

在你肚裏僧曰和尚為什摩在學人肚裏師云還我話頭來問如何是禪師云露柱吞蝦蟆僧云如何舉唱則不負於來機師云道什摩僧云還可來意也無師云且款款問師問僧諸方行來道我知有且与我拈三千大千世界向眼睫上著學人應若師云錢唐去國為什摩三千里師問僧一切聲是佛聲一切色是佛色拈却了与你道對云拈却了也師云与摩驢年去

齊雲和尚嗣雪峯師諱靈照東國人也自傳雪峯密旨便住浙江錢王欽重敬賜紫衣號真覺大師初居齊雲後住鏡清報慈龍花四海玄徒長臻丈席矣師有時上堂云盡令去也如存若立私曲將來蔟者老學与摩相告報還解笑得我摩時有人問請師盡令師云咄咄問如何是諸佛出身處師喚出兒名法歸亦慶幸僧云与摩則只今諱什摩師云到京不知有京風問此个門風如何繼紹師云昔年漢主今日吾君師住報慈時開堂日云帝子王孫及四衆雲集金枝玉葉未離王宮及諸高班君子華猶在貴居乃至諸寺大師大德只在本寺正當与摩時微僧早為相著了也於中還有省察者摩諸仁者纔擬跨門万里望鄉關豈況到報慈何處更有也与摩語話甚整尊上人摩放過則万事絕言若不放過一場禍事雖然如此不可斷絕今時於中還有懷疑者摩快出來時有人出來問承師有言未離本處早与相著了也未審未離本處什摩處是師与衆人相著處師云阿你若不得我力爭解所得此問問寸然不露時如何師

云隱密僧云与摩則無面可露也師云林下月
彩是人操問諸聖會中還有不排位者也無師云
諸聖會中則且置要什摩作不排位僧云与摩
則出身無路也師云玉不處靈那辯堅貞因說
百丈打侍者因緣有人拈問百丈打侍者為上
座打為侍者打師云理正不了累及家丁師問
招慶事須有与摩道不被人撿點初機後學又
須得力自古先德苗稼是什摩次第附得其甲
此問請和尚擇招慶擇云放曠長如癡九人他
家自有通人愛問未納問前請師指示師云成
什摩道理僧云已領師意師云嚴壁加刑因措
多入古寺問僧此寺名什摩其僧不知名額措
多迷作一首詩曰此寺何年造問僧僧不知繫
馬枯松下拂塵讀古碑有人拈問師碑文道什
摩師云三藏入室師問招慶作摩生是投機如
來旨招慶曰遇茶即喫師曰適來立久脚疼痛
招慶却問什摩處是成巖處請兄擇師云即此
猛提取招慶肯之師有時上堂驀地起來伸手
云乞取些子乞取緞子又云一人傳虛万人傳
實問古人有言無言無說直入不二法門文殊
与摩道還稱得長老意無師云比擬理國却令
家破問靈山會上法法相傳未審曹溪將何付
囑於人云不可為汝一个荼却齊雲山僧云莫
便是親付囑也無師云莫令大衆笑師一日見
僧上來立次豎起物問你道這个与那个別不
別僧無對師代云別則眼見山不別則山見眼問
向上一路千聖不傳未審是什摩人則能傳得
師云千聖也疑我僧云莫便是傳底人無師云

晉帝斬嵇康師上堂偏立告云莫不要昇此座
摩雲禪大師云人義道中自代云大衆還躰悉
摩師初入龍華上堂云宗門妙理別時一論若
也大道玄細包三界為一門盡十方為正眼世
尊靈山說法之後付囑摩訶迦葉祖祖相繼法
法相傳自從南天竺國王太子捨棄出家號為
達摩大師傳佛心印特置十万八千里過來告
曰吾本來此土傳教救迷情以經得二千來年
真風不替我吳越國大祖世皇崇敬佛法當令
殿下敬重三寶興闡大乘皆是靈山受佛付囑
來大師令公迎請大士歸朝入內道場供養兼
宣下造寺功德以普導是孫勒之內藏寶塔安
大士真身又是令公興律地久天長古今罕有
播在於四海八方知聞昨者伏蒙聖恩宣賜當
寺住持許聚玄徒敢不畢以焚修勵一心而報
答聖躬許賜從容有事近前時有學人問只如
龍花之會何異於靈山師云化城數一般僧云
與摩則彼彼不相棄也師云前言終不虛施僧
云未審當初靈山合談何法師云不見道世尊
不說說迦葉不聞聞僧云與摩則不覩王居殿
爲知天子尊師云酌然驛敬則有令師問僧作
什摩云歸佛身上塵云既是佛為什摩却有塵
僧無對 自代云不見道金屑雖貴問古人有言佛
有正法眼付囑摩訶迦葉如何是正法眼師云
金屑雖貴僧云正法眼又作摩生師云也須知
有龍花惜人有人問其甲下山去忽有人問龍
花有什摩消息向他作摩生道師云但向他道
馬鳴龍樹自擬下問不二之言請師道師云不

通摩竭令誰談𠴊 耶理㝹天和尚頌無著對文殊話頌曰 清涼感現聖伽藍 親對文殊接話談 言下不通好消息 迴頭只見翠山嵓 師和頌曰 遍周沙界聖伽藍 觸處文殊共話談 若有門上覓消息 誰能敢道翠山嵓 問古人有言 處中之細 細中之處 如何是處中之細 師曰 佛病最難治 進曰 師還治也無 師云 作摩不得 僧曰 如何治得 師云 喫茶喫飯

永福和尚嗣雪峯 在福州 師諱從弇 福州閩縣人也 姓陳 於雪峯山出家 依年具戒 密契玄關 遍遊吳楚 却復歸閩 初住漳南報恩 後居永福 閩王欽敬 賜紫號超證大師 師有時上堂 白繩床一邊立 云 二尊不並化 便歸方丈 問 敎中有言 十方佛土中 唯有一乘法 無二亦無三 如何是一乘法 師云 汝道我在這裏為个什摩 僧云 為摩則不知古人去也 師云 雖然如此 却不辜負汝 問諸餘則不敢問 省要處乞師垂慈 師云 不快禮拜 更待何時 因舉 長慶上堂云 盡法則無民 永福則不然 若不盡法 爭得有民 有人問趙州古人道 至道無難 唯嫌揀擇 如何是不揀擇底法 趙州云 天上天下 唯我獨尊 僧云 此猶是揀擇底 法州云 田舍奴 天上天下 唯我獨尊 什摩處是揀擇 有人舉問長慶 如何是不揀擇底法 慶云 還我奇異底法來 師聞舉云 此兩人總在揀擇中 於僧便問 如何是不揀擇底法 師云 今日是幾後長慶閒學去 須道超證有親蹤 不無他 為摩道

福清和尚嗣雪峯 在泉州 師諱玄訥 東國人也

泉州王太尉仰師道德請轉法輪敬奏紫衣問
如何是人王師云一手指天一手指地如何是
法王師云無手指天無手指地學曰人王与法
王相去幾何師云汝自斷看進云學人斷不得
却請和尚斷師云来年更有新條在惱乱春光
卒未休問如何是菩提師云闍梨失却半年粮
學云為什麼失却半年粮師云只為図他一斗
米問圓伊三點人皆信靈秀家風事若何師云
靈秀家風也且從是汝家風作摩生學云争奈
學人未現何師云阿誰教祢不會

潮山和尚嗣雪峯在吉州師諱延宗泉州莆田
縣人也僧問和尚是咸通前住咸通後住師云
頭學人乘中問師乃云病鳥栖蘆困魚止泊問
師久修何業而隱此山師云什摩處得這个消
息學人應諾師叱之問如何是學人自己師云
争受人謾

惟勁禪師嗣雪峯在南嶽般舟道場生緣福州
永泰縣人也自叅見雪峯便契玄旨經遊五頂
南抵衆林遍探宗師椎為近伯後棲南嶽平生
苦節裒海播名編續寶林鏡燈灇復防邪論等
摭釋賛廣流於世楚王欽仰迎請出嶽留駐府
廷為敎綱之紀綱作祖天之日月住持報慈褱
藏奏賜紫衣號寶文大師奏師因讃鏡燈頌曰
偉哉真智士能開方便津一燈明一躰十鏡現
十身身身相瞙淡燈燈作乎国層層身土臺
重理事渕儼覩微塵佛等遙毗目仙海印從茲
顯帝網義由詮一塵說法界一切塵亦然五蘊
十八界寂用躰俱全圓光含鏡像一異不可宣

達斯無垢境鹿野法報國又述象骨偈曰象骨
巖雄峯出衆統乾坤是一門詞鋒來接承當
好莫待言教句裏傳擬議終成山海隔擬西渾
機直下全更欲會他涅半乳審細須聽木馬嘶
如幹禪師雄頌曰古曲發聲雄今古唱還同若
論第一拍祖佛盡迷蹤長慶拈問僧只如祖佛
盡迷蹤成得个什麼邊事對云成得个佛未出
世時事黑豆未生芽時事慶云只如佛未出世
時事黑豆未生芽時事成得个什麼邊事對云
莫甲到這裏舉不得未審和尚如何慶云成得
个癡纏邊事師又頌曰學道如攢火逢煙且莫
休直得金星現歸家始到頭有人舉問中招慶
者人有言直得金星現歸家始到頭如何是金
星現慶云我道直得金星現也未是到頭在僧
云作麼生慶云過茶與茶過飯與飯

越山鑒真大師嗣雪峯錢王欽敬賜紫師因覩
寫真有偈曰真之本源頂是方圓弥淪不壞實
相無邊恒沙劫數古今現前遍起遍滅空手空
拳山之相負三界亦然師頌三種病人曰盲聾
喑瘂格調高是何境界自擔荷昔日曾嚮玄沙
遭笑殺張三李四歌

驪龍和尚嗣雪峯在泉州師号道導姓鄭福唐
縣人也出家於寶林院依年具戒便參見雪峯
發揮玄關更無他往後清源王大尉欽仰德高
請住五峯旋奏紫衣錫號和教大師矣有時僧
參次于時去莫道空山無可祇對便起歸丈室
有俗官問黃蘗供養主黃蘗和尚驢馬相似上
座作供養主作什麼僧無對却歸舉似黃蘗黃蘗

云道得人微甚是難消有人舉似南泉南泉云
池州麻黄蜀地當歸有人舉似師師云泉州葛
布好造汗衫問古人有言含珠不吐誰知有寶
合珠則不問便請吐師云看者甚多弁者甚少
問如何是學人自己事師云不是你自己是什
摩問太尉相公送纏床和尚將何報荅師云天
漾橋上無異路報荅之心性不殊僧云与摩則
相公慇懃師之不謙師云我道眼盧不點頭你
作摩生僧云學人到這裏直得無言可進師云
饒你与摩亦与老師較一堦地問學人乍入叢
林乞和尚指示个入路師良久學人礼拜師云
汝礼拜阿誰學云礼拜和尚師云汝若會即是
汝礼拜汝汝若不會即是礼拜老僧問如何是
古佛心師云我委你不問古佛心問如何是佛
師云覿面相呈由不識問佛之人焉能委師頌
三種病人曰奇哉大師還旨韻善能方便習真
宗為報知音須帶會莫將意句覓來邈問教中
有言羅睺羅密行如何是密行師云汝是密人
爭得委學云和尚還委得也無師云不委學云
和尚為什摩不委師云若委則不密去問教中
有言開方便門現真實相如何是方便門師堅
起拳如何是現真實相師良久學云若不置問
爲委得和尚慈悲師曰也須進步太尉問如何
是摩尼珠師云明日更獻北禪者太尉云非北
禪還有鑒者也無師云臣僧有幸得遇明君又
述示學得日聽眼善解道聾耳却擬功一躰歸
無性六塵本來同我今齊舉習方便亦汝濃相
傳佛祖印繼續是胡宗国雪峯問玄沙汝還識

國師無縫塔也無玄沙却問無縫塔闊多少高
多少靈峯顧示玄沙云和尚何得自犯僧問師
玄沙豈不是不諾靈峯師云是也僧云既然如
此請師代靈峯對玄沙師云向後不用修造
佛日和尚嗣雲居在越州師到徑山徑山問伏
承長老獨處一方何得辝遊峯頂師云朗月當
空掛冰霜不自寒徑山云莫是長老家風也無
師云峭峙万重山此中含寶月徑山曰此猶是
文言長老家風作摩生師云今日賴遇佛日師
別申一問隱密全生時人知有道得大省無辜
時人知有道不得於此二途猶是時人昇降處
未審長老親道自道云何道徑山云我家道處
無可道師云如來路上無私曲更請玄音和一
場徑山云任徐二輪更互照碧霄雲外不相干
師云為報白頭無限衆此中年少莫歸鄉徑山
云老少同輪無向背我家玄路莫參差師云一
言已定天下四句為誰留徑山云汝道有三四
我道其中一亦無徑山因此偈曰東西不相顧
南北與誰留汝則言三四我道其中一也無師
頌曰遍學窮切耗死屍出身不得病難治任汝
入海常獻寶不如自治銅輪飛
本西南葉和尚嗣雲居在潭州問祖祖相傳未
審傳个什摩師云不因闍梨舉老僧亦不知
中曹山和尚嗣曹山在撫州師号慧霞姓黃泉
州莆田縣人也自造漕源法席密契玄道更無
他往而居荷玉矣僧問抱璞投師時如何師云
不是自家珎僧曰如何是自家珎師云不琢不
成器問佛未出世時如何師云曹山不如自器

出世後如何師云不如曹山問曰山相逼時如何師云曹山在裏許僧曰還求出離也無師云若在裏許則求出離

金峯和尚嗣曹山在杭州師諱從志福州古田縣人也自離閩越便造漕源頓契玄猷更不他往初住金峯山後住報恩寺師號玄明禪師矣

問四海晏清時如何師云猶是塔下漢僧曰王還知也無師云王不火神問如何是禪師云不動轉如何是道師云不同万物進曰禪与道相去遠近師云近則近遠則遠如何是近則近師云對面弃不得如何是遠則遠師云過於兜率

問古人則調絃以弃為希只如熊耳与曹溪以何為驗師云無絃絲進曰既然如此六葉從何來師云豈是有絃絲那作摩僧云古人還傳也無師云若不傳爭得到今日僧曰既無絃絲作摩生傳師云傳是無絃絲僧曰和尚還傳也無師云作摩不傳僧云古人意如何師云曹溪門前力掌直至如今不忘僧曰向後事如何師云千嘱万嘱

鹿門和尚嗣曾山在襄州師諱真禪問如何是得道底人師云有口似鼻孔僧曰忽有客來時何祗對師云柴广草門謝徐經過

祖堂集卷第十一

祖堂集卷第十二

石頭下卷第九曹溪第七代法孫

荷玉和尚嗣曹山在撫州師諱匡慧俗姓高福
州福唐縣人也出家於羅漢院具戒造曹源同
一日參次曹山乃問師大人還在也無對云在
曹山云略要相見還得摩對云請和尚進曹山
乃倒卧師便珍重而出于時却來曹山云曹山
適來問闍梨与摩祗對曹山是什摩時節祖師
道佛道師云却是相見時節曹山深器之自尒
任性逍遙化緣將至初住龍泉後居荷玉於韋
玫歲勅詔再三辞免賜號玄悟禪師矣師有時
上堂云諸兄弟莫只是走上為言為句滯滯蕩
蕩地大難得相應如今欲得省心力摩不如直
下休歇去剗却從前如許多不淨心拓附託依
解迴頭看汝自家本分事合作摩生著力師有
時上堂良久云須道我好心學人便問如何是
和尚好心師云好心無好報師見禾山來僧拈
起拂子云禾山還說得這个也無對云非但這
个師云喜負禾山作什摩問如何是密傳底心
師良久僧云若与摩則徒勞側耳也師喚侍者
侍者來師云燒火問古人道若記著一句論劫
作野狐精未審古人意如何師云龍泉僧堂未
曾鎖僧曰和尚如何師云風吹耳邊師又時舉
起杖云從上來皆器此一路方便接人僧云和
尚猶是從頭起也師云更請相恭問古人道釋
迦掩室於摩竭掩名杜口於毗耶時人皆云不
昧於真宗未審古人意如何師云借取眉毛好
師有時示衆云若向這裏通得未是自己眼目
又云古人恐興蛇畫足眼中生翳複著為問如

何指示則得不昧於時中師云不可霊上更加
霜僧曰与摩則全国和尚去也師云国什摩雲
嵒掃地次叶寺主問何得自駈駈嵒云有人不
駈駈寺主云何處有第二月嵒提起箒云這个
是第幾月玄沙代云此由是第二月報慈詰問
師忽然放下掃箒時作摩生道師云大家[illegible]茶
去師有頌曰好心相待人少悉開門来去何了
期不如遠取同風事我自修行我自知問如何
是客中主師云識取好如何是主中主師良久
僧曰客中主与主中主相去多少師云作摩問
古人道山下欞越家作一頭水牯牛去来審此
理如何師云闍梨何不被毛戴角去僧云直得
与摩還得相應也無師云吾早曾經多劫修不
是等閑相狂惑問作个什摩業稱得南泉路師
云作水牯牛去僧云為什摩如此師云為觀常
住問有問有荅則不當宗風只如宗門中事如
何師良久僧云若不如是爭知如此師云也是
半路人問六門未息如何知有師云六門是什
摩問十二時中如何与道相應師云莫遠作僧
曰乘參時中何師云時中是什摩問大藏教中
還有宗門中事也無師云是什摩進云如何是
宗門中事師云雷聲甚大雨點全無

育王和尚嗣曹山在衡州師号弘通洪州高安
縣人也出家黄林寺依年具戒參見曹山曹山
問遊歷什摩處師云遊離明水曹山云作摩生
得到這裏師云遇明則行遇暗則止曹山肯之
自余逍遙雲水後棲衡嶽育王達化楚王欽仰
三降使人迎請師禮一不從願褁林巒寄安光景

矣師有時上堂云釋迦如來在靈山會上四十
九年說不到底句今夜某甲不避羞恥与諸尊
者共談師傾問云莫錯道者珍重
紫陵和尚嗣花嚴在襄州問如何是毗盧師師
云木馬嘶和雞同村毛氣角終難與問如何
識得自己佛師云一蓋明時消不盡松風韻節
悉無人問如何是王子捨王宮出家出世事師
云琢輪曠劫實難窮毛頭滴盃終難挈師上堂
云古聖普現目前音誰人和得無絲曲學人對
云千機千湊空玉曲無絲吉搭妙難窮
長興和尚嗣花嚴在鳳翔府周太傅問朱審大
師弄多少師云五六四三不得類豈同一二寶
難窮
報慈和尚嗣龍牙在潭州師號藏嶼鎮州人
也初參趙州次礼龍牙密換玄關便駐湘江東
無傀從楚王欽敬請住報慈數揚妙旨賜紫號
匡化大師矣僧問心與相見時如何師云心向
汝道什麼問如何是實見處師云絲毫不隔僧
曰爲麼則見也師云南泉甚好處去問如何是
學人自己師云耳裏風雷眼中星月僧云學人會
也師云汝道釋迦老子眉毛長多少
後踈山和尚嗣先踈山在杭州撫州李太傅請
師蹤跡以法眼瑩琢微妙乃明於佛曰心燈祖
印傳來列在於人間得之者光硃成金悟之者
醍醐灌頂一乘寔玉可導來自於雙林六祖傳
衣南脉廣流於百代只緣煩惱便證菩提詎可
智知良難擬議先蹤山大師以水中之月物外
談四十餘年百千徒衆曰東者滄溟浩渺餘北

者巘峰齊攀四遠參尋一言道斷令則光流異
地月照別天故疏嶺之裔條聯雲之霞盖長
老和尚玄珠自曉慧劍方新餘令纖想之源便
證真如之地願將法雨普潤人天冀憑宸勝之
緣上薦皇王之福幸徒衆請勿阻人心謹疏　因
以住疏山也師行脚時到投子投子問近離什
摩處對云近離延平投子云還將得劍來不對
云將得來投子曰呈似老僧看師乃指面前地
上投子便休去三日後問侍者這个師僧在摩
侍者云去也投子云三十年學騎馬昨日被驢
撲問如何是就事學師云著衣掃地如何是就
理學師云騎牛去穢向上事如何云淨際不收
問如何是聲色中混融一句師云不弁消不及
如何是聲色外別行一句云難逢不可得
禾山和尚嗣九峯在洪州師号无殷福州連江
縣人也姓吳於雪峯山出家纔具尸羅便尋祖
道故離閩越遍歷宗庭而造九峯一言頓契於
心源万水無疑於別月因編十一位集數百言
求者壞門師多秘要師於一日辞往他遊九峯
乃与偈送曰將寶類寶意不殊琉璃線貫瑠璃
珠內外雙通無異迹豁我家園挂一株師初住
禾山次居祥光　翠巖於辛亥歲勅賜洪州護國住
持號澄源禪師矣師有時良久云自作自受或
時見僧入門來云患顛那作摩僧便問未審過
在什摩處師云不是蕭逸爭取蘭亭師云諸兄
弟且莫三言三語且待禾山与汝證明諸人會
摩大難如今第一不及第二不到須有言語指
歸話出諸人便有領覧呈真性葛藤東說西說

可不聞釋迦在座上良久衆對指歸其時鶖子出來乃白槌云大衆當觀法王法又云法王法如是佛當時便下坐去諸人道置此一言合按多少亦如闍王請迦葉說法乃受請登坐良久乃下王乃問師以何不為弟子說迦葉云伍崇名畫當時亦有紺紺者如今盡會了也伱道古人意作麼生八十老翁出場屋還知麼時有人問迦葉當時意作麼生師云不覺時還變蕭然洞底風又時見僧去還知禾山惡發麼僧便問和尚無端惡發作什麼師云噴拳不打咲面乃咲云大不容易諸和尚不見他古老提示一關一合便悟此是有情中方便更有靈雲見桃花仰山見天雲此是無情之物應什麼便解令人得入莫成思想底事麼莫嫌古德風根懸鐸相扑觸者則應是与麼根器始得更有歸宗敲鼎豎拳拈布毛拋拂子當用無用如呼冢之機是他上上之流始得問只如国物便得入意如何師云魚透緞一擊龍無變彩身又時把住僧云去則住住則死使道使道是汝還具眼麼如今一等是乱說可不聞六祖問讓大師從嵩山来不汚之語与神會和尚本源佛性之理古德配去一人會祖師意一人會大教意諸人道是誰如此解會須是撝王之作始得汝見華林被溈山問專甲喚作這个銅瓶師叔喚作什麼畫林去我終不敢喚作木楔溈山乃云与麼則專甲溈山主也且受用具誰不有回什麼如此又如雲喦問道吾專甲喚作這个草鞋師兄喚作什麼吾云伱若喚作草鞋則鞭背打脊喦云未審

師兄喚作什麼吾云不可喚作木樣也且道此
處還分也無太不易辨白須是龍精鐵眼始得
問未審此二人同別師云門外不見主入室始
知音諸和尚不是天生自然吾非聖人經事多
知矣此个門中也須精羅親近高格者不可斷
言語若是聲聞之輩則有取捨之理若是全收
一法不取一法不捨娓無偏見皆取來往之次
方知有無若也不通如何弁識一者須自已分
明廣大二者時中行位相資三者博附道友若
無道友向去如何成立豈不見石霜和尚到雲
嵒云嵒問從什麼處來對云溈山來嵒云你在
溈山多少時對云五六夏嵒云与摩則是山長
對云某甲雖在彼中却不知嵒云他家也非知
非識石霜後到道吾才舉前緣道吾乃抗聲而
言爭得与摩無佛法身心且看古人什麼處是
無佛法身心處好爭奈不奈何恰似聚林兄弟
舉處不通只執一問一荅往來言語殊不知亦
有時中問荅分為三般一者現對緣處機縱奪
奪得名為問荅二者亦有擬心是問不續是荅
是藥病之語三者亦有無問之問無說之說道
个宗門正問正荅之路又不可類同事須甄別
若論提掇即是單行若道教人須承路布乃有
僧問未審此三般分不分師云為物朋緇素誰
知彼路迷師云真取次好禪師難作須是其人
若不直下當荷得也須三十二十年蘇抹滌
氣拍濃始得縱不大用現前亦是坯璞豈同八
月冬裁銷什麼霜雪一種蒿藉將去且聽亦清
人耳目東引西證忽因古德先賢便有見處豈

不是天上不是地下有餘若撥無因果便同謗於般若出佛身血一般此謗亦須區分第一現今不信自己即佛何處生滅壞爛之身得成佛道如此之輩亦同出佛身血要作破和合僧第二曠大劫來無明相隨習業顛倒便須今日息念歸真壞除生死六根銷落亦得為今時謗謗是毀之異名也始得無問豈不見古德云無問而自說乃問云有問還說也無師曰有問則不說只如不問還說也無師云若不問時則一切說所以先德云古人百說而無一問今時百問而無一說蓋以明知力未充又有僧問古老如何是百問而無一說答云黑雲黤黮如何是百說而無一問答云青天朗月師云可不聞僧問洞山有問則有答不問不答時如何洞山答云持齋喫肉喫曹山云喫酒喫肉只如曹山亦置此問於石霜石霜乃對云不折尺師云大難會舉者多弁者少第三知有自己本生父母為有知解劫須觀過亦變作大謗不見當時亦有人問南山謗般若底人還有過也無答云作麼無歸云不見道殺父害母出佛身血破和合僧不是過是什麼僧問古人云如人不喫飯來審此理如何師云不見道業動受飢寒僧云只如古人云不喫飯豈不是不知有謗師云無非論不知有謗直得是知有不肯亦是謗乃問僧汝還會不知有謗麼豈不見古人見座主乃發座主云是汝身中有佛性還識不座主對云何處得与麼屙屎放屎佛這个是不知有謗大凡出言吐氣不可和泥合水去也夫為人為師區豈是

草草之流且說一種本自真如非同階降不假
修證何藉劬勞衆聖與不加千人退時難滅既
導其事須賴其人若不達明焉知如理然則二
者既違表裏未立端有法之所牽違無為之所
柬則須泯其能所妄意俱銷如豁虛空悠然無
寄始得功成德立位稱本情果既將成大事圓
辦始得記位兜章獨尊超乎群品亦如樹葉一
般方為稱斷守此為解擾擦將凌脫病不粘謂
言無辯一色之義已立雙分之理須知所以劉
陽云一色後如何答云有人長歡喜有人嗔逃
過地亦如洏潭云猶兒口裏雀兒飛須此一搭
始得餘則不可論也因舉南泉云祖佛不知有
貍奴白牯却知有諸人盡知諸方道此語句皆
行且如今未山問諸人作摩生是貍奴白牯時
有僧出來對云飢則喫草渴則飲水師云道則
亦不教多但却兩字則可行矣豈不聞古人整
理洞山礼興平興平云莫礼老朽洞山云礼非
老朽興平云他不受礼洞山云亦不要止此一
句錯古人云當時洞山對云亦不曾止蓋謂一
般古人拈起便有纖芥莫只与麼龍罩著手得
所以微細中更須子細始得失毅道太不容易
个个須解主宰始得見向前老宿亦徒云夫妙
門者十二時中一時不得失一時不得背上上
者一撥便去中下者落在功勳直須日夜勤苦
乾却心識教無絲道直得似他猶是借句借乃
問如何是借句師云金牌上無名直須向佛未
出世時會取僧問出世不出時如何師云与
摩來皆不到僧曰未審還出世不師云諸聖見

有事在僧曰只如佛出世為什麼人師云為大
麼者僧曰未審佛向什麼處出世師云進身人
難得猶利人難得進曰如何是進身事師云事
事惣須打過進曰事事惣須打過時如何師云
他解傳語進曰未審傳什麼人語師云受他彊
不得他聞僧曰和尚教學人承當又如何承當
師云直須似日前僧曰承當後如何師云不知
有今日問如何是古佛心師云世界崩陷僧曰
世界為什麼崩陷師云寧無我身問仰山揪鍬
意作麼生師云汝問我玄沙蹋剗鍬意作麼生
師云我問汝問咫尺之間為什麼不覩師顏師
云且為勑闍通一半僧曰為什麼不全通師云
盡法則無民僧曰不怕無民請師盡法師云汝
到禾山問如何是佛法大意師云為知己者墨
身僧曰為什麼却喪身師云好心無好報問尊
者擬槌擊目未青玉時如何師云即今也為麼
僧云學人如何領會師云莫非摩利支山問學
人時中息盡境緣未審當歸何處師云落葉旋
於地却至始知休僧曰只如旋地知休復何詰
論師云有截舌之刃無活人之劍問見而不見
聞而不聞時如何師云既曉國師須明洞山問
雪仲久思為什麼相見無辭師云道且憑目擊
知音復是誰僧曰鍾期有韻時又作麼生師云
只愛伯牙琴不續文侯志問傳以洗耳為良釋
以何為極則去不獻棐枯事勳提欲為誰僧曰
爭奈遊世何師云不別巢父意由忻許氏能問
居士不二之門如何理論則息於後學之疑師
云乾時須好去莫待雨霖頭僧曰學人寧待雨

霧頭未審師意如何師云青山懸秀色水碧假
波瀾問無影之言如何話論師云滿〻吐盡已
具知闇問不惜身命底人當求何事師云捨命
特無命無希有所希去既捨命為什麼却無命
師云絕息無來往寧知道已行問大人相逢則
道个醜陋未審和尚相逢道个什麼師云未有
藏家拙言語又何妨僧曰不妨之事乞師方便
師云不觸當今諱無国斷截舌問初登靈嶺正
覺道成為什麼霜林方傳玉葉師云示有明星
現枝條異翠今僧曰與摩則枝枝不絕去也師
云尋苗縱有路終非解到根問乘羊漸次駕牛
理窮顧視四衢此人還紹得家業也無師云三
車出火宅露地不當頭僧曰既不當頭誰當露
地師云未有躔日程終須帶影跡問護明降跡
噓我獨尊明星現時又言成道未審此理如何
師云為物權興世爭知涉位馳僧曰涉位興世
猶是今時方便未審還有不降跡者也無師云
不向兜率居雙林難變彩問古人有言擬心則
差況復有言只如不擬又復無言時如何師云
芭蕉重剝後那知自不疑僧曰如何免招此過
師云日從東嶺上月向西嶠流問古人云音韻
嗜嗅此人須救若不救佛法無靈驗未審此人
如何救師云雖有奇特意還須受自招學人則
並招未審和尚又如何師云登山知水脉入室
塑溫家問古人有言相逢欲相喚咏咏不能語
未審還相喚也無師云似却古人機還回古頭
路僧曰与則學人無端去也師曰但莫踏泥何
煩洗脚

寳峯和尚嗣九峯在洪州師号延茂泉州仙遊縣人姓郭出家於三會寺依年具戒更不尋經討論便慕祖門而參見九峯後曰一日非時問觀瞩將來全無所有時如何九峯云來欲知此事如風師乃頓息疑情更無他遊於壬辰歲住于寳峯矣師纔昇堂衆集于時有僧問大衆雲集未審師有何貴盡師云不嫌塵翳僧曰便請師云什摩處去來問如何是古佛心師云終不道士木乃礫是問大衆雲集從上宗乘請師舉問師云不舉問僧云為什摩不舉問師云為國惜賢問如何是佛師云頭戴中霄月足步一蓮花看他圖成處不如自歸家

光睦和尚嗣九峯在都關師号行修福州福唐縣人也姓林瑞巖山出家依年具戒便離閩越而造九峯峯纔見師便問近離什摩處對云亦来到和尚此間峯云若是諸方則有二十杖師云謝和尚放過峯叱之云叅衆去師云喏從此契會摩淨心源遍悉殊方任緣象石初請住南源時有人問如何是和尚末上一句字師云如今覓什摩進曰与摩則學人脚短去也師云猶成丘次問師一接南源已逾二紀於辛未歳皇帝遐飛紫詔徵赴京都賜慧觀禪師

同安和尚嗣九峯在洪州建昌師号常察福州長溪縣人也姓彭依年具戒便離閩越而參見九峯密契玄關而接鳳嶺僧問如何是鳳嶺境地師云闍梨則今在什摩處問如何是從上來事師云從上提不起僧曰今日方便又如何師云万人喚不出

泐潭和尚嗣九峯在洪州建昌師号匡悟泉州仙遊縣人也於保福院出家依年受戒自界九峯密旨任性逍遙於辛亥歲請住泐潭矣問耆煙帀地大展法筵從上宗乘如何擧唱師云莫錯擧似人僧曰与麼則一應如是去也師云還是匆交涉問六葉芬芳師傳何葉師云六葉不相續花開萬不成僧曰豈無今日事師云若是今日則有僧曰今日事如何師云葉葉連枝秀花開處處榮

後雲蓋和尚嗣先雲蓋在潭州師号景禪泉州仙遊縣人也姓田於祥雲山出家依年具戒便離閩越而湊蕭相契雲蓋之眞機楚王之欽敬賜紫號超法大師矣僧問如何是和尚家風師云四海不曾通問古人有言一塵含法界如何是一塵含法界師云通身發不圓如何是九世刹那分師云繫興不布彩問如何是宗門的的意師云万里胡僧不入波瀾

黃龍和尚嗣玄泉在鄂州師諱誨機姓張清河人也師便棲江夏陸從吳朝欽敬賜超慧大師矣師有時謂衆云有一句子如山如岳有一句子如透網魚有一句子如百爪水爲當是一句爲當是三句有人拈問福先古人有言有一句如山如岳有一句子如透網魚有一句子如百爪水如何是如山如岳底句福先云凡聖近不得如何是透網魚底句先云波不肯又爭得如何是如百爪水底句先云要用十恙如何是和尚一句先云莫錯擧似師問香嚴如何是無表戒嚴云待闍梨還俗則爲汝說師又時云諸和

尚子君王之劍烈士之刃若是君王之劍不傷
万類烈士之刃斬釘截鐵用則不無不得犯著
為什摩故忠言不避截舌刎刃則血濺梵天久
立孫重時有人問如何是君王劍師云不傷万
類學云佩者如何師云血濺梵天學云大好不
傷万類師打二十棒問明鏡當臺還鑒物也無
師云不鑒物僧云忽然胡漢來時作摩生師云
胡漢俱現大好不鑒物師便打之問如何是實
錄師云無一物如何是錄中實師云寫不出學
云大好無一物師便打之問如何是大疑底人師云對
坐盤中弓落盞如何是大不疑底人師云弄坐
盤中弓落盞問如何是西來意師曰波斯人笑
季布

龍光和尚嗣羅山在金陵師号隱微吉州新淦
縣人也姓楊年八歲於石頭院出家十六於洪
州大安寺具戒十七便慕祖道入閩初參見羅
山纔見師器異乃問汝是什摩處人對云
江外人羅山云争得到這裏師云咆吼羅山吒
之師便掛衲囊蓋頭數載後因一日侍次羅山
於師身上脫下衲衣披向羅勝堂云若要去來
得衲衣披汝去師被棄逡而向堂中礼三拜從
西邊進前去就和尚請衲衣羅山欣然而脫還
師師接得礼謝而出羅山遂抱驗於師云知來
一轉師云不遠辞違和尚則來從此昇會饒尔
無疑決第離閩遍歷諸方初住龍泉於辛亥歲
勅旨徵詔赴京賜龍光演法仍錫覺寂禪師矣
大師上堂云曠劫來事只在如今如今事作摩
生試通个消息看有什摩來由有摩有摩諸知

尚子這个事古今排不到老胡與不出祖師道
什麼還有人与祖師作得主麼時有人纔礼拜
師便云珎重問如何是黄梅一句師云則今作
麼生如何道信師云九江路絕借問國界安寧
爲什麼明珠不現師云落在什麼處問如何是
龍泉劒師云不出匣進曰便請師云辰是失度
龍迴和尚嗣羅山在高安師号從盛福州閩縣
人也於長生山出家纔具尸羅便尋祖道參見
羅山頓契玄機出関而住龍迴僧問梵王請佛
度盡一切衆生尚書今日殷勤接之請師擧唱
師云處處大陽輝學云与摩則全同今日師宗
礼更待何時師到招慶度上座問羅山尋常道
諸方盡是與麭餅唯有羅山是一味白餅兄從
摑度上座云將謂是白餅元來也只是麭餅師
師云癡人捧打不死度上座夜問擧似諸禪客
次師近前來云不審度上座云今日便是這个
上座下摑摺上座云不用下摑但就裏許下取
一轉語師云就裏許也道度上座無對師云是汝
諸人一時縛作一束倒竪不淨處来晨相見珎
重師因天台山遊時初到紫凝衆僧一時出接
師以兩手握枝子云國師来從在什麼處僧對
云上面庵處便是師云与摩語話虛與却紫凝
鉢問古人道前三三後三三意作摩生師云語
山曰出東山月没問古人因星得悟意作摩生
師以手撥開眉問丹霞燒木佛意作摩生師向
火聚撥邏羅漢意作摩生師散花師問羅山少
師先師有聲前一句汝還解擧得全也無僧拈

起納衣角師云汝也未夢見札真在師臨遷化
時上堂良久云是什麼時也諸上座一百年中
只看今日今日事作麼生吾四十年來獨鎮此
山常持一劍活人天師却拈起手巾云如今更
有純陁供提向他方任展看便擲却有僧問師
百年後向什麼處去師提起一足云足下看師
問侍者昔日靈山會上釋迦牟尼佛展開雙足
放百寶光師却展足云吾今放多少對云昔日
靈山今日和尚師以手拔眉云莫不辜負麼
清平和尚嗣羅山在吉州師諱惟曠福州閩清
縣人也姓黃於禪林院出家依年具戒而便參
見羅山密契玄關更無他往尋離閩嶺而住清
平於庚戌歲徵詔赴京賜龍光住止賜號齊照
禪師僧問如何是第一句師云要頭則斫將去
問不歷古今事如何師云落在什麼處古今事
如何師云莫亂道
中塔和尚嗣玄沙在福州師諱慧救泉州莆田
縣人也出家於龜洋山依年具戒便遇玄沙密
契心源更無他往後以閩王欽敬請轉法輪奏
賜紫衣號師有時上堂云古今坦然法介如是
与麼道還有過也無有人持此語舉似長慶長
慶云還得無過麼問如何是大庾嶺頭事師云
料汝承當不得學云莫多少師云遮般底論劫
不柰何師問了院主只如光師道盡十方世界
真實人躰俆還見這个僧當不對云和尚莫眼
花師云与麼則斫頭望先師未夢見在師上堂
云我此間粥飯因緣為兄弟舉揚宗乘終
是不恒如今欲得會省要却是山河大地与汝

諸人舉明其事却常亦能究竟又云若從文殊
門入者則一切有爲土木瓦礫悉皆助汝發機
若從觀音門入者則一切善惡音聲乃至蝦蟆
蚰蜒助汝發明若從普賢門入者則不動步則
到我以此三處亦汝方便如持一隻箭覺大海
水令彼魚龍知水命還會摩若無智眼而審諦
之任汝百般巧妙不爲究竟問佛法大意從何
方便門得入師云入是方便問僧汝豈不是展
兒少師對云不敢汝和尚教伊行時師便失聲
云汝和尚是什摩心行師有時云滿眼覷不見
眼根昧滿耳聽不聞耳根背二途不聘只是瞌
瞎漢曜曰須見物明明絶見塵聞聲浩浩亦非
国宗師直亦無關見來曉徒勞見月新国玄沙
封白紙送雪峯雪峯見云君子千里同風其僧
却來舉似玄沙玄沙云与摩則何異於猛春猶
寒有人舉似長慶長慶云送書底人還識好惡
摩有人舉似師、師云送書是書了退身
仙宗和尚嗣長慶在福州住師諱玖禪師目見
羅漢次問古人有言寧作心師不師於心如何
是師師以手指之問學人常在昏沈請師驚覺
師以杖打之云若識痛痒則古佛齊肩師国見
溪水云此水得与摩流急僧云若師云還有脚
手也無僧云有師云阿那个是僧以手指之師
云用不應時僧却問師師以水噴之師問僧離
什摩處對云離漸中師云來此間幾年對云和
尚試道看師云汝豈不是今夏在嶽山對云是
冬是夏師別云謾村僧則得師問僧汝平生成
得什摩業次對云已前在衆東學西學如今無

業可成麼無般次師云如今結業作麼生僧對不中師代云有粥無飯有鹽無醋問古人有言言語道斷心行處滅請師道師云阿你陁佛僧云為什麼却如此師云汝子細撿點問古人有言夜夜抱佛眠朝朝相共起如何是佛師云汝還信古人麼學人然不敢違背師云汝若信古人叉手中問非佛而誰問久處沉淪請師拯濟師云你在沉淪幾時為麼則不假沉淪去也師云又為麼去也問非言所及非解所到什麼人能到師云阿誰教你擔枷帶索僧云今日得遇明師批判師云我則與麼批判你到什麼處對云契則靈原取滌塞則燒火圍爐問盡十方世界是解脫門更有疑者如何得入師云我不似汝巧惡僧云和尚也是慣得此便師云先據者賊

祖堂集卷第十二

祖堂集卷第十三

石頭下巢第十一曹溪第八代法孫

招慶和尚嗣長慶在泉州師諱道匡漢國潮州
人也姓李入閩參見怡山密契心源後以泉州
王太尉請轉法輪閩王賜紫號法因大師矣師
上堂良久云大衆諦聽与你真正舉揚還委落
處摩若委落處出來大家證明若無一時譲灘
去也時有人問大衆雲集請師真正舉揚師良
久云未委諳是聞者云聞者聞如何是聞者師
云雀逐鳳飛聞靈山一會迦葉親聞未審招慶
筵中誰當親聽師云汝還聞摩僧云与摩則迦
葉側耳虛得其名師云更有一著子作摩生學
人擬進問師便喝出又時上堂云古人道開門
待知識知識不相過招慶今日不惜身命出門
相訪還有知音者也無問如何是招慶提宗之
句云不得昧著招慶學人礼拜起師又云不得
昧著招慶是爲汝什摩處是招慶提綱處問凡
有言句盡属不了義如何是了義師云若向闍
梨道還是不了義進曰為什摩如此師云闍梨
適來問什摩問師手未乱已前為什摩衆類同
居師云不驚進曰只如乱後為什摩毛羽脫落
師云是闍梨分上事進曰除非師子請和尚道
一句師云向与摩時量一問來問諸佛出世普
潤含生未審招慶出世如何師云我不敢諳却
汝底問無居止處還許學人立身也無師云杏
上不是疋下有餘學云与摩則學人進一步也
師云汝也莫口解脫問如何是問師云不与摩
來問如何是卷師云向你道什摩進曰不問不
卷時如何師云你亦須別頭好問古佛道場如

何得到師云更擬什摩處去學云与摩則學人退一步師云又是乱走作摩問如何是學人本來心師云即今是什摩心學云爭奈學人不識何師云不識識取好問此是和尚肉身如何是和尚法身師以手撥胷進曰与摩則分付去也師云是法身是肉身問環丹一顆點鐵成金妙理一言點凡成聖請師點師云不點學云為什摩不點師云不欲得抑良為賤進曰与摩則不欺於學人去也師云莫閑言語問四方歸崇憑何道理消得人天應供師云若有一物所憑一滴水也難消進曰直得一物不留還消得也無師云於上不足在下有餘進曰雖然如此有賞有罰師云亦要洪委問三界忙忙如何得出師云不捨一法學云爭奈忙忙何師云當直除斷不肯問如何是与摩去底人師云還与摩問人摩又云不迴頭問如何是与摩來底人師云還會摩又云滿面慚羞問如何是不來不去底人師云向与摩時問將來又云還与摩問人摩問菩薩如恒沙為什摩不能知佛智師云不是道唯佛与佛乃能知之又云汝還當得摩學云爭奈不能惻得何師云如許多時什摩處去來問如何是沙門行李處師云莫斆自垂進曰還行李也無師云莫踏虛問如何是沙門行師云非行不行學云如何保任師云汝適來問什摩問請師不却來情師云雖然如此更待什摩時進曰轟電之機難為措意師云何假煩詞問曰瞎口喪底人來師如何整發師云何處有与摩人學人云如今則無忽有如何師云待有則得進

日終不道和尚不為人師云莫晃鳴聲問如何
是無句中有句師云不道亦不道學人去請師
舉揚師云什麼處去來問古佛之機已有人置
了也未審師意如何師云古佛之機已有人置
了也進曰恁麼則造次非宜師乃休去問渾崙
提唱學人根思遙迴曲運慈悲開一線道去底
个是老婆心恁麼則悲花剖析已領尊慈來審
從上宗乘如何舉唱与麼須索伱親問始得問
疑則途中作不疑則坐索見離此二途乞師方
便師云未曾將曲与汝離什麼進曰恁麼則氷
消瓦解師云動亦伱置靜亦伱置問如何是眼
靈開聲師彈指云若待答話則落耳根去也云
我道汝領處錯問佛魔不到處未是學人自己
如何是學人自己師云我道伱還信麼學人去
便請師道師云伱話墮也問醫起便息此人於
宗乘中如何師云因魚止渴病鳥棲蘆宗乘中
不可作恁麼語話學云如何是宗乘中事師云
招慶道什麼問如何履踐則得不負當人師云
若求履踐則負當人進曰恁麼則任性隨流去
也師云還向伱恁麼道麼問文殊劍下不承當
時如何師云來是好人學人去如何是好人師
云是汝話墮也問諸緣則不問如何是和尚家
風師云寧可清貧長樂不作濁富多憂問如何
是南泉一線道師云不時向汝道恐較中又有
較問如何是佛法大意師云七顛八倒師有時
云言前之句得盡有乎生句後投機殊乖道體僧
便問為什麼却如此師云汝且道從來事合作
麼生問古人有言般若無知遇緣而照如何是

過緣而照師乃提起手問古人相見曰擊道存
今時如何相見師云如今不可更道目擊道存
學云与麼則適來已是非次去也師云知過必
改問古人有言皮膚脫落盡唯有真實在皮膚
則不問如何是真實師云真是將皮膚過与汝
摩問承教中有言正直捨方便方便則不問如
何是正直師云方便裏收得麼問常居大海爲
什麼口裏埵生師云非但大海醍醐亦須吐却
僧云与麼則學人不与麼去師云若不与麼去
阿誰羅過僧謝師荅話師云更不与你實狀問
不假提綱還有提處也無師云試舉与麼時看
僧進曰不可道無提處師云你作麼生學人礼
拜師云鍜跳不出訃問教中有言欲行大道莫
覩小徑未委如何是大道師云行得麼僧云學
人未會乞師進向師云我若与汝進向蹉却汝
大道問古人有言闍滲有大寶少見得人希如
何是大寶師云見麼僧謝師垂慈師云大小問
古人有言未有絶塵之行徒爲男子之身如何
是絶塵之行師云我若將一法如微塵許与汝
爰持則不得絶僧云便与麼去還得也無師云
汝也莫貪頭問古人有言一句了然超百億如
何是超百億底句師云不荅汝這个話僧云爲
什麼不荅師云適來問什麼問古人有言不可
以智知不可以識識此是今時異降處來審向
上一路和尚如何示及於學人師云不可道智
知識識得僧云与麼則終不錯舉似於人師云
你作麼生舉學人云當不當師云此是荅話你
作麼生舉僧云和尚与麼道則得師云你作麼

全合殺師問僧你名什摩對云慧炬師便提起杖云還照得這个也無對云有物則照師云還見這个摩對云適來向和尚道什摩師云争奈這个何對云和尚是什摩心行因古時有一尊者在山中住自看牛次忽遇賊斫頭其尊者把頭覓斗次見人問只如無頭人還得活也無對云無頭人爭得活其尊者當時拋頭便死師遂拈問僧尊者無頭什摩人覓牛對云那个人師云只如那个人還覓牛也無僧無對師代云不可同於死人

報慈和尚嗣長慶福州住師諱光雲泉州莆田縣人也於玄沙出家纔具尸羅便參摳道而造怡山頓覩真心後閩王請住報慈賜紫號慧覺大師矣師升座謂衆云某甲遵禪人微叨奉皇恩請命傳持從上祖宗貴得相承不令斷絕今日衆中還有堪任繼踵底人摩出來若是利根底相投不煩瞬視何況更待磨激唇鋒方為知有也摩道也未免拈他諸方明眼人不肯問師承起覺鑁口之訣如何亦人師云賴我拄杖不在學云与摩則深領尊慈師云待我肯汝則得問云秘寶即和尚親傳未審今日一會付囑何人師云且就是你還解承當得摩問不歷諸位如何与道相應師良久學人罔措師云雖有此問何異於無問僧問和尚適來拈掇猶是第二機如何是第一機師良久學人罔措師遂云合消得汝三拜學云与摩則非但學人大衆有賴師云亦須諱却師入朝皇帝問報慈与聖壽相去近遠對云若說近遠不如親到師却問皇帝陛下

曰應万機是什麼心皇帝云什麼處得心来師云豈有無心者帝云那邊事作麼生師云請向那邊問帝云道師云皇帝要識衆人則不可問大衆臻臻請師舉揚師云更有幾人未聞學云与麼則不假上来師云不假上来也且從汝向什麼處會僧云若有所在則辜負和尚師云只恐不弁精麁師問僧纔有是非紛然失心 祖師与麼道還有過也無對云不可道無師云過在於何對云合与麼道不師云你只是擔枷判事師代云只為自犯嚴條僧進云如何道得免得此過師云雨順風調極有所濟師問僧靈利衲學与道伴交肩過便得一生不喜見為復賓不喜見主為復主不喜見賓對云主不喜見賓師喝之明朝却来云賓不喜見主師又喝師代云不弁投機則向賓主分上行僧進云只如不喜見底人合到什麼田地師云藥山道底只是拙鈍師問僧曰近離什麼處對云近離蓮花師云古人道不見一相豈蓮花汝既離蓮花何煩更到這裏對云參礼和尚師云汝是奴緣未盡見煩殺懃師代云遊山説水来問諸餘則不問請師盡其機師云不消汝三拜對衆道却僧云与麼則深領尊慈師云若是別處則柱杖到来學云和尚寧不与麼師云又是不識痛痒問名言妙義教有所詮不涉三科請師指示師云消汝三拜問得言不存時如何師云若教更進一步也是無端僧云与麼則粥飯隨時去也師云或有人借問汝汝且作麼生向他道僧云今日多好雨師云会喫棒不合喫棒學人礼拜問機緣

不到實處是成猥賢來參和尚如何師云若問
我我則將飯傳學去忽遇人問作麼生向伊道
師云遇寒則說寒遇熱則說熱又時上堂云四
方來者從頭勘過勿去處竹片痛與直是道
得十成亦須痛與遮過學人便問既是道得十成
和尚爲什麼亦辨者打他師云不見道一句合
頭語萬劫繫驢橛遮去爲摩則學人更雖一般
師云若恁麼一去未是就是人學去在和尚爲
摩道則得師云若如是待更猶是到來又時上
堂云古人教句來以已前會家今日輙敢問
擬古人意復不同將古人有明眼漢出來斷看
遂有人辭　得摩若辭不得公當作德便解撥
見亦無爾處雖要知此我亦未免　分羅羅意
學人擬問不覺云來家風如何某師云又獨去
衣蓋然尋今國主醯師云待我肯則得問如何
是和尚家風師云非但　一人更有來者我亦同
他道學者急有大闕擬人來又作摩生師
今還爾會麼僧云故問又作摩生師云箇
來僧云到今現來師便喝出師問僧甚處今
來甚人以作摩生道則甚人以對云今主
對堂師云莫遮不扶提對云來商扶提躡云後
語不將箇言師代云和尚與某也未有倚鄰
問將擬來擬將發所自相觀一生復將云更話
人捨數為發不將人捨數為著道得我則提麻
寶來說法爾以拔遊悉法堂去這處往滾死
撲倒僧來有亦招人撿點師云過接什麼對
去一轉又作摩生師有也師又問僧見處張一
切人見還摩道也無對云官不審到師云不然
[illegible]
[illegible]

過過在什摩處對云還為摩也無師云汝為摩
道還解道得見處出一切人見也未對無師云大
凡有解人到處且子細好以杖趁出法堂別僧
代第二機云猶是今時置得師上堂衆已集云
靈藥不假多僧便出來於師云我則有你別
有人不肯僧云只如不肯底人結業在什麼處
師云與茶與飯僧云只如為摩人還撿點人也
無師云若是為摩人始解見你病痛其僧不肯
師云設難衆如與我道理在師舉佛日見夾山
因緣云古人道自己尚似恐家豈況從人得為
摩判斷堪為人為眼為復不堪与人為眼對云
離衆如與猶教些子師云自己尚似恐家為什
摩道教些子對云唯有這个見解師云只如撿
點底人聚作摩生對云還是別與茶師云與人
還撿點人也無對云傳來則不可師云未傳時
作摩生對無師代云與茶與飯問教中有言文殊
讃維摩維摩還得究竟也無師云未也猶是教
意旨僧云究竟作摩生師云與茶與飯僧云文
殊為維摩還得究竟也無師云自少些家難識
對慈師問僧與飯也未對云與飯了也師云實
並二家阿那个親目宗長對云請師鑒師云方
來道於關孔師又問別僧這个孰對作摩生對
去這个不合為摩拄對師云闍梨作摩生對云
據某甲所見亦不聽是瞎漢歸云只如判斷底
人還有眼也無對云若無眼爭解為摩判斷師
云作摩生是盲人眼對云還拄得甚早摩師不
肯師代云適來為摩判斷還成瞎漢得摩國僧
辭又師闍黎體徐到浙中浙中道伴借問語機

而不顧舌頭玄而不參且作麼生爲報慈知音
是汝咎爲對他對云終不敢辜負和尚師云看
汝平生未脫籠在師代云和尚上堂則隨和尚
上堂僧去還有知音分也無師云平生被人請
益口似褊檐師問僧離什摩處對云離蓮花在
蓮花多少時對云半月來日師云古人道靈利
參學爲道伴交肩過便得不喜見汝既在蓮花
半月來日親得見處作摩生對云專甲雖在彼
中只是喫粥喫飯師云好五六百人聚頭喫粥
喫飯爲復見處一般見處別對云大家擔粟則
擔粟大家擣米則擣米師云既然如此何用行
腳對云天長地闊有什摩障导師云不道你無
道理也須純熟始得同文節道場三更時僧俗
僕集於應聖殿前皇帝問師作摩生是納僧本
分事對云若問本分事終不别道皇帝又問還
見不師云是甚摩帝再問還見不對云不可更
見皇帝别問如何是一切衆生本來心師云不
離當位帝云箇中事如何對云即心是佛皇帝
便礼拜皇帝又别問作摩生是諸大師道不得
底事對云臣到這裏緘口則有分别曰又於大
安殿上集百寮具殿及兩街僧錄名公大師皇
帝問諸佛還有師也無對云佛佛相傳作摩無
師皇帝云如何是諸佛師云不過於此皇帝云
大師佛法亦無窮無盡對云湛湛之言法海之
波瀾浩瀚有何窮盡皇帝遂礼拜皇帝又問佛
何不現對云佛身充滿於法界普現一切群生
前來當不現時有兩街首座對御問師本自圓
成凝然湛寂和尚對聖人說个甚摩事師云汝

更聽看首座云那邊事作麼生師云向那邊来商量国師說丈殊院是報慈主山僧拈問和尚尋常道祖佛向這裏出頭不得為什摩却以丈殊為主師云為他善能揀飼且留与後来僧去未委揀飼時還存也無師云抛出著問古人道国師故邪為什摩宗承達摩師云若見達摩師向什摩處出頭国擧花嚴經普眼菩薩入三千三昧門覓普賢菩薩不見僧便問既是定觀為什摩不見師云只為妄想追求本曉全真僧云只如退一步還得見也無師云著於進前退後則對面千里僧云既然如此為甚摩擧一念想得見普賢師云不聞道繁興大用擧必全真国師看經次僧便問古人道佛教祖教如似恐家和尚為什摩却看經師云見若不見觸事何妨為摩則超然盡去也師云亦是傍助揀擇僧云何勞之義憑何發得師云為你為摩国僧辭師問六根無用底人還肯行持佛法也無對云肯師云既是六根無用於佛法中作摩生行持其僧叉手進前退後師便喝出云将為是作家着為摩見知更須行脚遇人去好别僧代奧久師肯之

龍禪和尚嗣保福在舒州師号如新福州福唐縣人也姓林依靈樞院出家繞具尸羅志慕祖筵而登保福之門密契傳心之旨艱年盤泊後国一日辞保福出閩保福云汝出嶺去幾時却来師云待世界平寧則歸看觀福云為摩則与汝今護身符子師云雖然如此重恐有人不肯保福深器之自令遠遊推擇權住碩聽倚衙人

天庭于禪剎矣師有時上堂良久乃云禮煩則亂問如何是迦葉親聞底事師云汝若領得我則不悵學去與學則不煩於師去也師云又須著棒爭得不煩問省要處乞師指示師云不得說也聽他問古人道橫說竪說猶未知有向上一關棙子如何是向上一關棙子師云賴遇孃生聲短僧問如何是祖師意師云要道有何難僧云便請師道師云將謂靈利又却不先陁師問僧古人借君子父字欲還信也無對云今日勞他匆心情師去待明朝還經對也無對云入叢林久矣師嘆已之歲甲午之春丁卯之月二十一日示滅遺誡諸徒則以子時便當順寂往壽四十一年為僧二十五夏

福先招慶和尚嗣保福在泉州師諱省僜泉州仙遊縣人也俗姓阮氏於被龍花寺菩提院出家投本年具戒先窮律部精講上生酬因疑起於浮方遽理尋固於廣岸固而讚云我聞禪宗家上何必看經而失大理遂乃擁毳參尋初見鼓山長慶安國來投機緣以登保福之門頗息他遊之路後因一日保福忽然入殿見佛乃舉手師便問佛舉手意作麼生保福舉手而便擬得福却問師汝道我意作麼生師云和尚也是橫身保福云這一擬我自採取手時而云和尚非唯是橫身福深奇之尋遊吳楚遍歷水雲却旋招慶之楚堅秘龍溪之言後以郡使欽仰請轉法輪敕奏紫衣師號淨修禪師矣師初開堂日昇座瑣問云大衆向後到別處遇逢件作麼生舉似他若有舉得識對衆舉看若舉得免辜負

上祖亦免埋沒後來古人道通心君子交外相見還有這个摩況是曹溪門下子孫合作摩生理論合作摩生提唱若欲問向宗乘中置問来時有人始去諮和尚師去白雲千里万里學去承和尚有言向宗乘中置問来請和尚荅師云与摩也可在開昔日覺城東際象王迴旋今日閩領南方如何提接師云會摩僧云与摩則一機落處四句難追未委從上宗乘成得什摩邊事師云退後礼拜隨衆上下問昔日靈山會匿王請佛今日招慶太尉迎師人天交接於坐隔至理願垂於開演師云真底着者問摩僧云与摩則慈舟已駕苦海何憂師云不敢問昔日梵王請佛蓋為奉法之心今日太尉臨筵如何拯濟師云不是不拯濟還有也無學云既然如此今日一會當為何人師云要為老兄僧云為什摩人師云却為老兄問九年少室五葉花開十載吾還今日如何無亦師云遇人作摩生舉唱云与摩則法雨霈霆群生有賴去也師云别時与學道則得師上堂云某甲東邊西邊也得只是於人無利益只如達摩大師梁普通八年到此土来向少林寺裏冷坐地時人喚作壁觀婆羅門直得九年方始得一人継續只如他是觀音聖人豈無智識可不解說法摩只如當時令得二祖是今恁摩意言二祖於達摩邊承領得个什摩道還有人舉得摩若有人舉得出来舉看若無人舉得大衆側聆待與 甲為衆舉當時事于時衆立願衆師久立珍重問名言妙句盡是教中之言真實諦源請師指示師云與某

云僧[illegible]摩則[illegible]頭有時[illegible]明師云
問[illegible]也[illegible]家問[illegible]和尚[illegible]師[illegible]
金[illegible]真[illegible]光明[illegible]入三摩地
如何是真實義師云[illegible]此一問云摩則
不異[illegible]說同說異又[illegible]
[illegible]上堂[illegible]時云有人問[illegible]者[illegible]來[illegible]
人問[illegible]師云[illegible]如[illegible]指[illegible]
見[illegible]上堂云真[illegible]難言說文字別
時[illegible]不在數又上堂云[illegible]國成大[illegible]
機[illegible]上座[illegible]又上堂云古人道[illegible]
心則[illegible]心為什麼[illegible]是時有人出
來[illegible]師[illegible]又上堂示眾[illegible]時[illegible]言
[illegible]上座[illegible]道三世諸佛
不知有[illegible]只如三世諸佛為什
摩不知有師云只為慈悲[illegible]狸奴白牯
為什麼知有師云[illegible]水草[illegible]無求僧云
[illegible]也無師云知有[illegible]
三千[illegible]不落途中請師指示師云適來
[illegible]不是[illegible]商量則不在[illegible]也師云今
日[illegible]又不[illegible]非[illegible]何是和尚家風師云
一[illegible]一[illegible]僧云與摩則後學之
[illegible]師云[illegible]上下又上堂云時云大
家識取[illegible]識取[illegible]上大仙心東西密
[illegible]有人從西來師有言文
[illegible]如何是[illegible]師良
又[illegible]人
[illegible]不二如何是不二[illegible]
[illegible]何得法師云[illegible]

來作麼生會僧云是什麼師云若與麼則著衣
喫飯閑過今夜提綱未免受人檢點到別處有人
相借問如何知音師云茶飯延時僧云與麼則
話殺無功去也師云薦處過歲春閑却來問如
何是佛法大意師云擾擾忩忩晨鷄暮鐘問老
上座承知何處習師云無老兄孫抛又爭得問
會身擬類為什麼道僧教之樂師云伶還有眼
不借去若不與麼問爭奈得當時響師云汝道
忽和尚見知作麼生僧進前又手師云莫羞貪
忽和尚僧云忽和尚聲不與麼師云衆眼難謾
問還有夫子相見則且置和尚作麼生相見師
云噫僧云若不是學人爭得和尚特笑師云咄
還來問什麼學人礼拜師云蝦跳不出斗是後
不會師云聲曰佛日沖天開霽閑覺藏家際象
丟逈普對云象衆昔得默子驗遂似不來問巧
妙之說又激三十來嘖上來若為稱求師云救
不貴論上來僧云深領尊藏師意知何師云我
則且置汝適　來作麼生學人礼拜師云我適
來龍頭蛇尾是汝不知師有頌曰文士衆天請
請問雖覺萬靈獨燿網皇情來曉去必說大士
金剛正講素開普賢綱曉何不獲圓通師云
國說傳心聞者大切心爭可得圓通僧云與麼
則諸蓋幾轉溺門普易相隱師有時頌曰吳坂
嘗手攀來歸宗寄落發見獅迴手攜便處分馭
令後代如何讚歸來問采藥和尚法嗣何人師
云達水源流豈窮源處云若學則龍從一派音
來今孫師云古言道得何異錦詞問如何是古
佛師云無金色僧又問如何是今佛師云報莫

定英

容僧云未審古佛爲今佛還今也無師云向汝
道無金色帶笑容僧云說古說今國學人置得
和尚如何師云陽和布令万物唯新府主大尉
問僧衆已蒙師指示弟子進出乞和尚垂慈悲
師云太尉既進此招慶不可不枉接弟子常龍
曰又軍府事多不會乞師方便師云太尉適來
道達此招慶道不可不枉接太尉還會摩太尉
設礼而退問如何是般若師云是什摩僧云爲
摩則国師委得去也師云委得底事作摩生學
云遇茶喫茶師云太深也
山谷和尚嗣保福在舒州三祖潜住師諱行崇福
州長溪縣人也俗姓鄭氏於彼慈雲出家具戒
至於經論無不轉通律部精嚴長講百法久在
浙江後聞保福匡徒化盛乃擁毳摳衣密傳心
印漳州太尉欽仰道風請匡禪苑敬奏紫衣數
揚佛事尋離漳浦遠届皇都疊棒天恩賜于山谷
矣師初開堂時僧問不責非次乞師全示云若
教全示更是阿誰又時上堂云雖不在來常不
爲諸兄弟若委報恩常爲人處許汝出意想知
解五陰身田者不委得猶待報恩開者兩片皮
方是爲人保汝未解然得意想知解所以古人
喚作鬼家之活計蝦蟆教下客汝欲得速疾相
應只如今立地便驗取識取有什摩罪過不然
根思還過且須以日及夜窮竟得去忽然一日
覷見更莫以少爲足更解研窮究竟乃至層坊
酒肆若負若勝若好若惡以後所見事覷盡數
是此境界入如入律若更見一法如絲髮許不
是此个事我說爲無明翳障直須不見有一法

是別底法方得圓備到這裏更能翻擲自由開
合不成痕縫如水入水如火入火如風入風如空
入空若能如是直下提一口劍剝斷天下人疑
綱一如不作相似所以古人道驀展大用起坐
全真若有一个漢到與摩境界誰敢向汝面前
說是說非何以故此人是个漢超諸限量透出
因果一切處管束此人不得見氣若能如是則
不可未得如此直須好與摩取欲發言吐氣沉
壓却洪無量劫莫到與摩時便道報恩不道珎
重問不識公私如何言論去與茶去問丹霞燒
木佛意作摩生去時寒燒向火擧徹道羅漢意
擣摩磨問曹溪一路請師擧揚去莫屈著曹溪
作生去別是一家春問如何是佛法大意去碓
摩與摩則群生有賴去鈸也是老鼠齩鹽

祖堂集卷第十三　如交

祖堂集卷第十四

江西下卷第一 曹溪下出 法孫

江西馬祖嗣讓禪師 在江西 師諱道一漢州十
方縣人也姓馬於羅漢寺出家自讓開心眼來
化南昌每謂衆曰汝今各信自心是佛此心即
是佛心是故達摩大師從南天竺國來傳上乘
一心之法令汝開悟又數引楞伽經文以印衆
生心地恐汝顛倒不自信此一心之法各各有
之故楞伽經云佛語心為宗無門為法門又云
夫求法者應無所求心外無別佛佛外無別心
不取善不捨惡淨穢兩邊俱不依怙達罪性空
念念不可得無自性故三界唯心森羅万像一
法之所印凡所見色皆是見心心不自心因色
故有心汝可隨時言說即事即理都無所导
菩提道果亦復如是於心所生即名為色知色空
故生即不生若體此意但可隨時着衣喫飯長
養聖胎任運過時更有何事汝受吾教聽吾偈
曰心地隨時說菩提亦只寧事理俱無导當生
則不生有洪州城大安寺主講經講論座主只
觀誹謗馬祖有一日夜三更時鬼使來槌門寺
主云是什摩人對云鬼使來取寺主寺主云啓
鬼使某甲今年得六十七歲四十年講經講論
為衆成持只觀貪講論未得修行且乞一日一
夜還得也無鬼使云四十年來貪講經論不得
修行如今更修行作什摩臨渴掘井有什摩交
涉寺主適來道只觀貪講經論為衆成持無有
是處何以故教有明文自得度令他得度自解
脫令他解脫自調伏令他調伏自寂靜令他寂
靜自安隱令他安隱自離垢令他離垢自清淨

令他清淨自涅槃令他涅槃自快樂令他快樂是汝自身尚乃未得恬靜何能令他道業成持汝不見金剛藏菩薩告解脫月菩薩言我當自修正行亦勸於他令修正行何以故若自不能修行正行令他修者無有是處汝將生死不淨之心口頭取辦錯傳佛教誑謼凡情因此彼王責汝殺我取去後中便入刀樹地獄斬汝舌根縱不得免汝不見佛語言詞所說法小智妄分別是故生障导不了於自心不能了自心云何知正道彼內顛倒慧增長一切惡汝四十年來作口業不入地獄作什摩言教自有明文言語設諸法不能覆實相汝將妄心以口亂說所以知受罪報但實自招莫怨別人如今速行去也連驗汝王煩善菩第二鬼使云從王早知如是汝業何妙為他修行其第一鬼使云若恁摩則放一日修行莫等去彼中諮白彼王王若許聽即便來王若不許一餉時來其鬼使去後寺主商量這个事鬼使聽許了也某甲一日作摩生修行無所討不待天明便去開元寺撼門門士云是什摩人對云太安寺主來起居大師門士便開門寺主便去和尚處具陳前事後五體投地礼拜起云生死到來作摩生即是乞和尚慈悲救某甲殘命師教他身邊立地天明了其鬼使來太安寺裏討主不見又來開元寺覓不得轉去也師與寺主即見鬼使鬼使即不見師與寺主也僧舉問龍華只如寺主當時向什摩處去鬼使覓不得龍云牛頭和尚僧云恁摩則圖師當時也太奇龍華曰南泉和尚看一日春接

忽然有一个僧來具威儀便上法堂參師師問昨夜在什摩處對曰在山下師曰喫飯也未對曰未喫飯師曰去庫頭覓喫飯其僧應諾便去庫頭當時百丈造典座却白令錢与他供養其僧喫飯了便去百丈上法堂師問適來有一个僧來得與飯汝供養得摩對曰供養了師曰汝酒微齋是大福德人對曰和尚作摩生与摩說師曰此是辟支佛僧所以与摩說進問和尚是凡人作摩生受他辟支佛礼師云精通靈儀則得普遍說一切佛法祇不如老僧師有一日上釋處緣与摩並便談與侍者便問和尚適來因什摩講無師云老僧在這裏坐山河大地森羅万像盡在裏面所以嫌他与摩說侍者无語是時喜知尚爲什摩却為師云教對好將養藏則樂菩音云彼是什摩人覺覺師云識是菩薩人覺察像證山舉以國環安去人割与學是你諸人菩薩覺界尚未佛步故則能他菩薩離則是總但以先樂得菩益之往後誰化雖若僧來解得者篇之佐作摩去源花直今事有語服貴三郎被詞今見子授是紐去家有一去都語處業大人緣是兩得亲佛一般爲釋宗舌人遊去職者文殊發說者明友悲德滿个僧便去來中那支義來差人曰大人難則樂者老尚詩諸有什摩難大人錄真稜撫便層云相挨身僧說對是盤靈來僧良覺衆宣大師復乙若是黃三藏對悉堂貴西曰盡西凡黃三郎覓示是對曰不數師曰教西見則貴蓋黃三郎知今在西乳住據諸吉衆無一三圓總二至師曰年幾云八十

五雖剜与摩華什摩年歲去若不遇和尚虛過一生見師後如刀劃空師曰若實如此隨處任莫黃三郎有一日到大安寺廊下便啼哭亮座主問有什摩事啼哭三郎曰啼哭座主座主云哭笑等作摩三郎曰還聞道黃三郎投馬祖出家纔蒙指示便歇令汝等座主說葛藤作什摩座主便興發心便到開元寺門士報大師曰大安寺亮座主來欲得參大師兼問佛法大師便陞座座主來參大師大師問見說座主講得六十本經論是不對云不敢師云作摩生講對云以心講師云未解講得經論在座主云作摩生云心如工伎兒意如和伎者爭解講得經論座盡主云心既講不得將虛空還講得摩師云虛空却講得座主不甚意便出纔下階大悟迴來禮謝師云鈍根阿師禮拜作什摩亮座主起來藏寮汗流晝夜六日在大師身邊侍立後語自云某甲離和尚去者自看看路徑行唯願和尚久住世間廣度群生伏惟珍重座主歸寺告眾云某甲一生所學將謂無人過得今日之下被馬大師可責直得情盡便散却學徒一入西山更無消息座主偈曰三十年來作餓鬼如今始得復人身青山自有孤雲伴童子從他萬別人識廣諸開僧盡空講經什摩人爲聽眾對云適來者隨喜去來講南云是什摩義云若是別人便教衣水濟南曰汝適是花大之意師上堂見人首大眾部面前帶師復下堂問如何是佛法言訖師云也是不惜身命處問請和尚離四句絕百非直指西來意不煩多說師云我今日無

心情不能爲汝說汝去西堂問取智藏其僧去西堂具陳前問西堂云汝何不問和尚僧云和尚教某甲來問上座西堂便以手點頭云我今日可發頭痛不能爲汝說汝去問取海師兄其僧又去百丈乃陳前問百丈云某甲到這裏却不會其僧却舉似師師云藏頭白海頭黑師遣人達書到先徑山欽和尚書中只畫圓相徑山纔見以筆於圓相中添一劃有人舉似忠國師忠國師云欽師又被馬師惑有人於師前作四劃上一劃長下三劃短云不得道一長不得道三短離此四句外請師答某甲師乃作一劃云不得道長不得道短答汝了也忠國師聞舉別答云何不問某甲有講主問師禪宗傳持何法師却問座主傳持何法對曰講得四十本經論師云莫是師子兒不座主云不敢師作噓噓聲座主云此亦是法師云是什麼法對云師子出窟法師乃默然座主云此亦是法師云是什麼法對云師子在窟法師云不出不入是什麼法座主無對遂辭出門師召云座主座主廻首師云是什麼座主無對師呵云這鈍根阿師義有文我云見麼師問僧從什麼處來對云從湖南來師云東湖水滿也未對云未師云如許多時雨水尚未滿道吾云滿也雲巖云湛湛地洞山云什麼劫中曾欠少來師明晨遷化今日說勝院主問和微酉驛遷和遲曰如何師曰日面佛月面佛汾州和尚爲座主時講四十二本經論來問師三乘十二分教某甲粗知未審宗門中意旨如何師乃顧視云左右人多且去汾州出門

腳纔跨門師召座主汾州迴頭應喏師云是什麼汾州當時便省遂禮拜起來云某甲講四十二本經論將謂無人過得今日若不遇和尚泊合空過一生師問百丈汝以何法示人百丈竪起拂子對師云只這个為當別更有百丈拋下拂子傳括問石門一語之中便去馬大師兩意請和尚道石門拈起拂子云尋常抑不得已大師下親承弟子總八十八人出現于世及隱迹者莫知其數大師志性慈悲容相瓌奇足下二輪頂有三點說法住世四十餘年玄徒千有餘衆師貞元四年戊辰歲二月一日遷化塔在泐潭寶峯山敕謚大寂禪師大莊嚴之塔裴相書額左丞相權德輿撰碑文洪州僧禪師頌曰馬師道一行全金石悟無超然爭長等後久定身心一時拋擲大化南昌叢林有矣

大寂和尚嗣馬大師在越州師諡慈濟禪師入也師謂衆曰汝心是佛不用將佛求佛汝心是法不用將法求法佛法和合為僧號作一體三寶經云心佛及衆生是三無差別身口意業清淨名為佛出世三業不淨名為佛滅度當知嗔時無喜喜時無嗔是一心用無二體本智法爾無漏現前如蛇化為龍不改其鱗衆生迴心作佛不改其面性本清淨不待修成有證有求則同增上慢真空無滯應用無時無始無終利根頓悟用無等等即是阿耨菩提性無形相即是微妙色身無相即是實相性體本空則是無邊法身萬行莊嚴 且節 是功德法身即是萬化之本隨處立名智用無盡即是無盡藏能生

万法是大法藏具一切智是智慧藏万法同如是如來藏經云如來者則諸法如義一切世間生滅法無有一法不歸如有王長史問法師律師禪師阿那个最勝師云法師者踞師子座瀉懸河之辯對稠人匡衆啓鑿玄關開般若之妙門等三輪之空際若非龍象蹴踏安敢當人律師者啓毗尼之法藏名利雙行持犯開遮威儀作則叠三翻之羯摩作四果之初因若非宿德白眉安敢造次禪師者撮其樞要直了心源出沒卷舒縱橫應物咸均事理頓見如來拔生死之深根得現前之三昧若不安禪靜慮到者裏總須惶然有座主問素平凝問禪師義得不師曰清潭月影任意撮摩問如何是佛師曰清潭對面非佛而誰座主惶然知問禪師說何法度人師云未曾有法座主云禪師渾如此師却問座師說何法對云講金剛經二十餘座師曰金剛經是誰說對云禪師豈不知是佛說師云若言如來有所說法則為謗佛是人不能解我所說義若言經不是佛說即為謗經離此之外為老僧說法師對云師曰其義且置經云若以三十二相觀如來者轉輪聖王即是如來又云若以色見我乃至不能見如來經且置諸小賢微大德且道那个是如來對云到這裏却迷去師呵云講經二十餘座渾不識如來師云如來者則諸法如義大德都得不知法師云若如是則一切皆如師云來是來是法師云經作此說那得不是師云法師如不對云如師云未來不如不對曰如師又云汝本名如不對曰無二如師云如摩

則大德共草木何別法師經對乃嘆曰此上人極
難酬對時有俗官問法師何故不信禪法師云
名相易解至理難見有行者問即心即佛那个
是佛師云汝疑那个不是指出看行者無對師云
達則遍境是不悟則永乖踈華嚴座主數人問
禪師何不許青青翠竹是法身鬱鬱黄花是般
若師曰法身無像對翠竹以成形般若無知對
黄花而現相非彼黄花翠竹而有般若法身乎
經云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月
黄花若是般若般若則同無情翠竹若是法身
翠竹還同應物不大德觀人杜口無言
百丈政和尚嗣馬大師在江西未覩行錄不決
化緣始終師向僧道汝與我開田了為汝說大
義僧云開田了請師說大義師乃展開兩手衆
老宿見日影透過窓問為復窓就日為復日就
窓師云長老房內有客且歸去好
杉山和尚嗣馬大師在池州師諱智堅未覩實
錄不決化緣始終靈開見月問師太好月師云
還與也無實已依却頭師在南泉造第一座南
泉報生大云生師云無生泉云無生猶是末意
泉行五六步師召云長老南泉迴頭云作麼師
云莫道是末後有人話問顛德南泉道是意作
麼生頓德云急水行舟於山道無生意作麼生
德云風若不來樹亦不動無生猶是末意作麼
生德云曆錄捺耳微且作麼生迴避慶南泉意
作麼生德云更舉勝今別教行持南泉迴頭意
作麼生德云為王迴旋師子嚬呻莫道是末意
作麼生德云妙个出身古今罕有安國拈問明

上座曾入當無生不當無生對曰不當無生要
闡云起也意作麼生明上座對機明真大師代云
汝識摩者師與南泉同去次南泉問師不用指
東指西本分事直下提將來師便把火筯放下
南泉云饒你與摩道猶較王老師一綫道南泉又
問觀鏡光體非以手作圓相中心一點泉云饒你
向摩猶較王老師一綫道要門開舉云南泉只
是發及舍商若解空處遮下問如何是本來身
師云舉此不得以羅換裹豪來問南泉遮今本
解撰業齋來來非但這今百學路善般亦不藏
師云窮然如滅今今孫道讚他然禪
老漢知尚斜爲大師來觀音錄不及我綠始終
謂知何建緣待錫師去搭今問歸畫作家傳云
聚虎知何師云岩是割不滅師有時云吾青大
解非者荐醫者入問說書必者入有言善背大
問非此浴醫來叢獲作修摩禍寶出云瀑擬不
藥魔病僧云一切衆生還有病也無曹山云
人人盡有僧云一切衆生爲什麼不病山云衆
生若病則非衆生僧云知尚還有病也無山
云苦是載寬不可得傳云未審諸佛還有病也
也無山云有過日既有爲什麼不病山云爲伊
惺偃僧如何是惺惺還得路師云殊藤僥傳云
知何是遷解後有師云接撥當僧云學之不會
師云無爲可造
若覺知問聞爲大師座滿洲歸護藏來盡家
時漁家樣子大師後謝過聞知尚還見我麼過
摩爲大師云汝是什摩人對云氣是機人爲師
云汝解射不對云解射師云一箭射幾个對

曰一箭射一个馬師云汝渾不解射進曰和尚
莫是解射不馬師云我解射進曰一箭射幾个
師云一箭射一群師云彼此是命何得射他群
云汝既知如此何不自射師曰若教某甲自射
無下手處師云者漢無明煩惱一時頓消
師當時拗折弓箭將刀截髮投師出家師後因
一日在廚作務次馬師問作什麼對云牧牛馬
師曰作麼生牧對曰一迴入草去便把鼻孔拽
來馬師云子真牧牛師問西堂你還解捉得虛
空麼西堂云捉得師云作麼生捉西堂以手撮
虛空勢師云爾作麼生捉得虛空西堂卻問
師作麼生捉師便把西堂鼻孔拽著西堂作忍
痛聲云太殺拽人鼻孔直得脫去師曰直須恁
麼捉他虛空始得有時僧參次師云適來什麼
處去來對云在師曰在什麼處僧彈指而對有
僧亂拜師師云從什麼處來對曰某處來師云
還將得來麼對云將得來師云在什麼處
僧彈指三下三平和尚參師師架起弓箭叫
云看箭三平撥開胸受師便擲下弓箭云三十
年在者裏今日射得半个聖人三平從待後云
業將得諸得便豈如今者卻輸便置石門崇問
羽真作麼生道取得免被喚作半个聖人明真
便嗚者道野雉猜石門云要得也其弄對手師
有弄珠吟曰落落明珠耀百千森羅萬像鏡中
懸光透三千越大千四生六類一靈源凡聖開
珠誰家美瞥起心求濁不見對面看珠不識珠
尋珠逐物當時變千般万般說珠喻珠離百非
超四句只這珠生是不生非為無生珠始住如

意珠大圓鏡亦有人中變作任今身百億我珠
今無始本淨如今淨曰用真珠是佛陁何勞逐
物浪波彼隱現則今無二相對面看珠識得摩

紫玉和尚嗣馬大師在襄陽師諱道通未覩實
錄不定生緣襄陽屬師于迪相公處今界內凡
有行腳僧投送無有一僧得命使殺如是得無
數師聞此消息欲得去相公處衆中覓人隨師
遂有十來人師領十人恰到界首十人怕不敢
進師猶自入界內軍人見師來便捉著枷進上
師著枷到門外著納衣便上廳相公按劍大坐
便云識這阿師還知道襄陽節度使斬斫自由
摩師云還知道法王不懼生死摩相公云和尚
頭邊還有耳摩師云看目無障尋處道爲相公
相見有何障尋相公便擲却劍著衣服便礼
拜問承教中有言黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼
國此意如何師便喚于迪相公顏色變異師曰
羅刹鬼國不遠在又問如何是佛師喚于迪相
公應喏師云更莫別求相公言下大悟便礼爲
師有人舉似藥山藥山云縛殺者个漢僧便問
和尚如何藥山云是什摩僧問如何出三界師
云你在裏許多少時僧云如何得出離去師云
青山不尋白雲飛

南源和尚嗣馬大師在袁州師諱道明洞山初
到南源便上法堂次師纔望見洞山便云已相
見了也不用更上來洞山便歸堂又去和尚處
便問適來道已相見了也什摩處是時接師相
見處師云心心不間斷流入於性海洞山云猶
錯放過洞山五日後辭師師云有事爲闍梨得

摩踊山便礼拜云有什摩事師云多學佛法廣作利益踊山問多學佛法即不問如何是廣作利益師云一物也不為即是踊山便往兩年矣

百丈和尚嗣馬大師在江西師諱懷海福州長樂縣人也姓黃童年之時隨母親入寺礼佛指尊像問母此是何物母云此是佛子云形容似人不異於我後亦當作焉自后為僧志慕上乘直造大寂法會大寂一見延之入室師密契玄關更無他往師平生苦節高行難以喩言凡日給執勞必先於眾主事不忍密收作具而請息焉師云吾無德爭合勞於人師遍求作具既不獲而亦忘餐故有一日不作一日不食之言流播寰宇矣有僧哭入法堂師云作摩作摩僧對曰父母俱喪請師擇日師云明日來一時埋却

師謂眾曰我要一人傳語西堂阿誰去得五峯對云某甲去師云作摩生傳語對云待見西堂即道師云道什摩對云却來說似和尚師見溈山因夜深來參次師云你為我撥開火溈山云無火師云我適來見有卣起來撥開見一星火夾起來云這个不是火是什摩溈山便悟師為溈山作務次師問有火也無對云有師云在什摩處溈山把一枝木吹兩三下度與師師云如蟲喫木問如何是佛師云汝是阿誰對云某甲師云汝識某甲不對云參明今師豎起拂子云汝見拂子不對曰見師便不語有一日普請次有一僧忽聞鼓聲失聲大笑便歸寺師曰俊哉俊哉此是觀音入理之門師問其僧適來見什摩道理即便大笑僧對曰某甲適來聞鼓聲動

得歸契飯所以大笑師便休長慶代曰也是因齋慶讚問依經解義三世佛寃離經一字即同魔說如何師云固守動用三世佛寃此外別求即同魔說僧問西堂有問有答則不問不問不答時如何荅曰怕爛却那作摩師聞舉云從來疑這个老漢僧去請師道師去一合相不可得師教僧去章敬和尚處見他上堂說法次禮拜起來收他一隻履以袖拂上塵倒頭覆下其僧去到一一依前師指章敬云老僧罪過師行却時到善勸寺欲得看經寺主不許云禪僧衣服不得淨潔恐怕汚却經典師求看經志切寺主便許師看經了便去大雄山出世後供養主僧到善勸寺相看寺主寺主問離什摩處對曰離大雄山寺主問什摩人住對曰恰似和尚行却時在當寺看經寺主曰莫是海上座摩對曰是也寺主便合掌某甲實是凡夫當時不識他人天善知識又問來這裏為什摩事對曰看蹤寺主自行蹤教化一切了供養主相兼上百丈師要得這个消息便下山來遮接歸山一切了後請寺主上禪牀某甲有一段事要問寺主寺主推不得便昇座師問寺主云講時作摩生寺主云如金盤上弄珠師云捨却金盤時珠在什摩處寺主無對又問教中道了了見佛性猶如文殊等說是了了見佛性合等於佛為什摩却等文殊又無對因此便被衲參禪号為涅槃和尚便是第二百丈也師有一日夜深睡次忽然便覺欲得喫湯然侍者亦是睡喚不得非久之間有人敲門喚侍者云和尚要喫湯侍者便起煎

湯来和尚雲和尚便驚問阿誰教你与摩煎湯
来侍者與陳前事師便彈指云老僧終不解修
行若是解修行人人不覺冤不知今日之下被
土地覷見我心識造与摩次第師見雲岩便提
起五指云何个而也雲岩云非也師云豈然乎
師有一日歩堂裏出直到四更當時侍者便是
雲岩和尚也三度来和尚身邊侍立第三度来
和尚驀底失聲便喚侍者便問和尚適来有什
摩事乗師云不是你境界侍者云啓師某甲是
和尚侍者若不与某甲說為什摩人說師云不
用問不是你問底事縱不是老僧說底事侍者
云啓師百年後要知乞和尚慈悲師云苦殺人
老漢来遠人在遠来忽然憶著菩提涅槃所以
与摩聳侍者云啓師若也如此如許多時因什
摩說菩提涅槃了義不了義師云今時不著人
所以向你道不是你問底事縱不是你境界師
乗語云併却咽喉唇吻速道將来有人云學人
道不得却請師道師曰我不辞向你道已後斷
我兒孫雲岩對曰師今有也師便失聲云要我
兒孫師乗語云見河能漂香象僧便問師見不
師云見僧云見後如何師云見見無二僧云既
言見見無二不以見見於見若見見見為前見
為後見師云見見之時見非是見見猶離見見
不能及師乗語云古人舉一手豎一指是禪是
道此語繫縛人無有住時假饒不說亦有口過
怤上座拈問擧岩既不說為什摩却有口過擧
岩云只為不說怤上座便撫膺兩曰擧岩却問
怤上座前日与摩祗對不稱上座意旨便請上

座不捨慈悲由無方便說不說為什麼卻有口
道上座舉起手擎與去拂投地礼拜出聲帶哭
師教侍者問第一座實際理地不受一塵佛事
門中不捨一法是了義教裏收是不了義教裏
收第一座云是了義教裏收侍者卻來舉似和
尚和尚便打侍者發出院問如何是大乘入道
頓悟法要師曰汝先歇諸緣休息萬事善與不
善世間一切諸法並皆放却莫記憶莫緣念放
捨身心令其自在心如木石口無所辯心無所
行心地若空慧日自現猶如雲開日出相似俱歇
一切攀緣貪嗔愛取垢淨情盡對五欲八風不
被見聞覺知所縛不被諸境惑自然具足神通
妙用是解脫人對一切境心無靜亂不攝不散
透一切聲色無有滯礙名為道人但不被一切
善惡垢淨有為世間福智拘繫即名為佛慧是
非好醜是理非理諸知見總盡不被繫縛處處
自在名為初發心菩薩便登佛地一切諸法本
不自言空不自言色亦不言是非垢淨亦無心
繫縛人但人自虛妄計著作若干種解起若干
種知見若垢淨心盡不住繫縛不住解脫無一切
有為無為解平等心量處於生死其心自在畢
竟不與虛幻塵勞蘊界生死諸入和合迥然無
寄一切不拘去留無礙往來生死如門開相似
若遇種種苦樂不稱意事心無退屈不念名聞
衣食不貪一切功德利益不為世法之所滯心
雖親受苦樂不干於懷麤食接命補衣寒暑兀
兀如愚如聾相似稍有親分於生死中廣學
知解求福求智於理無益卻被知解境風漂卻

據藏本補

二字

一字

歸生死海裏佛是無求人求之則乖理是無求理求之則失若取於無求復同於有求此法無實亦無虛若能一生心如木石相似不為陰界五欲八風之所漂溺則生死因斷去住自由不為一切有為因果所縛他時還以無縛身同利物以無縛心應一切以無縛慧解一切縛亦能應病與藥問如今受戒身口清淨已具諸善得解脫不師云少分解脫未得心解脫未得一切解脫問如何是心解脫師云不求佛不求知解垢淨情盡亦不守此無求為是亦不住盡處亦不畏地獄縛不愛天堂樂一切法不拘始名為解脫無礙即身心及一切皆名解脫汝莫言有少分戒善將為便了有恒沙無漏戒定慧門都未涉一毫在努力猛作早與莫待耳聾眼暗頭白面皺老苦及身眼中流淚心中慞惶未有去處到恁麼時整理腳手不得也縱有福智多聞都不相救為心眼未開唯緣念諸境不知返照復不見佛道一生所有惡業悉現於前或忻或怖六道五蘊現前盡見嚴好舍宅舟船車轝光明顯赫為縱自心貪愛所見悉變為好境隨所見重處受生都無自由分龍畜良賤亦總未定問如何得自由師云如今對五欲八風情無取捨垢淨俱亡如日月在空不緣而照心如木石亦如香象截流而過更無疑滯此人天堂地獄所不能攝也又不讀經看教語言皆須宛轉歸就自己但是一切言教祇明如今覺性自己俱不被一切有無諸境轉是汝導師能照破一切有無境法是金剛即有自由獨立分若不

能任麼得總今誦得十二圍陀經只成增上慢
却是謗佛不是修行讀經看教若准世間是好
善事若向理明人邊數此是壅塞人十地之人
不脫去流入生死河但不用求覓知解語義句
知解屬貪貪變成病只如今但離一切有無諸
法透過三句外自然與佛無差既自是佛何慮
佛不解語只恐不是佛被有無諸法轉不得自
由是以理未立先有福智載去如賤使貴不如
於理先立後有福智臨時作得捉土為金變海
水為蘇酪破須彌山為微塵於一義作無量義
於無量義作一義自餘化緣終始備陳寶録勅
謚大智禪師大寶勝之塔

魯祖和尚嗣馬大師在池州師諱寶雲機接玄
峻學徒來參面壁而坐問如何是言不言師云
汝口在什麼處對云無口師云將何喫茶
飯自後洞山代云他不飢喫什麼問如何是諸
佛師師云頭上寶蓋生者不是僧云如何則是
師云頭上無寶蓋南泉和尚到師便面壁而坐
南泉以手拍師背師云你是阿誰泉云普願師
云如何泉云也尋常師云汝何多事南泉有一
日看菜園南泉把石打園頭僧迴頭看是師其
僧具威儀禮拜便問和尚適來豈不是驚覺學
人南泉便跳足云驚覺則且置任麼時作麼生
其僧無對南泉教僧你去魯祖處到彼中便有來
由其僧辭南泉便去魯祖處師纔見僧來便面
壁坐其僧不甚意却歸南泉南泉問到魯祖處
麼對曰到泉曰迴來速乎對曰魯祖和尚纔見
某甲便面壁所以轉來南泉便云王老僧初

出世時向你諸人道向佛未出世時體會尚自
不得一个半个是伊与摩驢年得一个半个摩安
國和尚拈問雲居實祖過在什摩處被南泉呵
責雲居便問安國出聲帶失雲居云却成讚嘆
安國便此心失保福拈問長慶曾祖有什摩切
嗟靈拈得南泉此語長慶云退已進於人万中
無一个長慶舉此因緣去他家面壁坐有个擯
搽靈忽然堂堂底坐佐向什摩處摸摸借問龍
泉只如拈山為摩道意作摩生泉云持觀得恐
高城和尚謁馬大師師諱法藏本觀行錄不交
化緣終始師有歌行一首古人重義不重金曲
高和寡會知音今時為士還如此語默動用蹤
難尋所以世上岐路者終日崎嶇枉用心平地
榛種不肯眾藝環登峻許攀林窮子捨父逃逝
逝却於本舍縱知音貴女宅中無價寶却將稱
貴他人金心無相用還深無常境界不勝便還
用勝隨高而下靈光且不是浮沉無相無心勝運
曜應聲應色隨方照雖在方而不在方任運高
低趣能妙亦無頭復無尾靈光運運從何起只
今起者便是心心用明時更何依不居方無處
覓運用無蹤復無跡識取如今明覓人無鍋莫
慢別求的態心學叢林莫將病眼認花鍼說
數本窮無相理廣讀元來不識心了取心識取
境了心識境標河靜但能了境便識心万法都
如關婆影勸且學莫爲師不照登高師下窺平
源不用金剛鑽鋼哉之中鑿下錐向前來莫人
我山僧有曲無人和了空無相即法師不勝綫
羅將作牆可中了大存奇大人幽玄不思議白

家撲却真寶藏終日從人乞布衣取境界妄情
生只如水面一波成但能當境無情計還同木
石本来平應大軀應小軀運用只隨如意珠被
毛戴角形雖異隨應之心躰不殊應眼時若千
日万像不能逃乾贊凡夫只是未曾觀船得自
經而提屈應耳時若幽谷大小音聲無不足付
方鐘鼓一時鳴靈光運運常相續應意時絶分
別照爛森羅長不昏透過山河石壁間要且照
時常新觸境自虛不須畏終朝照燭無形對設
使任持浮幻身運用都無自身意師又集大衆
經音義流通海藏矣
章敬和尚嗣馬祖在長安師諱懷暉姓謝泉州
同安縣人也有僧持錫到遶師三匝振錫而立
師云是是其僧對無長慶代云和尚佛法心何在
此僧又到南泉遶師三匝振錫而立南泉云不
是不是風力所轉終歸敗壞僧云章敬和尚向
某甲道是和尚因什麼道不是南泉云章敬則
是汝則不是長慶代云和尚是什麼心行問心
法藏時如何師云郢人無藉徒勞運斤有人舉
似洞山洞山云雖然如此鎮親從作家始得僧
云此意如何洞山云撲運斧始得僧云向什麼
處運斤洞山云不到處師對興善大徹禪師[illegible]
禪師問從什麼處来師云從天台來禪師云見
台高多少師云自看取當居進云盡眼看不見
時又作麼生自代云異於此問師擧大寂宗致
纘儒奔趣法會自以道譽天庭聞于鳳闕元和
初奉徵詔對御排僧錄首座已下聖上顧問僧
首對云僧依夏臘師當時六十夏勅奉遂為座

首對聖上言論禪門法教聖顏大悅懸敬殊常
恩得兩臨宣往章敬寺大化京都高懸佛日都
城名公義學競集蟠難旨如雲師乃大震雷音
群英首伏投針契意者得意忘言元和十三年
戊戌歲十二月二十一日遷化勅謚大覺禪師
大寶光之塔長沙賈島碑銘曰實姓謝釋羅子
名懷暉未詳字家泉州安集里無官品有佛位

始丙寅至乙未

祖堂集卷第十四

祖堂集卷第十五

江西下出第二世馬代 守于

西堂和尚嗣馬祖在虔州師諱智藏有一秀才問曰有天堂地獄不師云有又問曰有佛法僧寶不師云有秀才云但問盡言有和尚与摩道莫是錯不師云秀才曾見什摩老宿秀才云曾見徑山和尚師云徑山向秀才作摩生說云說一切總無師云秀才唯獨一身還別有眷屬答對曰某甲有山妻兼有兩箇血屬師云徑山和尚還有妻不對曰他徑山和尚是真道人訖一無雜師可去徑山和尚內外嚴護理行相稱道一切總無則得然異也三界凡夫抱妻養兒何言不作是地獄總撥因什摩道一切總無若徹慨山嶽公蔑無秀才禮而歎謝焉馬祖遣師鑑賞劉國師家在路邊遇天使天使邀留喫飯更驪帶天使業頭隊師乃舉顧天使便擺羅示歸師諭者天使失錢對曰又到國師處國師問汝歸錄什摩法師從東邊過西邊來國師云只者今鑑當判見有不師又獨東邊來國師云道今是慕師哀云若作麼生師云早今是似和尚了也師嘗講一僧問一日現身危命師云汝還藏也樂對云然也師云我既死見命者諸其備饗不是乃杳來鑑行錄不知藥略教說宣教禪師元和王真之塔

鵝湖和尚嗣馬大師在信州師諱大義衢州須江縣人也姓徐敏年具戒禪律儀觀禮大寂江西一和禮續鄉發言悟契心于洪州應緣於上都著文皇帝詔入內諮請問道德宗朝辭德殿大議論義有人問心有也發知而歸凡夫心

無也劉郎而嘗妙覺師答曰此乃梁武帝言然
心有者是滯有有既有爽安可解脫心無也何
人而登妙覺師以群英十号等有為已迷者終
不復悟等無為已悟者終不却迷於是群英執伏
僉曰玄燕以此師歸諸碩德曰行止傾息畢竟以
何為道有人云知者是道師云不可以識識不
可以智知安得知者是道乎有人云無分別是
道師云善能分別諸法相於第一義而不動安
得無分別是道乎有人云四禪八定是道師云
佛身無為不墮衆數安得四禪八定是道耶大
師之言一切法是一切法非於無性無僻而有
得有表豈可以一方定趣定為道耶所以不定
之辯違不定之教趣無方之道矣師頌曰
直下識玄旨 遷然語常是 不識玄旨人 徒勞還所求
鷦鷯窠宿空迴窮穫廝下還鷦鷯德不知有經
論徵奉大德對撰當皇帝前問知何是四諦師
稽聖人云會今是一諦三諦何在大德（對曰）供奉
又問欲界無禪禪居色界此土憑何立禪師答
曰法師只知有欲界無禪不知有禪界無欲供
奉云禪界無欲何是禪師以手空中點一下
供奉（無對）皇帝云只道一點論師諸多奈何師元
和十三年戊戌歲四月二日遷化報齡七十四
勅諡慧覺大師見性之塔國相韋厚制碑文
伏牛和尚謂為大師在北京師諱自在本觀寶
錢真究化緣緣諸路於以師行御時頌曰
設按辭行不不知 [illegible] 茲雨莫多凡奐傳
直遠龍門張香身 小師答曰 奐龍李變吾常吾
經之還教待義淳 兩眼不留親小承 一生撰遠龍門

千迴下網終難繫　万度垂鈎拱業天　待我一朝鱗甲備
解將雲雨潑乾坤　小師便是第二伏牛也　師有三
个不歸頌曰　剗斷辞親異俗途　如雲似鶴更高飛
五湖四海隨緣去　到處為家一不歸　苦節勞形守法咸
幸逢知識授玄微　慧燈初點衢朗　唯報自親二不歸
峭壁幽岩往復希　片雲孤月每相依　經行宴坐閑無事
樂道逍遙三不歸

盤山和尚嗣馬大師在北京　師諱寶積未詳姓氏　師有時示衆云　心若無事　万法不生　境絕玄機　纖塵何立　道本無體　因道而得名　道本無名　因名而得号　若言即心即佛　今時未入玄微　若言非心非佛　猶是指蹤之極則　向上一路　千聖不傳　學者勞形　如猿捉影　大道無中　復誰前後　長空絕際　何用稱量　空既如斯　道豈言哉　心月孤圓　光吞万像　光非照境　境亦非存　光境俱亡　復是何物　禪德　譬如擲劍揮空　莫論及之不及　斯乃空輪無跡　劍刃非虧　若能如是　心心無知　全心即佛　全佛即人　人佛無異　始為道矣　禪德　可中學道　似地擎山　不知山之孤峻　如石含玉　不知玉之無瑕　若如是者　是名出家　故導師云　法本無相尋　三際亦復然　無為無事人　猶是金鎖難　所以古人道　靈源獨耀　道本無生　大智非明　真空絕跡　真如凡聖　皆是夢言　佛及涅槃　並為增語　禪德　切須自看　無人替代　三界無法　何處求心　四大本空　佛依何住　旋機不動　寂尒無根　覿面相呈　更無餘事　珎重　雖大師拈問福先向上一路　古人宗學者徒勞捉影　功若道不傳　早傳了不傳之路　請師道　福先答曰　盤山高提向

上宗異來諸聖舌無功吾師既問不傳事問當
何慈不為通問牛頭未見四祖時如何師云有
量之事龍鬼可尋趁曰見四祖後如何師云脫
量之機龍鬼難尋趁曰見後為什麼百鳥不來
師答曰絲在嚴歌舞線斷一時休師臨遷化時
謂衆云還有人邈得吾真麼若有人邈得吾真
呈似老僧看衆皆將寫真呈似和尚師盡打時
有一少師普化出來云某甲邈得師真師云呈
似老僧看普化倒行而出師云我不可看汝這
般向後去別處打風顛去也師平生住持軌
執嚴整異常海內聞名勅謚真寂大師真際之塔
麻谷和尚嗣馬大師在蒲州師諱寶徹未詳姓
氏師與丹霞遊山見水中魚師以手指丹霞丹
霞云天然師至明日却問丹霞昨日意作摩生丹霞
便作臥勢師曰蒼天蒼天歸行龍藏三下二
龍和尚上堂云此事乾上看也早已差龜龍師
便問承和尚有言此事直下看也早已差蓋如
何是此事三藏云莫遙也師便擒鍛巍龐三藏
和尚便打之隔十二合數盡中不疑師便起去
問如何是佛法大意師良久其僧擧似石霜
此意如何石霜云主人慇懃帶累偏枯來
鹽官和尚嗣馬大師在杭州師諱齊安未詳姓
氏有法空禪師到問師經中諸義師一一對了師云
禪師到來貧道總未得作主人禪師去請和尚
作主人師云日已將暁且歸本位安置明日却
來師明朝令沙彌屈法空禪師法空禪師來師
可沙彌云這沙彌不了事教屈法空禪師來何
故屈得守堂人來僧泰師歸云法是何謂曰

法性師云我不識汝問如何是李身盧舍那佛
師云与我將那个銅瓶來僧取瓶來師云却
送本處安置僧便送本處已再來問如何是本
身盧舍那佛師云古佛也過去久矣大中皇帝
潛龍之日曾礼為師甚有對答言論具彰別錄
勅諡悟空禪師揲真之塔真塔浩瀚非常共有
汾州南有鹽官衣

五洩和尚嗣馬祖在越州師諱靈默姓宣常州
人也師未出家時入京選官去到洪州開元寺
礼拜大師大師問秀才什摩處去對云入京選官
去大師云秀才太遠在對云和尚此間還有選
場也無大師出目叢燃什摩秀才云還許選官
也無大師云非但秀才佛亦不要因此欲得投
大師與衆大師云與你剃頭即禮善是大事因
緣即不得從此攝變後具戒有一日大師領大
衆出西墻下遊行次忽然野鴨子飛過去大師
問身邊什摩物對云野鴨子大師云什摩
處去對云飛過去大師把搊上座耳朵上座作
忍痛聲大師云猶在這裏何曾飛過政上座豁
然大悟國賊師無好氣息向大師說某甲抱却
這个業次被大師搊家今日無奈个劇情過來
政上座有如是次第气大師慈悲指示大師云
若是老家歸則老僧若是我謂許則則人是你
驢年在我這裏也不得歸去將与摩則气和尚
指示本宗師大師云此去百里有一禪師號為
南嶽石頭汝若到彼中必有來由師便辭到石
頭云若一言相契則住若不相契則發去着鞋
履執座具上法堂礼拜一起宣侍立石頭云什

麼處來師云石頭來對云江西來石頭云受業在
什麼處師不祗對便拂袖而出纔過門時石頭
便咄師一脚在外一脚在內轉頭看石頭便側
掌云從生至死只這个漢更轉頭惱作什麼師
豁然大悟在和尚面前給侍數載号為五洩和
尚也後有人舉似洞山洞山云登時若不是五
洩大難得承當雖然如此猶涉途在自後長慶
云嶮墮修禪師拈問僧只如長慶与麼道意作
麼生僧無對自代云恐他認處錯有人拈問漳南
古人道從生至死只這个漢是和尚如何漳南
云地獄裡漳云有人作了也僧云深領和尚善言
古人因什麼与麼道漳南云只為這般漢僧云
与麼則忘前失後去漳南云頭上不秃脚裏無
毒僧云貪看天上月忘却掌中燈漳南便處摩
僧問何物大於天地師云無人識得伊僧云還
可雕琢也無師云你試下手看越州觀察使差
人問師欲擇住持依律依持師以偈答曰縣歸
不持律鴻礙不坐禪儼茶三兩垸意在钁頭邊
觀察使差人送百柄钁頭師纔見送來把棒趁
出却云我者一柄钁頭平生用不盡誰要你趁
來專使却來具說前事觀察使遙申禮拜讚歎
令問和尚終事如何師云你這日前成來多少
轉僧云不會師云我此間無你適來問底僧云
豈無和尚接人處師云待你來則接僧云請和
尚接師云你欠少什麼師元和十三年化緣既
畢澡浴焚香端坐繩床大集僧衆發歎叮囑
緊開發門徒云妙色真常本无生滅法身圓寂
寧有去來千聖同源万靈一轍吾今亦滅不假

莫衰無強勞辯須尋經論僧傳遂戒命真說我恩

若圖還言非言爲子有人問什麼處去師云無

還去僧云業早何以不見師云非眼所睹網山

問學云住家師曰無盡當收光一劍斬聞便歸

圓寂享齡七十二僧臘五十三敕詞撰碑文矣

大梅和尚嗣爲大師在明州師諱法常襄陽人

也荊州玉泉寺受業幾冥尸羅學通衆典講大

小乘經論多聞雖登辯泛虛張覺處稽袖遊方

詣道嗣江西爲大師讚學師乃直造法道國一

日問如何是佛爲師云即汝心是師進云如何

保任師云汝善護持又問如何是法師云亦汝

心是又問如何是祖意爲師云即汝心是師進

云祖無意耶爲師云汝但識取汝心無法不備

師於言下頓領玄旨遂杖錫而望雲山至大

梅山下便有棲心之意乃求小許種藏一入深

邃居山果茶一人尊衣結草爲依度合見僧克言

無幕筍言華藥舍僧蒼淡來尚歸云見爲大師僧

謂爲戒多夙也師云未家知多少年尺見四

出曹溪見可遣多可許十二年

路隨於藤嶺傳得溝濤彈對快遊逢僧

隨出路師禮通流爾雲實禮爲到盡實衆裏

幾江蒙盤雲去無議遊江西遊書見一僧問爲

不解驕傍樹萬爲大師言即殺心是句三十

鑑察莫不如真僧所在真遂此人不遂會數人

老嶺詩歸殊山身亂知見於爲歸遊山遠非心

非傍咲籃人涼靈妄露問師云法係非玄非佛

越只管卻心卻佛宣言問師業幽山梅子熟

楊峯藝苑卷十五

[illegible]

[illegible]

也汝曾可往彼隨意擬去如是不是二三年
謂教上數百凡應機接物對答如環國夾山与
定山去大梅山路上行次定山云生死中無佛
則非生死夾山云生死中有佛則不迷
生死二人相不肯去到大梅山夾山自問此二
人道阿那个最親師云一親一疎夾山云阿那
个是親師見答問乃云且去明日來夾山明日
來問師曰來蒙和尚慈悲來審阿那个是親師
云問者不親親者不問有人問這官如何是西
來意官云西來無意僧舉似師師云不可一个
棺裏兩个死屍師臨遷化時鼯鼠叫師云衆
曰即此物非他物汝等諸人善護持吾今逝矣
師言已據坐奄然化矣諸州刺史瑶翰撰碑文
永泰和尚嗣馬大師師諱靈瑞姓黃衡陽人也
年十一出家於南嶽年二十八為頭陀問津於大
寂頓領心要年二十四進具於寶華寺卻歸大
寂謝會貞元一年湖實歲遊青州州牧張氏請
止龍興寺元和中青州人大飢人多殍仆師勝
不至帝觀人如傷乃釀當屋停行禮度齋是靜
者縣賊競舉衆下師居辟有閑環財常者勝去
曹皆爲入矣詩也後尚書韓公待以爲師凡二
十三年大統書杜故号壽州和尚爲及遊襄陽
麻使牛夫翼則置田入由師等至也請止歲通
寺又蓋制請僕射王謂請住衆泰寺有金閣遊
大慶後壞大和三年戊午歲六月三日傾盖春
秋八十九茶毗得舍利五十餘粒諸于塔葬劉
須敍碑文勒塩道鏡禪師寳英之勝
東寺和尚嗣馬大師在澧州師諱如會韶州始

禪蒙輯古

八五

興出縣人也大曆八年止國一禪師門下後
歸大寂衆皆仰德臻湊如林揭為之折時擇析
床會也後止長沙東寺大擋供觀曾見寂禪師
室無常病好事者錄其語本不能遺筌領意認
即心即佛外無別說曾不師於先匠只徇影跡
且佛於何住而曰即心心如畫師貶佛甚矣遂
唱言心不是佛智不是道劍去遠矣介方刻舟
時號東寺為禪窟承相崔公羣高其風韻躬問
師曰師以何得師曰見性為得公云師見性不
師曰見性師當時方病眼相公譏曰既言見性
其眼奈何師云見性非眼眼病何害相公喜而
禮拜更與師到佛殿見雀兒在佛頭上放糞相
公問者个雀兒還有佛性也無師云有相公云
既有為什摩向佛頭上屙師云他若無冒什摩
不向鷂子頭上屙相公從此禮拜為師自後長
慶闕云嶮師問南泉近離什摩處對曰近離江
西師云還將得馬大師真來不對云將得來師
云將來剔呈似老僧看對云只這个是師云背
後底聻泉登時休後長慶云和尚太似不知禍
福代云洎不到和尚此間師問仰山離什摩處
對曰離廣南師曰見說廣南有鎮海明珠還是
也無對曰是也師云此珠作摩生對曰白月則
隱黑月則現師云還將得此珠來也無對云將
得來師云若將來則呈似老僧看對云昨到
潙山潙山和尚就某甲索此珠直得無言可對
師一跳樣背去真師子兒真師子兒又大哮吼
數說老僧不如潙山汝便是潙山家子也仰山
受戒後再到相見纔入法堂師便云已相見了

也不用更上來對云與摩相見莫不當摩師便
入法堂開却門仰山後舉似潙山云子是
什摩心行師長慶癸卯歲終春秋八十時考泉涌
異香馥郁塔于城南故廉使李公翱盡毀近城
塔唯留師塔筆書曰獨留此塔以別賢愚劉軻
撰碑文矣

鄧隱峯和尚嗣馬大師章州邵武縣人也自南
泉亦辭曰　銅瓶是境瓶中有水我要水不得動
境將水來師便將瓶到南泉前寫出水師因行
至五臺山金剛窟前倒立而逝衆好聖奮擬舁
就茶毗竟莫能動先有親妹出家為尼在彼及
讀其兄行跡遂近前叱云師兄平生為人不依
法律死後亦不能惑於世情以手推倒衆獲闍
維塔于法臺之頂平生在世唯留一偈曰
獨絃琴子為君彈　松栢長青不怕寒　金鑛相和性自別
任向君前試取看

歸宗和尚嗣馬大師在江州廬山師諱智常未
詳姓氏師又與南泉同道相期異時入猗之
合有一人之分師遂以藥熏其眼令赤時人号
為赤眼歸宗和尚為白舍人為江州刺史頻參
殷敬舍人來師師遥望見師迴首云君子儒小
人儒白舍人云君子儒師以禪鑪敲禪板侍郎
以禪挑撫禪覽與師師便撫了云莫是俊機白
侍郎以不對云不敢師云只者提撥之分書李
万卷自侍郎相別礼謁大師李万卷問師教中
有言須彌納芥子芥子納須彌須彌納芥子時
人不疑芥子納須彌莫成妄語不師却問於國
家何藝出身抗聲對云和尚豈不知翁子万卷

出身師云公因何誥勅公云去何誑勅師云公
四大身若子長大万卷何處安著李公言下礼
謝而事師焉万卷讀曰空廓遊錢難不盡手提要
芷何廬山書日書闍青霄鶴更者青霄鶴不如 師偈曰
歸宗事理絕 日輪正當午 自在如師子 不与物依怙
獨步四山頂 優遊三大路 欠呿飛禽墜 嚬呻衆獸怖
機竪箭易及 影沒手難覆 施張如工伎 剪截成尺度
巧鏡方盤石 歸宗還似土 語密音聲絕 理妙言難措
弄箇耳還聾 取箇眼還瞽 一鏃破三關 分明箭後路
何恃个丈夫 先天為心祖 師有時拈起拂子 問
會麼對曰不會師曰莫怪老僧頭風不下禪子
問如何是諸佛出世師云無人識會僧云向者
如何師云有向則乖僧云無向者如何師云誰
處云書去禮子時無語師云去鐵子處趣竊僧
豈無方便門令學人得入師曰有僧云如何
是方便門師云觀音妙智力能救世間苦僧云
如何是觀音妙智力能救世間音師敲鼎蓋三
下藥闍子還聞麼云聞哉為什麼不聞僧無語師
行之李公卷闍大藏教明得个什麼邊事師豎
起拳云還會麼李公對云不會師云者李
公拳頭也不識李公云宜云不會請和尚指示
師云遇人則途中授與不遇人則世諦流布師
為衆曰吾今欲說禪諸子總近前來大衆盡近
前師云汝聽觀音行善應諸方所弘誓深如海
應如不思議侍者手懷佛殿大清淨顯師又問
聞那个是觀音行師彈指一下問諸人還聞
麼衆皆云聞師云者一隊漢向這裏覓什麼趁
出乃呵呵大笑師入園中見一株菜畫圓相裹

却謂衆曰熱不得損著者不衆僧更不敢動著
師乎時却來見蛇猶在便把杖趁打云者
一隊漢無一个有智慧師問僧從什摩處來對
云菁雲來師云還將得那个來不對云將得來
師云在什摩處僧以手從頂上擎出呈似師師
擧手挽向後僧無對師云者野狐兒師剗草次有
一座主來相看忽見一條蛇師便钁斷座主云
久嚮歸宗元來只是麁行沙門後有人擧問長
慶歸宗钁蛇意作摩生長慶云錯明真擧似瑫
庵主庵主云把將性命來明真不肯石門代云
尊宿在庵中只是劈柴種菜時有江州東林寺
長講維摩經并肇論座主神律問如何是觸目
菩提師乃蹺起一脚示他座主云莫無禮師云
不無禮三个現在座主一任掇取座主不會遂
置於江州陳論對吏奉万卷奉云判云依然
三乘至教一藏嚴持所載文詞唯窮佛性事能
幽現理竇通玄號三教之根源作群迷之依仰
既有諍競奔俗被褐議經錄有聰文辭無不盡
宮是智辯不到讓判三身體解不圓鑑轉八識
精智辯智狂用功夫將文執文豈非大錯流歸
乃深窮肇論洞達維摩摩有音音聲含盡是真
如鬱鬱黃花無非般若大士有菩提是障能障
諸顯與之兩教既非諍詞且師辯菩提之路尚
未分明鬱鬱黃花爭識見性如斯之見何用講
經高座宣揚數他中下何不自玄究竟樞歸處
聰抱拒問禪教言不諦尊崇無念翻目相呈理
既異道何不自會只如三个何異法身師鑒了
孫略無解若何不頓悟便見無生假相菩提空

有五字信有諸尊只其一源故攙若儀凡心自
亂真心字字無字無者見法提提何言何說如
師只聞菩提之覺將言對數提役達摩來難者
領解鳴氣宗維摩一生受屈師豈不見舊有四
不惑之義生有六不空之說多知調曰之義不
于智慧不通之理我在恒沙劫似瑠璃色如來
要論其大小將疑何安即色即空將何言對普
我空門弟子不會色還將真般詞投公斷理只
知識說觀有不著戶前知一切事不難識而知
天下聞知不能無知知之不知為知復歸智處辨
智之義備以知斷學佛之人何迷佛陰是歸之
身變意見載將為業在無生道以大覺是學動
用金是凡情詞狀但有誹謗之言然曰金乘盤
關之行蔡三藏識且自忘撿知識蓋在於學者
莫如其護於皆句莫見無像其像分明莫聽無
學者爭求問達如是真非一切歸之不肯尋
既然無意以分窮欲無將事聊中一判略委言
試答本詞鍵生辯也但熟試判歸帶雲樂
來舉豁詩真實是者不信將欲來者論定
實便詞亂佛一百擇作是具威儀住復亂問知
識邊識德眾罪如靈靈處曰為頭清前罪去綠
參達問僧作摩生道則得不盡得者人借對去
道今僧辯作摩去不報去亦今作摩道理對去
答是謝人大眾禮辭
約開知消詞為是羅歸辯無善語提為難監落
人意和尚雲寰空中有言旦書無得不已
而見微雜生之多是無謙道真道直應不為說
然有然真觀無劉賴然於無經體直是數曰說

[illegible] 石[illegible] [illegible]

無上法器也速令出家紹隆三寶九歲啓父母
依高州開元寺志本禪師禪師授以金剛法華
維摩涅槃等經一覽無遺年十二剃落具戒於
襄州幽律師稟四分律疏一夏踰習便能敷演
次聽華嚴涅槃華經時謂生肇不渋琳遠再興
後聞洪州馬大師禪門上首特往瞻禮師身逾
六尺氣岸出山爲大師一見異之曰魏魏佛堂
其中無佛師禮而問曰三乘至教粗亦研窮常
聞禪門即心是佛實未能了伏願指示馬大師
曰即汝所不了心即是更無別物不了時即是
迷了時即是悟迷即是衆生悟即是佛道不離
衆生則更有佛耶亦如手作拳拳作手也師言
下豁然大悟涕淚悲泣自爲大師言本謂佛
道長遠勤苦曠劫方始得成今日始知法身實
相本自具足一切萬法從心化生但有名字無
有實者馬大師云如是如是一切心體不生不
滅一切諸法本自空寂是故經云諸法從本來
常自寂滅相又云畢竟空寂舍又云諸法空爲
坐又則諸佛如來從無所從來若如是知即是
迷空寂會坐然堂樂之下忽不離道場言下
覺了是無滿汝所謂不斷惡而登涅槃則大師
至道實所不擬化機於元和皇帝御宇三年爾
奉詔詔師論義不遜至執宗即是宣隆言使曰
此變賢默不至常得窮泰去害道有何儀衆煩
聖王行則於宗道遠爲緣乃作行次剎義諸落
至本真旨被務等於亭[illegible]虛空
同壽猶如金剛不可破壞一切諸法如影如響
無有實者性經云唯此一事實餘二則非真

[illegible]

言已跏趺奄然而化長慶三年癸丑歲十二月
二十一日茶毗塔于城西勅謚大達禪師澄源
之塔汾州刺史楊贄撰碑文
大同和尚嗣馬大師師諱廣澄未覩行錄不逮
化緣終始問如何是玄師云適去如何是玄中
又玄師云不適去
金牛和尚嗣馬大師師每常自作飯供養衆僧
將飯來堂前了乃撫掌作舞大笑云菩薩子喫
飯來後有僧舉問長慶古人撫掌大笑意作麼
生長慶云太似因齋慶讚僧問洞山撫掌大笑
是奴兒婢子不洞山云是借云向上事請師直
指洞山云老僧未曾見你問在僧云只今現問洞
山云莫道無兒婢子
龍洋和尚嗣馬大師師諱義可俗姓沈莆田縣
靈巖鄉人也七歲出家受業白之重覺靈親
院之如家十八落髮請濟靈巖寺受具戒山
承院之北擁據爲藏儀師乃振錫而行盡六時
巨龍潭建而兔乃結廬居有一鹿被虎逐來師
以杖爲隔其虎後号龍簿也續有一僧薙髮
擒還奉爲大師嘉言歸曰吾得馬大師之旨隨
還化將蓋識有偈曰　八十年來辨東西　如今不要白
頭公　非長非短非大小　還與諸人性相同　无來無去兼
無住　了却本來自性空　偈畢儼然而寂塔于西堂
後二十載塔下有水淹浸乃發者見師全身不
中和發開王闕之將靈龕於府庭供養讓請諸
亦請甘歲膽敬師放氣閩府皆聞賢王乃焚香
啓告如若歸發故山乞收氣師乃放香氣闕寂
皆瞻禮當時厚宣什物仍安存現在寺塔

滌禪師法嗣爾講經論出家剃度後遍參入山塔姓陳氏歲
請益諸方者如案對處後還進方通廣和尚問難
自有言師文嚀華嚴選義六通不師云惠非真
應復留是山還會昌沙汰而教子五六年後
宣宗中興師曰吉之有言正興道也不受蘇哉
講授經義焉而不然不學而謂其此山門
大勢方流禪師道之衆隔二百餘處康豈溢靈澤
二真五今香煙不絶新壽靈藏不假無是資璃
先輩劉碑之
黑澗和尚嗣馬大師在洛京問如何是密室師
云截耳臥街如何是密室中人師以手撫胸
祕魔嚴和尚嗣馬大師師常提杈子去見僧來
叉頸摸杈云那个魔魅教汝出家那个魔魅教
汝受戒那个魔魅教汝行脚道得亦杈下死道
不得亦杈下死速道速道莫無對師復打趁出
龐居士嗣馬大師居士生自衡陽因謁馬大師
不與萬法爲侶者是什摩人馬師云待居士一
口吸盡西江水則爲你說居士便大悟便去庫
頭借筆硯造偈曰十方同一會各各學無爲
此是選佛處心空及第歸而乃駐留參承一二載
閑遂不變儒形心遊像外曠情而行符真趣實
綠而參禪人謂業空學之儒流乃在家之菩薩
旋從襄陽東巖後居郭西小舍唯將一女扶侍
製造竹漉籬令女市賣以適旦夕平生樂道
偈頌可近三百餘首廣行於世皆以言精至理
句闡玄猷爲儒彥之珠金乃緇流之鑒覽點陳
一二餘不盡書偈曰心如境亦如無實亦無虛有
亦不管無亦不居不是賢聖了事凡夫又偈曰

若能真解義 解義始修行 若修了義教 即入涅槃城
如其不解義 多見不如盲 緣文廣占地 心中不肯耕
田田總是草 稻從何處生 又偈曰 易復易 即此五
蘊有真智 十方世界一乘同 無相法身豈有二 若捨
煩惱覓菩提 不知何方有佛地 又偈曰 無貪勝布施
無癡勝坐禪 無瞋勝持戒 無念除妄緣 盡現凡夫事
從來安樂眠 無憂向大坐 大寂本無煙 不怕異賊侵
不求功德天 任運生方便 皆同般若船 若能如是學
功德實無邊 又偈曰 世人嫌麁老 麁老不嫌他
開門待知識 知識不來過 一丸療萬病 不假藥方多
又偈曰 心若如神自虛 不服藥病自除 病既除
自見蓮華如意珠 無勞事莫驅驅 智者觀對色
了知如對靈 衣食支身命 相勸學如如 時至靜
慮法無勢可盡餘 又偈曰 念處不肯捨 徒勞讀經書
看方不服藥 病從何處除 取空還是色 取色亦無常
色空非我有 端坐見家鄉 又偈曰 人有一卷經
無相復無名 無人能轉讀 有我不能聽 如能轉讀得
入理契無生 非論菩薩道 佛亦不安成 居士雙林
於時今大德陽水法論等於莱端禁缺塑什
獨坐已言曰 孫者曰 子則報來去 欲言者已報
古有當之 三而曰 錄陽精 居士 古豈有維摩事遠
起來自有其身則還家 端坐而化 父迎見之
去後言語說之 在前行之 在推國此居士陽七
曰 而改矣

祖堂集卷第十五

七三

祖堂集卷第十六　　江西下卷第三懷讓第三代法孫

南泉和尚嗣馬大師在池州師諱普願姓王新鄭人也母孕之時不喜葷血至德二年投密縣大隗山大慧禪師受業後參大寂密契靈符池陽宣城廉使陸亘請下山事大知真教師每上堂云並曰禪師太多生覓一个癡鈍底不可得阿你諸人莫錯用心欲體此事直須向佛未出世已前都無一切名字密用潛通無人覺知與摩時禁得方有小分相應所以道祖佛不知有狸奴白牯却知有何以如此他却無如許多般情量所以喚作如如早是變也直須向異類中行又如五祖大師下有五百九十九人盡會佛法唯有盧行者一人不會佛法他只會道直至諸佛出世來只教人會道不為別事江西和尚說即心即佛且是一時間語是止向外馳求病空拳黃葉止啼之詞所以言不是心不是佛不是物如今多有人喚心作佛認智為道見聞覺知皆云是佛若如是者演若達多將頭覓頭設使認得亦不是汝本來佛若言即心即佛如兔馬有角若言非心非佛如牛羊無角你心若是佛不用即他你心若不是佛亦不用非他有無相形如何是道所以若認心決定不是佛若認智決定不是道大道無影真理無對等空不動非生死流三世不攝非去來今故明暗自去來虛空不動接万像自去來明鏡何曾鑒阿你今時盡說我修行作佛且作摩生修行但識取無量劫來不變異性是真修行有人拈問三世諸佛為什摩不知有師云爭肯你與摩道曰狸奴

自牯為什麼却知有師云祇他即會師又時謂
衆曰會即便會去不會即王老師罪過師私住
庵時有一僧到師向僧云某甲入山去一餉時
為某送茶飯來其僧應諾其僧待師去後却破
家具殺却火長作臨睡師小時歸見僧睡師向
他身邊伴睡其僧便起發去師後住持數年謂
衆曰我往住庵時有个靈利僧如今却不見師
問僧空劫中還有人修行也無對云有師云是
阿誰對曰是某甲師曰居何國土僧對無曹山代云
若与摩不是良欽報慈代云若与摩則自出來
稍許長沙代云居常殊異主師者時去長行驛
時有一个老宿數某甲還返本還源意福事也
幾十八上解作活計三年十二年一般歸到師有
如今我向三無十二年一般且茶是所以解修行
處人不看因緣不解修行底人落偏因緣墮豆
只是聞舉子後共合來從中還有亦身也無
師云分明說取也後藥山作家子頭青院主到
師問你和尚在日知許多債負教什麼人還院
主無對師代云殺和尚一時還却道吾代云把鉢
來石霜代云他無人天驕什麼債負師欲遷
時向第一座云百年後第一不得向王老師頭
上行第一座對云終不敢造次師云或有人問
王老師什麼處去也作麼生向他道對云歸本
處去師云早是向我頭上行了也却問和尚百
年後向什麼處去師云向山下作一頭
水牯牛去第一座云某甲隨和尚去還許也無
師云你若隨我銜一莖草來僧問道遙如何是
一頭水牯牛遙遠去一身無聚後進曰如何是

擲一莖草來過與云許攢簇不得僧云選言學
人來當也無道遙去徐者家當擬纔真轍文借
問曹山只如來羅手就得不什麼境界曹山云
只是截水與草底處僧云此真便是妙門道事
也無曹山云此是妙門行李處不是妙門道事
僧云如何是妙門道事曹山云不見有祖像樣
已如何是妙門行李處曹山云常在庵中又問
如何是妙門相曹山云盡眼看不見僧云還擬
轉也無曹山云若擬轉則不是妙門相如何是
妙門行李處曹山云頭上戴角身上披毛僧云
此人得什麼人力曹山云除日得饒有只是行
不得僧云此人以何爲食曹山云頭上不戴角
身上不披毛又問如何是妙門行李處云一是二
曹山云亦一亦二如何是一曹山云殺辯數祖
如何是二曹山云披毛戴角又問得尺入聖劇
不問截聖入凡聯如何曹山云截得今一頭來
黏斗如何是來截聖曹山云豫賺驢據僧云
此處如何會山云得合來事餘無所知體云藏
得个什麼邊事曹山云只是茫來與茅草要
蒙又問如何是一頭來叅叅曹山云不證量帝
如何是銜一盤草來曹山云恐根假師又疑
趣魏苧問僧那个何處遠今羞云不餘師云
作什麼處見那个便遇不似對云若翁示取見
處知當亦須於下手始勝師云許徐是一隻眼
洞山代云若是頭似僱云隨行蹤秋問神蹤此
路到什麼處構公對云聯下落是什麼師云蹐
爲不替公如許多聯文更在師云有恭不對云
有鑠云更一號恭擬不對云更對不得但承師

云衆皆無老師要覔身問誰覔僧對云某甲要
覔師云他不作賊亦不作賊作麼生覔僧無對
安國代云專學則罵專出去也問師歸之靈將
何指南師云昨夜三更失却牛天明失却火作
摩生是失却牛師云來問已前會取作摩生是
失却火師云但知就人覓取問祖祖相傳合傳
何法師云一二三四五師問陸亘大夫十二時中
作摩生對云寸絲不掛師云堪作什摩夫云什
摩處有過師云還聞道有道之君不納有智之
臣問牛頭未見四祖百鳥衘花供養時如何師
云只為步步踏佛階見後為什摩不來師云直
饒不來猶較王老師一線道在師與歸宗兩行
二十年行腳喫茶次師問從前記持商量語句
已知離此後有人問畢竟事作摩生歸宗云這
一片田地好个卓庵師云卓庵則且置畢竟事
作摩生歸宗把茶銚而去師云某甲未喫茶在
歸宗云作這个語話滴水也消不得有人問和
尚往踐問老還見作家也無師云作家則不見
兩个泥牛鬪入海直至如今不得迴有人拈問
龍花只知南泉與摩道落作摩生龍花云護藏
向道囊裏頭師持錫到韶州刺史問十二種頭
陀和尚是第幾種師乃振錫一下刺史無問師
云大鏡在師就繩床謂衆云大衆若他語話對
去都請和尚與他語話師云我不與他語話僧
云為什摩不與他語話師云不肯與他語話汝
他不解語師又將曰者是文殊普賢昨夜三更
各打二十棒趁出院了也趙州對云和尚合喫
多少棒師云王老師有什摩罪過趙州禮拜出

去師謂趙州云江西馬大師道即心即佛老僧
這裏則不与麼道不是心不是佛不是物与學
道還有過也無趙州礼拜出去趙州在樓上打
水師從下過趙州以手攀欄懸脚云相救相救
師踏道上云一二三四五趙州云謝師指示南
泉山下有僧住庵有人向他道此間有南泉近
日出世何不往彼中礼拜去庵僧云任你千聖
現我終不疑得有僧擧似師師令趙州看他趙
州到庵便礼拜起來從東邊過西邊立從西邊
過東邊立庵僧總不動趙州又拔破簾其僧亦
不動趙州歸擧似師師云我從來疑他師問黄
蘗笠子太小生黄蘗云雖然小三千大千世界
總在裏許師云王老師你黄蘗無語後有人擧似
長慶長慶代云蒙辭諸德保福代曰着不剝和
尚誠爾有人問曰三身中阿那个家尊師云三
發殺乎鏃下來那一个當僧問古人道摩尼珠
人不識如來藏裏親收得如何是藏泰截師云
王老師與汝往來者是藏進曰不來不去時
如何師云亦是藏如何是珠師喚僧僧應諾師
云去汝不會有人到歸宗歸宗問從什麼處來
對云從南泉來歸宗云有什麼佛法因緣對云
和尚上堂告衆曰大沙門者須行畜生行若不
行畜生無有是處歸宗說珍底僧便問只如南
泉意如何歸宗云雖然畜生行不受畜生報其
僧却歸擧似師師云實与麼道麼僧云實也師
云蓋入部又与摩去趙州問知有底人向什麼
處去歇去師云向山下作一頭水牯牛去趙州
云謝和尚指示問如何是普薩意旨師云黑如

孫僧云眼在何處師云明如日僧擧似時問學人
到此下有人問着如尚近日如何作摩生祗對
師云但向他道解相撲僧云作摩生　相撲
師答云一拍雙泯問父母未生時鼻孔在什摩
處云如今已生也鼻孔在什摩處爲山別云別
令阿那个是鼻孔有僧在師身邊叉手立師云
太俗生僧又合掌師云太僧生僧(對無)問十二時
中以何爲境師云何不問王老師僧云問了也
師云還曾與你爲境摩師見院主遂喚院主便
於前叉手而立師云佛九十日在忉利天爲母
說法優塡王思佛故教目連神通三轉攝匠人
往彼彫得三十一相唯有梵音相彫不得院主
便問如何是梵音相師云賺殺人僧見雀兒啄
生問師爲什摩得與摩打師便脫鞋打地一下
僧云和尚打地作什摩師云趁雀兒師問院主
忽有人問王老師什摩處去你作摩生道院主
(對無)青山代云但道作摩蘇山代云待有去處則
向和尚道問如何是涅槃師云清猶清清急猶急
諍抄何處得僧拈問如何是清猶清師云淚他
一點不得如何是急猶急師云轉目看不見如
何是得抄何處得師云金屑雖貴眼裏著不得
師問黃蘗定慧等學明見佛性此理如何黃蘗
云不依一物師云莫便是長老家風也無蘗云
不敢師云漿水錢則且置草鞋錢教阿誰還師
又問長老什摩年中受戒蘗云威音王佛同時
受戒師云威音王佛是我兒孫黃蘗却問和尚
什摩年中受戒師云這後生莫禮黃蘗(對無)師又
問自餘擬黃金爲壁與是什摩人居止處蘗

云聖人居此處師曰更有一人居什摩處尊云
我則道不得師云王老師却道得藥去便請道
師云王老師罪過師共歸宗行次歸宗先行師
落後忽見大蟲草裏出師怕不敢行便喚歸宗
歸宗轉來一喝大蟲便入草師問師兄見大蟲
似个什摩歸宗云相似苗兒師云王老師猶
較一線道歸宗却問師弟見大蟲似个什摩師
云相似大蟲道吾到南泉師問曰闍梨名什摩
道吾對云圓智師云智不到處作摩生道吾對
云切忌說著師問曰灼然說著則頭角生也却
後三五日間道吾与雲嵓相共在僧堂前把針
師行遊次見道吾依前問智闍梨前日道智不
到處切忌說著說著則頭角生也如今合作摩
生行李道吾便抽身起却入僧堂內待師過後
却出來雲嵓問道吾和尚適來問何不祗對道
吾云師兄得与摩靈利雲嵓却上和尚處問適
來和尚問智師弟適來个因緣合作摩生祗對師
云他知是異類中行雲嵓云作摩生是異類中
事師云豈不見道智不到處切忌說著說著則
頭角生喚作如如早是變也直須向異類中行雲
嵓亦不究陳道吾念言他与藥山有因緣矣便
却共他去藥山藥山問闍梨到何處來雲嵓云此
迴去到南泉來藥山云南泉近日有什摩方便
示誨學徒雲嵓舉似前話藥山云汝還會他這
个時節也無雲嵓云某甲雖在他彼中只為是
不會他這个時節便特歸來藥山大笑雲嵓便
問作摩生是異類中行藥山云我今日困汝且
去別時來雲嵓云某甲特為此事歸來乞和尚慈

悲藥山云闍梨且去老僧今日身體痛別時卻來
雲嵓禮拜了便出去道吾在方丈外立聽聞他
不領覽不覺知咬舌得血卻後去問師兄去和
尚處問因緣和尚道个什摩嵓云和尚並不為
某甲說道吾當時低頭不作聲在後各在別處
住至臨遷化時見洞山來師伯來道吾向師伯
說雲嵓不知有這一則事我當初在藥山時悔
不向他說雖然如此不違於藥山之子道吾知
為師伯子細說此事師問僧什摩處去對云山
下去師云第一不得謗王老僧對云然不敢謗
和尚師還將錢買米來云是多少僧無對師代云非
師本有又云非和尚境界保福代云和尚畫他
一斗米失卻半年糧師問黃蘗去什摩處對云
擇菜去師云將什摩擇黃蘗豎起刀子師云只
解作客不解作主自代云要覓則不得有僧拈
問長慶与古人作主如何道長慶便喚之僧拈
問頓德南泉見黃蘗去什摩處意旨如何頓德
云也是黃蘗招致得僧云只如黃蘗後与摩
對南泉還得也無德云且自付則得僧云只如
對南泉作摩生道德云設作南泉來僧云將什
摩擇德教下刀師有一日法堂上坐忽然號一
聲侍者驚訝上和尚處看並無人大師曰法堂
湼槃堂裏看有一僧死也無侍者到於半路逢
見湼槃堂主者納衣走上來侍者云和尚教看
甲者湼槃堂裏有一人死還無堂主對曰適來
有一僧遷化特來報和尚爾人去向和尚說
侍藤之間忽有一人來報和尚云適來遷化僧
卻來也和尚問其僧病僧遷化什摩其僧云要見

和尚師便下涅槃堂裏問病僧道來什麼處去來病僧云談云眾師曰作摩生僧云行得否罣地腳手羅癱行不得又湯水絕無有云安喚入大樓臺閣上茶甲行之幸者欲得上樓閣始上次傍有一个老和尚喝某甲不許上樓閣喝舉則便驚訝抽身仰倒今日再得見和尚也歸喝實云可請好樓閣若不遇老僧殆入火室屋裏造猪從此後其僧修福作利益日夜不停直到手指三分只有一分余年到七十後坐化而去也時為南泉道者也有一日甚道者擎鹽子擎盤盛鹽次師問鹽裏底是什摩道者便覆卻鹽子僧義問龍花只如道者覆卻鹽子意旨如何龍花云圓覆一合圓有講經論大德來參師師問講中以何為樂對云如如為樂師云以何為極則對云法身為極則師云實也無對云實也師云要作如如早是變也作摩生是變大德無對因此常上堂云今時學士類尚難不得盡行於類中異類中異尚 奔 不得作摩生變得異中異類作如如早是變也直須向異類中行趙州和尚上堂舉者个因緣云這个是先師遺蘖莫與師見因緣也有人便問如何是異中異趙州云直得不被毛不戴角又勿交涉師大和八年甲寅歲十二月二十五日遷化春秋八十七僧夏五十九矣劉軻撰碑銘矣諡修禪師讚曰燕趙南泉為大因緣猶令齊者佛祖要傳高提綠道異部言詮趙州入室真詮躡焉

溈山和尚嗣百丈在潭州師諱靈祐福州長溪縣人也姓趙師小乘略覽大乘精閱年二十三

乃一日歎曰諸佛至論雖則妙理淵深畢竟終
未還吾據神之地於是杖錫天台礼智者遺跡
有數僧相隨至唐興路上遇一道士向前執師
手大笑而言余生有緣老而益光逢潭則止遇
潙則住道士者便是寒山子也至國清寺拾得
唯喜重於師一人主者呵嘖偏黨拾得曰此是
一千五百人善知識不同常矣自余尋遊江西
礼百丈一湊玄席更不他遊師有時謂衆曰是
你諸人只得大識不得大用有一上座在山下
住仰山自下來問和尚与摩道意作摩生上座
云更舉看仰山舉未了被上座踏倒却歸來舉
似潙師呵呵而笑師与仰山語話次師云只聞
鏡聲不見其身出來要見仰山便把茶樹搖對
師云只得其用不得其軆仰山却闘某甲則任
摩和尚如何師良久仰山云和尚只擇其軆不
得其用師云子与摩道放你二十棒師問道吾
見吠不吾云見師云見從何處道吾云隨却行
往坐師更請一問有僧礼拜師師作起勢僧云
請和尚不起師云未曾坐不要礼僧云某甲来
曾礼師云何故無礼師臨遷化時示衆曰老僧
死後去山下作一頭水牯牛脇上書兩行字云
潙山僧某專甲与摩時喚作水牯牛喚作潙山
僧某專甲若喚作潙山僧又是一頭水牯牛若
喚作水牯牛又是潙山僧某專甲汝諸人作摩
生後有人舉似雲居雲居云師無異號曹山代
云喚作水牯牛師有時与仰山淨瓶仰山纔接
師乃縮手云是什摩仰山云和尚見什摩師云
你若任摩因何更就我覓仰山云雖然如此人

義邊事与和尚提瓶擊水亦是本分師迴淨瓶
与仰山又問如何是西來意師云大好燈籠仰山
云莫只這个便是也無師云這个是什摩仰山
云大好燈籠師云果然不見師与仰山行次師
指柏樹子云前頭是什摩仰山云只是个柏樹
子師指背後耕田公云這个公向後亦有五百
衆隱峯到溈山於上座頭放下衣鉢師聞師叔
來先具威儀來相看隱峯見師來便倒作聽師
歸法堂隱峯便發去師問侍者師叔在摩對云
去也師云師叔去時道什摩對云無語師云莫
道無語其聲如雷德山行腳時到溈山具三衣
上法堂東覷西覷了便發去侍者報和尚云
適來新到不參和尚便發去師云我早个相見
了也師令侍者喚第一座第一座來師云我喚
第一座不關其什摩事書出代云和尚若教侍
者喚但恐不來師問雲巖承徐久在藥山是不
對云是師云藥山大人相如何對云涅槃後有
師云如何是涅槃後有對云水洒不著雲巖却
問百丈大人相如何師云巍巍堂堂煒煒煌煌
聲前非聲色後非色蚊子上鐵牛無你下觜處
溈山擬欲鬪仰山云溈摩時作摩生仰山云和
尚還見摩溈山不肯却教仰山問這溈摩時作
摩生師却云溈摩時亦無作摩生師却云溈摩
道亦不得從頭而休鬪數年後仰山有語擧似
師云切忌敦索素師聞云得因長智仰山擢溈
山時昔半夜第一座云百億毛頭百億師子現
仰山為第一座便舉前語問道來道百億毛頭
百億師子現豈不是上座云是仰山云毛前現

老後現五臺云現時不說前後仰山便出去師
云師子嚮術也洞山問和尚在此間住有什摩
學禪學會底人師云無甲初往此山有一人是
石頭之孫藥山之子仰山從田中歸師云田中
有多少人仰山遂插下鍬子叉手而立師云今
日南山大有人刈茅有人問順德云如潙山道
南山大有人刈茅意作摩生順德云狗銜赦書
諸侯避路師問雲嵓尋常道什摩對云無甲父
母所生口道不得僧問某甲欲奉師去時如何
師云向他道直須絕滲漏去始得拗他僧去還
得不違於尊旨也無師云向他道第一不得著老
僧在這裏雲嵓到潙山潙山遲壁次問有句無
句如藤倚樹樹倒藤枯時作摩生雲嵓無對樂似
道吾道吾便去到潙山師便舉前問問未了道
吾便章云樹倒藤枯時作摩生師不對便入房
丈師向仰山云莽鬧聚直須學禪始得仰山便
喚作摩生學師云單刀直入僧拈問石門只如
潙山爲摩道意作摩生石門便顧示有亭幸大
師與潙山衆和尚據對坐與英次置問當院有
多少人師云有千六百人大師云千六百人中
幾人得和尚師云大師爲摩問作什摩大師
云要知和尚師云我中亦有潛龍亦有幾人大
師便問衆僧三界爲殿須彌爲柱什摩人擊此
毀仰山云誰毀你破毀大師搜覓破處不得因
此被衲學禪有人拈問報慈什摩處是破處報
慈云什摩年中向你道摩道僧云畢竟作摩生
報慈便打一下師與仰山遊山一處坐老鴉銜
紅柿子來放師面前師以手拈來分破一半與

仰山仲山不受云此是和尚藏得底物師云雖
然如此理通同親仰山危手接得了便礼謝與
師遷化四十二年現揚宗教自大中七年癸酉
歳示化春秋八十三僧夏六十四勅謚大圓禪
師清淨之塔

黄蘖和尚嗣百丈在高安縣師諱希運福州閩
縣人也自少於黄蘖寺出家身長七尺額有肉
珠開闢天生不拘小節初与二三時縱遊天台
山在途偶接一僧与師同道言笑便同曩故遂
到溪澗遇時水汎漲遂阻於而暫息其僧頻催
師而共渡師不疑之云要渡但自渡其僧斂衣
躡波而渡至彼岸已迴顧招手令師渡焉師乃
呵云這賊漢悔不預知若知則便打折腳其僧
嘆曰大乘器者我吾輩不及也言已忽然而隱
後遊上都因行分衛而造一門云家常屏後有
老女云和尚太無厭生師聞其言異採而拔之
云飫猶未得何責無厭女云只這个豈不是無
厭師聞駐而微笑阿婆觀師容儀堂堂特異常
僧遂命入內供以齋食畢詢問參學行止師不
能隱遇露見知阿婆提以再舉微關師則玄門
頓爾蕩豁師重致言謝擬欲師承阿婆曰吾是
五障之身殊非法器吾聞江西有百丈大師禪
林郡逞特秀辭辜師可詣彼參承所貴他日為
人天師法不輕未聞後人傳說此婆少年曾參
見忠國師也師遂依言而造百丈礼而問從上
相承之事和尚如何指示於人百丈良久師曰
不可教後人斷絕去也百丈云我本將謂汝是
一个人遂起入丈室欲掩其戶師云

某甲　來只要遮个印信是異大迴言若然者
他後不得辜負於吾師遂駐泊延於時歲後居
黃蘗山玄徒競擁法鼓震於寰中緇素奔臻智
矩揚于海內高安縣令見巳方乃稽首誠伏而
有詩讚曰曾傳達士心中印額有圓珠七尺身
掛錫十年棲蜀水浮盃今日渡漳濱一千龍象
隨高步万刼香花結勝因頗欲事師為弟子不
知將法付何人僧問如何是西來意師打之師
謂衆曰是你諸人患顛那作麼把棒一時趁出
去盡是一隊喫酒糟漢与麼行脚笑殺人去兒
窮其只見八百一千人處去那裏不可只圖熱
閙這个老漢行脚時或遇著草根下有个老漢
便從頂顙上系一下錐看他若識痛痒便將布
袋盛米供養他古人个中總似你与麼容易何
處更有今日事也兒輩行脚人亦須著些子精
神好彼還知大唐國內無禪師麼有人問諸方尊
宿盡聚匡化和尚爲什麼道無禪師師云不道
無禪只道無師又云闍梨可不見馬大師下有
八十八人坐道場得馬大師眞正法眼者只有
一二廬山是一人夫出家者須知有從上來事
不見四祖下有牛頭融大師橫說竪說未知有
向上一關棙子若有此眼腦不妨辨得邪正宗
儻當人事不能會得但知念言語學倘皮袋裏
到處便道我會禪會道還替得你輪迴麼輕忽
老宿入地獄如箭射我亦見纔行脚人入門便
識得哄了也還知麼謹人亦須著意氣勢方
莫只擬取次容易事持一片衣口食過一生眼
眼人笑你久後總被俗漢弄將去在宜自看

祖堂集卷第十六

近遠且是阿誰面上事著會則便會若不會則
散去珎重保福舉師語云不道無禪只道無師
福拈問殿主作麼生是与禪為師底人殿主指
和尚手中杖去某甲惜這个柱杖保福不肯殿
主却問作麼生是与禪為師底人福云我不惜
這个柱杖蓮花在漳州報恩時僧問只如保福
道不惜柱杖意作麼生報恩云他大意則是只
是無憑執借去只如有憑執意作麼生報恩云
惜柱杖則不肯僧却問作麼生是与禪為師底
人報恩乃放下柱杖歸方丈僧問鼓山只如蓮
花放下柱杖意作麼生歸去什麼所在僧云只
如事在放下柱杖裏事在歸方丈裏鼓山趁出
莫向這裏出頭保福聞舉云更有一般底錐又
錐不動召又召不聽此人作麼生委得處之與
實裏要去見則乞來某甲則拾柴保福云與麼
則跡布袋造俗襟著師行腳時到鹽官鹽官看
一日出色即是空空義不成空即是色色義不
成師出來問承和尚有言色即是空空義不成
空即是色色義不成豈不是和尚與麼道鹽官
云是也師敲禪床云這个是色阿那个是空鹽
官不對師令入百泰人到撫州見州主州主手
執越杖便問師這个是什麼字師云大一點便
福州主便禮拜為師裝相公有一日微微底不
安非父之問便死師拾在宅裏不抱相公頭邊
底坐香相公相公無限時都懼懼後說實字事
某一入寰界有麻不曾行看眼不曾見行得个
四五十里國了忽然見一他來某甲擬欲入他
有一个老和尚不與某甲入他裏便喝回此無

見和尚師云若不遇老僧相共袖合造龍師又
時攈拳云諸方老宿性命揔在這裏放也得不
放也得信指問招慶諸方老宿性命揔在這裏
要放也得不要放也得如何是要放底事慶云
揔徐此問如何是不要放底事招慶云好与二
十打自餘奉親行錄勅謚斷際禪師廣業之塔
西林攈和尚嗣百丈師与大溈行次忽然見驢
糞草師取驢糞底草向大溈云呼呼大溈兩手
托地便造驢聲師喝云這畜生大溈云適來見
什麼師便掴有人拈問龍花作麼生道則免得
攈攈師掴花云伯一向自餘不究化緣終始矣
古靈和尚嗣百丈在福州師自少於福州大中
寺出家及受戒僧遊參百丈盤遊數年家郡言
旨後歸省侍本師思欲發悟以報其恩而便方
便偶因一日為師澡浴去垢之次撫師背曰好
个佛殿而佛不聖其師乍聞異語迴頭看之弟
子曰佛雖不聖且能放光師除疑而不能問後
得一日新糊窓其日照窓暗取師於窓下看經
於蠅子覓頭打其窓求覓出路弟子侍立云多
少世界如許多廣闊而不肯出頭撞故紙裏驢
年解得出麼師聞此語放下經卷問後行脚來
見何人得何事意前後見彼發言蓋不同當彼
子細向吾說看弟子見問恰稱本意為說百丈
大師指授禮門心要靈光獨耀迴脫根塵躰露
真常不拘文字心性無染本自圓明離却妄緣
則如如佛師於言下不機頓息嘆曰不可思議
吾本聞佛特謂獨一今始返照心源有情皆介
因為同流曰我久辛行脚得上人之法我欲返苔

其師遂當衆前為僧道教法堅要請弟子昇座舉唱百丈宗旨衆聞所未聞咸皆作禮師謂弟子曰吾為從剃髮之師從今為吾悲母之師吾今遂禮殺以吾其恩重弟子下座曰與華無禮事不可無師無然者當應西面遂禮百丈為師師即是同道不異也師則從之遂禮百丈為師弟子從住古靈內國為古靈和尚為衆從十數年間臨遷化時剃髮澡浴焚香聲鐘集衆告云汝等諸人還識得無聲三昧不衆曰不識請師指示師曰汝等靜思靜意諦聽諦聽師乃端坐而告寂

石霜性空和尚嗣百丈在潭州僧問如何是西來意師曰如人在千尺井中不假寸繩出得此人即對答汝西來意僧云為摩則闍南龍自亦有僧和尚為師僧舉話語諸師曰如此出撲出道今死慕者自休求歇始矣

祖堂集卷第十六

祖堂集卷第十七　　江西下第四曹溪第四代法孫

大慈和尚嗣百丈在杭州師諱寰中有僧辭師師問什摩處去對云江西去師云將取老僧去得摩對云非但和尚更有過於和尚者亦不能得將去後有人舉似洞山洞山云但道得師上堂云說取一丈不如行取一尺說取一尺不如行取一寸說取那行處行取那說處有人舉似洞山洞山便歎善云大慈和尚為物情切僧便問彼中則如此此間還有也無洞山云有僧云若為摩則便請洞山云行取那說不得處說取那行不得處洞山又云離此二途作摩生僧對云離此二途請師不關洞山云海上功奇又作摩生對云石人圖歌叮人舞堂有人舉似雲居雲居云行時無說路說時無行路不說不行合行什摩路有人舉似樂浦樂浦云行說俱到本事無行說俱不到本事在又云大慈和尚則合伴洞山和尚則細鐲師又問舉云作家師行腳時三人同行逢見女人收稻次問過山路何處去女人云暮底去師云前頭水深過得摩女云不濕腳師云上岸稻得與摩好下岸稻得與摩勿次第女云下岸稻總被螃蟹喫却師云太香生女云藥氣息師云住在什摩處女云只在這裏三人到屋裏其女見來點一椀茶排批了去請上座應用神通與三人不敢領茶女云看老婆呈神通去也拈起盞子便瀉行茶自外未觀行錄不覺化緣終焉勅諡性空禪師定慧之塔

福州西院和尚嗣百丈師諱大安福州福唐縣人也未觀行狀不知姓族自少於黃蘗寺出家

乃至為僧夲擬聽習因在洪州拈提偶聞行脚
僧舉百丈一二句玄機從此省覺從尒便造百
丈既覲威筵深稽恭礼問百丈曰學人欲求
識佛如何是佛百丈云太似騎牛覓牛師云識
得後如何百丈云如人騎牛至家師云未審始
終如何保任則得相應去百丈云譬如牧牛之
人執杖視之不令犯人苗稼師從此領旨頓息
万緣性好辛勤少親言論更不尋經討論放曠
任情夜則山野頭陁晝則倍加執役後隨祐禪
師同創溈山則十數年間僧衆猶小師乃頭頭
耕耨處處勞形日夜忘疲未嘗輟暇溈山見而
語曰安汝少勞役師云待和尚觀五百衆安則
休也不久之間僧衆果至五百師乃勞心頓擺
或坐房廊凝如株杌或入靈洞月十不歸如癡
似狂三十餘祀夜在第二第三座間有閑滋私
覩其身歛尒道光衆入僉曰定光佛矣問叢集
算來和尚向什摩處迴避師云五臺山中僧云
忽被提著時作摩生師云惱亂將軍惱亂將軍
問此陰已謝後陰未生時其中事如何師曰此
陰未謝時阿那个是大德對云不會師云此陰
未謝尚不會問而摩時章作什摩有俗官問佛
在什摩處師云不離心地又問雙峯上人有何
所得師云法無所得設有所得得於本得問大
用現前不存軌則時如何師云用得便用其僧
裸形遶師三匝師云向上何不道取僧纔擬開
口師打之云這野狐情羅漢和尚指問僧當此
之時作摩生免得被他喝出僧對云便抽身出
去羅漢云落賽棒又作摩生僧卻迴頭令日賴

過某甲羅漢去識得闍梨骨也問一切施為盡
是法身用如何是法身師云一切施為盡是法
身用問離却五蘊如何是本來身師云地水火
風受想行識這个是五蘊有僧到大溈師指面前
狗子云明明个明明个僧便問師既是明明个
為什摩却頭在裏許師云有什摩罪過有人舉
似雪峯雪峯云溈山是古佛也師又時上堂云
汝諸人來就安覓什摩若欲得作佛汝自是佛
擔却一个佛傍家走颩颩傷鹿趂陽燄相似何
時得相應去阿你欲得作佛但無如許多顛
倒攀緣妄想惡覺垢欲不淨衆生之心則便
是初心正覺佛更去何處別討所以安在溈山
三十年來喫溈山飯屙溈山屎不學溈山禪只
是長看一頭水牯牛落路入草便牽出侵犯人
苗稼則鞭打調來伏去可憐生受人言語如今
一時變作个露地白牛常在面前終日露逈逈
地趁亦不肯去汝道什摩語話汝諸人各自身
中有無價大寶從眼門放光照山河大地耳門
放光領覽一切善惡音響六門晝夜常放光明
亦名放光三昧汝自有何不識取影在四大身
中內外扶持不教傾側兩脚著子大擔得二碩
從獨木橋上過亦不教倒地且是什摩物汝
若覓毫髮則不可見故志公云內外追尋覓揔
無境上施為渾大有有人擧隱石門古人有言
安在溈山三十年來喫溈山飯屙溈山屎不學
溈山禪只是長看一頭水牯牛落路入草便牽
出侵犯人苗稼則鞭打調來伏去可憐生受人
言語如今一時變作露地白牛常在面前終日

露逈逈地煞亦不肯去只如今古人與摩道處
作摩生石門云些曰話是尚有疑如今見處也
不怕傳去古人今上則與摩學人今上如何石
門云取我與食驢年得味摩師無他闕城二十
載至中和三年癸卯歲十月二十一日順化勅
諡圓智大師正真之塔

處微和尚嗣西堂師問仰山汝名什摩對曰慧
寂師曰阿那个是慧阿那个是寂對云只在目
前師曰你猶有前後在對曰前後則且置和尚
還曾見未師曰與摩去問三乘十二分教解理
得妙是祖師意為復不是祖師意師云三乘十
二分教解理得妙何處是有祖師意雖然與摩
須向六句外鑒若也鑒不得隨聲色轉也僧云
作摩生是六句師曰語底默底不語底不默底
總是總不是

雪岳陳田寺元寂禪師嗣西堂在溟州師諱道
義俗姓王氏北漢郡人也未誕之前其父見白虹
入室又母夢中見僧同床而寢覺聞香氣芬馥
父母懼然共相謂曰擬斯嘉瑞必得聖子懷於
孕月知有身因在胎三十九月方始產生分免
之旦忽有異僧杖錫到門曰今日所產兒可
置臨河之涘言畢忽然不見遂從僧言將胎埋
之大鹿來守經年不去經歷人見不起害心且
瑞出家法号明寂以建中五年歲次甲子隨使
韓粲号金讓恭過海入唐直往臺山感文殊
空聞聖鐘之響山見神鳥之翔遂居廣府寶壇
寺始受具戒後到曹溪欲礼祖師之堂門扇忽
然自開瞻礼三遍而出門閉如故後詣江西洪

州開元寺就於西堂智藏大師處頂謁爲師決
疑釋滯大師猶若摭石間之美玉拾蚌中之眞
珠謂曰誠可以傳法非斯人而誰改名道義於
是頭陀而詣百丈山懷海和尙處一似西堂和
尙曰江西禪脉摠屬東國之僧歟餘如碑文
東國桐裏和尙嗣西堂師諱慧徹諡寂忍禪
師照輪淸淨之塔
東國實相和尙嗣西堂師諱洪直諡號證覺大
師凝寂之塔
東國慧目山和尙嗣章敬師諱玄昱俗姓金氏
東溟冠族父諱廉均官至兵部侍郞母朴氏胎
孕之際夢得殊常以貞元三年五月五日誕生
纔有童心便知佛事衆談以爲其異常緣所而
請搭年登壯齒志願出家旣持律侮之囊遂落
棲遲之歲元和三年遂受具戒長慶四年入於
大唐至太原府歷居二寺頗志巳成隨本國王
子金義宗奉詔東歸以開成二年九月十二日
達於本國武州會津南岳實相安之數載大王
神武大王文聖大王憲安大王並執師資之敬
一不識區分之儀每入王宮必命敷座講法自闡
成寺結茆於慧目山搆景文大王命居高達寺
奇香妙藥闕闌然供養膳羞恭侍時而接九年
報解夏之始忽告門人曰我今歲內法緣當盡
汝等宜設無遮大會以報百巖傳授之恩終吾
志也十一月十四日中夜忽命山谷震動鳥獸
悲鳴寺鐘擊而不響三日十五日未曉遷化侍
者擁無常議隨麻而務享年八十一僧臘六十号
公畿和尙嗣章敬在河南府有人問如何是禪

如何是道[illegible]去有[illegible]非大道是非俱不禪歌知
此中意[illegible]真常[illegible]
關南和尚[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]陽師[illegible]道常有樂道歌
曰三界中如[illegible]大道中如幻聖[illegible]出世皆同[illegible]
剛土體如水上泡無常生滅須[illegible]唯有摩訶
大般若堅如金剛是可[illegible]般若大事空[illegible]
小纖塵不可見[illegible]之令聚而不聚撥之令散而
不散側耳欲聞而不聞瞪目觀之不能見歌復
[illegible][illegible][illegible]上笑[illegible]可笑復笑[illegible][illegible]下高聲可
無從[illegible][illegible]與明珠常[illegible][illegible]王都不要不愛亦[illegible]
獨[illegible]為[illegible][illegible][illegible][illegible]作[illegible][illegible]不[illegible][illegible]不[illegible]道任運
逍遙[illegible][illegible][illegible][illegible]知[illegible][illegible]不[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]有[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]山[illegible][illegible][illegible]大師[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]林
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible]人[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible]三[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]一
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible]不可[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible]山入[illegible][illegible][illegible]二十[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible]
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible][illegible][illegible][illegible]之[illegible]
[illegible][illegible][illegible]大和年中[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]中[illegible][illegible]投入
朝[illegible][illegible]金[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]以[illegible]善[illegible][illegible]以
問行[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]國[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]
[illegible][illegible]知識[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]大師大師問曰[illegible][illegible]
[illegible]來[illegible]日東國來[illegible]師[illegible]日水路來陸路來[illegible]
去不踏兩路來既不踏兩路[illegible][illegible][illegible]得到[illegible][illegible]
[illegible]卷第三十　[illegible]　[illegible]

對曰日月東西有什摩障导大師曰實是東方
菩薩梵日問曰如何即成佛大師答曰道不用
脩但莫汙染莫作佛見菩薩見平常心是道梵
日言下大悟殷勤六年後師到藥山藥山問近
離什摩處師對曰近離江西藥山曰作什摩來
師對曰尋和尚來藥山曰此間無路闍梨作摩
生尋師對曰和尚更進一步即得學人亦不見
和尚藥山曰大奇大奇外來青風凍殺人恣意
遊方遠投帝里會昌四年沙汰僧流毀拆佛
宇東奔西走竄身無所感河伯之引道遇山神
之送迎遂隱商山獨居禪定拾墮菓以充齋掬
流泉而止渴形容枯槁氣力疲羸未敢出行直
踰半載忽夢異人云今可行矣於是強謀前行
猶來野犬饑變以獸口銜餅食安於座側其
數而救而發爲撥以聲高謝禮祖師塔不遠
千里得詣曹溪香雲忽起飄旋於塔廟之前靈
鶴儵來嘹唳於樓臺之上寺衆[illegible]驚相謂曰
如此瑞祥實未曾有應是禪師來儀之兆也於
是思歸故里弘宣佛法以會昌六年丁卯八
月還涉鯨波還于雞林亭亭秋月光流玄菟之
畿皎皎戒珠照徹青丘之境暨大中五年正月
於白達山宴坐溟州都督金公仍請住崛山寺
一坐持中四十餘載列松爲行道之廊平石作
坐禪之座有問如何是祖師意旨答曰六代不
曾失又問如何是衲僧所務答曰莫踏佛階級
切忌隨他悟咸通十二年三月景文大王廣明
元年憲康大王光啓三年定康大王三王並皆
特遣御札遙申欽仰擬封國師各差中使迎赴

京師大師又蒞堅要鑾乎不赴矣忽於文德二
年己酉四月末召門人曰吾將他往今須永訣
汝等莫以世情凝意亂動悲傷但自修心不墮
宗旨也師以五月一日右脇累足示滅于嵯山
寺上房春秋八十僧臘六十諡号通曉大師塔
名英徹之塔
普化和尚嗣盤山在鎮州來觀行錄不受化緣
始終師在市裏遇見馬步使便相撲勢爲步使
便打五棒師云似則似是則不是師尋常暮宿
塚間朝遊城市把鈴云明頭來也打暗頭來也
打林際和尚聞此消息教侍者操師侍者來問
師不明不暗時某作麼生師曰明日大悲院有
齋侍者歸來舉似林際林際便贊善云作麼生得見
他非久之間普化自上來林際林際便歡喜禮
拝許衆對坐喫飯凡是下飯物恭喫却林際云
普化喫食似一頭驢師便下座兩手托地便造
驢聲林際無語師云林際廝兒只具一隻眼後
有人舉似長慶長慶代林際進語云也且從更
作麼生又代普化云被長老守此一問直得醜
醜酊酊林際又問大悲菩薩分身千百億便請
現師便擲拋卓子便作舞勢云咩咩便去又林
際上堂師侍立次有一僧在面前立師驀推倒
林際前林際便把拽子打三下師云林際廝兒
只具一隻眼又林際同師看聖僧次林際云是
凡是聖師云是聖林際便喝咄師便撫掌大笑
師得一日于市擊函被遶郭辭人云我遷化去衆
人競集相隨東門而出去今日不好二日南門
二日西門人衆漸少不肯第四日北門而出更

無一人隨之由是敎機門而辞矣

嵩嚴山聖住寺故両朝國師嗣麻谷法号無染
慶州人也俗姓金氏以武烈大王爲八代之祖
大父名周川品在眞骨位居韓粲高曾皆爲相
爲將父名範淸族品降於眞骨一等號得難
母華氏夢感脩臂天人垂授蓮花因此有娠又
時夢中胡道人授十戒爲胎敎逾暮而誕焉以
十二歳落采於雪岳五色石寺有法性禪師嘗
扣楞伽門于其中更大師事師數年長慶之初
入唐到佛光寺問道如滿帥可於江西之印而
應對有慙色曰吾閲人多矣罕有如是東國人
他日中國失禪之時將問之東夷焉又到麻谷
寶徹和尚處服勤執侵無替所擇人所難甚愛
能易之衆人目曰禪門之中異德高行徹公曰
義師爲和尚説義曰若得東人可曰擊者嘆喜
道中得慧水至冒於海隅爲德非淺師言在耳
吾喜汝來本卿爲得將揮侯于東土往欽哉已
得心珠於麻谷會昌六年迴歸本國大中元年
始就居於嵩嚴山聖住寺僧徒千衆衣震十方
於是大師曰珠於嵩嚴寺内授師於祖師數年
録是兩朝聖主天將頓於地達一國臣宗頭面
禮於足下大師禪定之餘應機之機緣有人
問曰無舌土中無師弟子何故從西天二十八
代至于唐代六祖傳燈相照至今不絶耶答曰
皆是世上流布故不是正傳問曰一祖師由奧
二土耶答曰然也是故仰山云兩口一無舌即
是吾宗旨問曰一祖師中見二土如何答曰正
傳稱根不求法故師亦不餉是爲無舌土也應

實乘法之人用假名言之說是名方言者矣然
則文宗康王以為華師然後定廣大王號敬答
承前規奉遊然而年當九十不能上闕國師以
文德元年暢月二十七日示滅謚號大朗慧大
師白月葆光之塔

天龍和尚嗣大梅未覩行錄不決化緣始終

正原和尚嗣五洩同住龜山姓蔡宣州南陵縣
人也貞元十五年落髮於常州舊山元和丁酉
歲壽州乾元寺受具師靈苗問道器候成挂
芳步以呈姿松栢新而見節始雄雛子不狎朋
遊學會稽之蘇林寺正織之家乃師有偈曰隱
須叢度蔡桑田唯有虛空獨湛然已到岸人休
戀筏未曾度者任須舡又云去去師認得本心源
兩岸俱玄一不全是佛何須更求佛只因從此
便忘言又云志仙林下坐禪時曾被歌王截四
支況我聖明無此事今人依道亦何悲又云心
本絶塵何用洗身中無病豈求醫欲知是佛非
身處明鏡高懸未照時師壽齡七十八為僧五
十四夏寂護佛真大師葬親之塔後至天祐二
年龍集乙丑八月閭王重律塔凡是國家祈禱
靈應生民迄至于今香燈續焰天龍部衛士庶
傾矚吾巖山二囊尋至禁闕平四年庚午歲者
都製碑文矣

芙蓉和尚嗣歸宗在福州師諱靈訓福州侯官
縣人也姓危初參見歸宗問如何是佛宗云向
你道你還信不對曰和尚若道那敢不信宗云
信即是佛即汝便是師云如何保任宗云一翳
在目空花亂墜師領旨玄言後創芙蓉住持巖

塹海內聞名入滅之後勅謚如照大師圓相之塔

岑和尚嗣南泉在湖南未覩實錄不決化緣始終問如何是諸佛師師云不可勅宣作麼問如何是向上一路師云一里二里僧云請師道師云三里四里問如何是學人心師云盡十方世界是汝心僧云与摩則學人無著身處師云是汝著身處僧云如何是學人著身處師云大海水深又覓深僧云學人不會師云魚龍出沒任昇沈問古人有言動是法王苗寂是法王根如何是法王根師指露柱云何不問取大士僧云如何是法王苗師云適什摩道什摩問學人不撥地時如何師云向什摩處安身立命僧云學人鉏钁地時如何師云攙出死屍問如何是本來地師云一撥兩撥僧云本來地是地不是地師云三撥四撥會和尚云未有讃聖已前作摩生師云魯祖開堂亦向師僧東話西話三聖和尚問請和尚說向上師云闍梨眼瞎耳聾作什摩問如何是玄言師云虛空道得僧云虛空常道還有斷時也無師云徒勞念靜問請和尚道師云不可宣道問如何是妙明眼師云長長出不得又云成佛成祖出不得六道輪迴亦出不得汝還出什摩不得僧便問未審出什摩不得師云晝見日夜見星僧云學人不會師云妙高山色青又青問如何是異類師云尺短寸長尺短問上上人相見時如何師云如死人手如何是上上人行李處師云如死人眼問如何是無情說法師指東邊露柱云這个師僧說得僧云什摩人得聞師指西邊露柱云這个師僧得

閩備云衍還謂藥師云與麼劉則教話樂師求
衆云當言則易會則難說云今時禪師又識
得又半豁不識未作沒乎己前師勘還倚日方
丈去頭來得休堂堂有路少人遊禪師設寃南
泉去擔日青山万万秋問如何是平常心師云
要眠則眠要坐則坐僧云學人不會師云熱則
取凉寒則向火問有人問和尚和尚則隨問答
語總無人問時和尚如何師云困則睡健則起
僧云教學人向什麼處領會師云夏天赤骨身
冬天須得被問南泉遷化向什麼處去師云東
家作驢西家作馬僧云學人不會師云要騎則
騎要下則下師識語辭訖付人偈曰千年萬年
公茲被衆衆衆問為麟罰万參學者數手無
茫禰得衆說讚濁霧衣羹食屋盧
最峯人人高聲說時者不墮進於堂堂段卻身
問如得是師來祖教師父學人不敢進語師
今待是去會和尚靈問和尚見南泉後如何會
和尚妻及擄孫元去亂寒世前實如何會
細尚去不可測宮也待者去待參似師師當
齋寄偈曰百尺竿頭不動人雖然得入未為真
百尺竿頭須進步十方世界是全身三聖和尚
問承師有言百尺竿頭須進步百尺竿頭則不
問百尺竿頭如何進步師云朗州山澧州水進
日夏請和尚道師云四海五湖王化裏僧還
化向什麼處去師云薦取無量真性命解語龍
得與人三聖和尚令秀上座問師南泉遷化
向什麼處去師云石頭作沙彌時參見六祖
上座云不問石頭作沙彌時參見六祖南泉還

也
定

與向什麼處去也師云教伊尋思去上座云雖
有千尺之松且無抽條石筍師謂衆云上座禮拜
起云謝師答話師又謂衆云上座卻歸禮拜二聖
三聖云若實如此勝林際七步雖然如此待我
更驗會至明日三聖問訊曰昨日答那个師僧
一轉因緣為只是光前絕後古今罕聞師又不
語師答尊頌曰自覺開佛堂慧放五道光無人
不識佛不識意中義師問僧從什摩處來對云
從洞山來師云何不教洞山自來對云只為摩
師云被自無礙勿以傳之有人問如何是第二
月師云正是第二月又云恰是師乃頌曰也大
奇也大奇一月之中兩月疑見者見緣無自性
常寂誰是復誰非又頌孫納衣子頌曰須孫孝
拈拂拳手元來空獨空納非有何處不相審瞎
月從來開曰數中說幻意是有耶師曰大德是何言歟
若非難羈云是何言歟云與麼則幻意是不有不無耶師曰
大德是何言歟大德進曰如莫曰三明盡不釋
聖意未審和尚如何明數中幻意師曰大德信
一切法不思議不大德云佛之說言那敢不信
師云大德言信二信之中是阿那个信大德云
[illegible]所信二信之中無緣信師云依何教
大得生緣信大德云花嚴經云善薩摩訶薩無
障無尋智慧信一切世間境界是如來境界又
曰諸佛世尊悉知世間法性無差別決定無二
又曰佛法世間法若見真實一切無差別師曰
所起緣信所引教文甚有來處老僧與大德明
教中幻意曰若人見幻本來真是即名為見
佛人圓通法界無生滅無滅無生是佛身問離

劉斬兩段兩頭俱動佛性在阿个頭師答曰動
與不動是何境界大德云言不關與非智者之
所談只如和尚言動與不動是何境界出自何
經師答曰然然言不關與非智者之所談大德豈
不見道首楞嚴經云當知十方無邊不動虛空
并動搖地水火風均名六大性真圓融皆如來
藏本無生滅師有偈曰家甚深家甚深法界人
身便是心迷者迷心為衆色悟時刹海是真心
身界二塵無實性分明達此号知音有大德問
虛空為定有耶虛空為定無耶師答曰言有亦
得言無亦得虛空有時但有假有虛空無時但
無假無大德難問只如和尚所說有何教文師
答曰大德豈不聞首楞嚴經云十方虛空生汝
心內猶如片雲點太清裏豈不是虛空生時但
有假有又云汝等一人發真歸源十方虛空悉皆
消殞豈不是虛空滅時但滅假無老僧所以道
有時假有無時假無問天下善知識盡證大涅
槃不師云爲問口中三德爲問界上三德大德
云爲問界上三德師云若問界上三德天下善
知識未證大涅槃又問何故未證大涅槃師云
功未齊於諸佛所以未證大涅槃又問既功未
齊於諸佛何故名爲善知識師答曰明見佛性
名爲善知識皓月云若與摩則功齊何道名爲
證大涅槃以得曰摩訶般若照解脫甚深法
身寂滅體三一理圓常欲識功齊處此名常寂
光皓月再問界上涅槃已蒙和尚指示如何是
本來涅槃師答曰大德是問和尚承嗣何人師
云我無人承嗣云師還參學不師云我自參師

意如何師偈曰虛空問不像不像答虛空何人
得親問本又丫角童問如何是教師云五千四
十八卷如何是教意師曰祖意即是問如何是
祖師意師云教意即是學云與摩即教意與祖
意無二去也師云十方佛土中唯有一乘法無
二亦無三大德便禮拜師偈曰祖心即教意教
意即祖意欲識祖師意祖師傳佛心祖意與教
意一性一真心隨第八識及七六識等異竟無
異云何得名轉第八識為大圓鏡師答曰豈不聞
轉者不轉體師偈曰七生依一滅一滅持七生
一滅滅亦滅七六永無生第九真常識殺殺亦
無失非得非失義常住永無遷問古人有言學即
業障本來空未了應須償宿債師子尊者為二
祖大師為甚摩卻償債師云大德不識本來空
鶴月云如何是本來空師云業障是如何是業
障　師云本來空是體[illegible][illegible]謂師偈曰假有元
非有假滅亦非無涅槃償債義一性更無殊問
本心何故不離空藏心受藏心何故不當本來
心　師以偈答曰妙空為界不思議無藏無生無
所依本覺性真常智炎炎生智子妙難思智
不覺元來妙達見無觀即本如炎子本來元二
相即令師本更無時問如何是陁羅尼師云大
德無間者僧元答又問是何人誦得師指禪床
左臂云這个師僧誦得又問何人得聞師指禪
床右臂云這个師僧得聞大德亦某甲為什摩
不聞云某不聞　真誦无響真聽無聞大德去
與摩則音聲不入法界性耶師云大德豈不聞
道離色求觀非正見離聲求聞是邪聞又問如

何是不離色是正見不離聲是真聞師云大德
聽老僧相助明以頌曰龍眼今非色循耳本非
聲文殊常觀目觀音塞耳根會三元一般達四
本同真堂堂法界性無佛亦無人問善財童子
為什麼無量劫遊普賢身中世界不遍師云從
無量劫來還遊得遍摩又問如何是普賢身師云
含元殿裏更覓長安問如何是文殊師云墻壁
瓦礫即是問如何是觀音師云音聲語言即是
問如何是普賢師云衆生心即是問如何是佛師
云衆生色身是佛問恒沙諸佛體皆同何故說
有種種名字師云眼根返源名為文殊耳根返
源名為觀音意識返源名為普賢文殊是佛妙
觀察智觀音是佛無緣大悲普賢是佛無為妙
行三聖是佛之妙用佛是三聖之真體用有恒
沙假名體總為一傳御焚又問四聖為定是
四耶師云燈今一室元是一光解應不散亦乘
一來遊人無親智者同真是故先德云非唯我
今稱達下極微諸佛體皆同聞髮中有言十劫坐
道場不得成佛道未審此意如何師云佛是果
菩薩是因緣如來於果地說大通智勝佛因
中事大通智勝佛雖十劫在菩提樹下金剛座
上結跏趺坐猶是菩薩未成佛故為彼時衆生
壽命長故根來數歲過十劫已衆生根緣熟大
久菩薩現身衆生根緣如歸得寧家同時聚
坐根熟便成佛菩提故言過十劫已證得無上
菩提所以經曰佛知時未至受請默然有人
問如何是觸目菩提師答曰一切法常住如何
是一切法常住師曰觸目菩提問如何轉得出

河大地歸於自己去師答曰我却變轉自己歸
山河大地去學人礼謝師偈曰誰問山河轉山
河轉向誰圓通無兩畔法性本無歸問如何是
色本殊質像師曰盡十方世界是什摩進曰如
何是聲元異緣若師答曰將來將來問教中有
言色不異空空不異色未審教意如何師以偈
答曰礙處無墻壁通處勿虛空若能如是解心
色本來同自外具載別錄諡號招賢大師
白馬和尚嗣南泉在江陵師諱曇照未覩實錄
問曰如何是學人自己師以杖當面指學人長
慶和尚舉此因緣以手指面前云古人只與摩
又豎起指云何似與摩順德大師云鐵識不出
頭慶不負自伐去是什摩心行
下堂和尚嗣南泉在襄州聖俗官問師如何
頭想動佛性在阿那个頭師舉闍梨手面彌
山和尚云恁今問底是阿那个頭
雙峯和尚嗣南泉師諱道光姓朴漢州雙嶠人
也累葉家族程孝任官郡譜詳之母吉氏夜夢
異光榮煌滿室惶然驚覺有若懷身矣母謂曰
羅漢非常和得見怪靈異將備乎云胎十有六月
誕誑今後曰將月就誕奇瑞多異果指殊儒風規
異於常倫爲之宗摘花供佛年事之歲累塔嬉僧
室閑之趣離然真境之機卓爾年當十八懇露
二親捨俗爲僧遂於照福寺聽於花嚴教驟師
窮謂曰圓教之宗豈如心印之妙乃辭違謝
乘錫猶雲振水隨於長慶五年投入朝使
齊芙蓉志詳以商行既登彼岸獲觀於南泉普
願大師師資之契日擊道存大師歎曰吾宗

淨那講叢華嚴以會昌七祀夏初五月還青

亡從子亂帝叢淺鳳龍寓兼慕承華星趣茂

帝於是冀定大王聞寺歸摩恩深日崇歲道允

藏四月十八日忽謂門人曰吾也有涯吾須遠

逝汝等宜擁護各承遺法燈語畢恬然遷化報

年七十有一僧臘四十四霜三日色容光後歸日

塑蔭敷而散歸于天侯以今上寵錫詔獎風歸

羅於則賜謚澈鑒禪師澄昭之塔矣

祖堂集卷第十七　[illegible]　[illegible]

江西下叁第五書[illegible]

趙州和尚嗣南泉在北地師諱全諗青社緇丘人也少於本州龍興寺出家嵩山琉璃壇受戒不味經律遍參叢林一造南泉更無他往既遭盛筵寧無扣擊師問如何是道南泉云平常心是道師云還可趣向否南泉云擬則乖師云不擬時如何知是道南泉云道不屬知不知知是妄覺不知是無記若也真達不擬之道猶如太虛廓落豈可是非師於是頓領玄機心如朗月自余隨緣任性笑傲浮生擁毳携筇周遊煙水矣師問座主所業什摩對云講維摩經師云維摩還有祖父也無對云有師云阿那是維摩祖父對云則某甲便是師云既是祖父為什摩去與兒孫傳語座主無對問學人擬作佛去時如何師云費心力僧云不費心力時如何師云作佛去問夜生兜率晝降閻浮其中摩尼為什摩不現師云道什摩僧再問師云不見道毗婆尸佛早留心直至如今不得妙有僧問什摩處去對云南方去師云三千里外逢人莫弄僧云學人不會師云柳絮柳絮問第一座堂中還有祖父摩對云有師云喚來與老僧洗脚師示衆云我這裏亦有在窟師子亦有出窟師子只是無師子兒有僧出來[illegible]　彈三下師云作什摩僧云師子兒師云我喚作師子兒早是罪過儞又覓蹤跡作什摩問如摩來底人師還接也無師云接不如摩來底人師還接也無師云接僧云如摩來底人從師接不如摩來底人師如何接師云止止不須說我法妙難思問如何是平常

也師云虎狼野干是僧云還教化也無師云不
歷你門戶僧云與摩莫平況那个人也無師云
太好平常心大王礼拜師師不下床侍者問大
王來師為什摩不下地師云汝等不會上等人
來上繩床接中等人來下繩床接下等人來三
門外接師問座主久藴什摩業對云涅槃經師
問座主一段義得不對云得師以脚剔空中口
吹却問這个是涅槃經中義不云是師云會摩
不會師云這个是五百力士結成之義師示衆
云我三十年前在南方火爐頭舉無賓主話直
至如今無人道著有人舉問雪峯趙州無賓主
話作摩生道雪峯便踏倒師又到一老宿處老
宿云老大人何不覓取住處師云什摩處是某
甲住處老宿云老大人住處也不識師云三十
年學騎馬今日被驢撲問離數請師決師云與
學人則得僧纔礼拜師云好問好問僧云諮和
尚師云今日不答話問澄澄絕點時如何師云
我此間不著這个客作漢問如何是和尚家風
師云不向你道僧云為什摩不道師云是我家
風問如何得報國王恩師云念佛僧云街頭貧
兒也念佛師拈一个錢与問如何是本分事師
指學人云是你本分事僧云如何是和尚本分
事師云是我本分事問如何是佛向上事師云
我在你脚底僧云師為什摩在學人脚底師云
為你不知有佛向上事問如何是密室中人師
展手云茶塩錢布施有人問雲居趙州与摩道
意作摩生雲居云八十老公出場屋問栢樹子
還有佛性也無師云有僧云幾時成佛師云待

虛空落地僧云虛空幾時落地師云待栢樹成佛新到展座具次師問近離何方僧云無方面師起向僧背後立僧把座具起師云大好無方面僧辭去師問外方有人問還見趙州也無作摩生向他道僧云只道見和尚師云老僧似一頭驢汝作摩生見僧無對師問新到近離什摩處云近離南方師云什摩人為伴子僧云畜生爲伴子師云好个闍梨為什摩却將畜生作伴子僧云無異故師云大好畜生僧云爭肯師云不肯則一任還我伴子來僧無對有僧纔礼拜師云珍重僧申問師云又是也又是也問學人去南方忽然臺蓋問趙州意作摩生祗對師云遇冬則寒遇夏則熱進曰究竟趙州意旨如何師云親從趙州來不是傳語人其僧到雪峯舉似雪峯其僧一一如上舉似雪峯曰君子千里同風問如何是祖師西來意師云亭前栢樹子僧云和尚莫將境示人師云我不將境示人僧云如何是祖師西來意師云亭前栢樹子問如何是學人師師云雲雲嶺山數本無投澗聲僧云不問這个師云是你師不問問頭頭到這裏時如何師云猶較老僧一百步問方圓不就時如何師云不方不圓云與摩時作摩生師云是方是圓師有時云佛之一字吾不喜聞僧問師還為人不師云佛也佛也問一燈燃百千燈未審一燈是什摩燈師跳出便履又云若是作家不與摩問問如何是本來人師云自從識得老僧後只這个漢更無別僧云與摩則共和尚齊去也師云非但千生万生也不識老僧師問新到

如何是祖師意爲山覓侍者將茶子來師云自
住已來未曾還着一个本色禪師時有人問忽
遇時如何師云斗節之時不爲蓋覆而發機有
人問諸佛還有師也無師云有僧進曰如何是
諸佛師師云阿彌陁佛又師云佛是善菩菩偕
問長慶趙州与麼道阿彌陁佛是善底語是惡
底語長慶云若向兩頭會盡不見趙州意僧進
云趙州意作麼生長慶便彈指一聲鎮州大王
請師上堂師昇座便念經有人問請和尚上堂
因什麼念經師云佛弟子念經不得麼又別時
上堂師念心經有人云念經作什麼師云賴得
闍梨道念經是僧消息却問如何是玄中之玄
師云那个師僧答云今年七十四也問如何是
玄中一句師云不是如是我聞問寸絲不掛時
如何師云不掛什麼僧云不掛寸絲師云大好
不掛閑邊葉上行衣什麼人合得被師云七佛
處出世道人都不知師問僧還曾到這裏摩云
曾到這裏師云喫茶去師云還曾到這裏摩對
云不曾到這裏師云喫茶去又問僧還曾到這
裏摩對云和尚問作什麼師云喫茶去師問僧
從來這裏得幾年對云五六年師云還見老僧
麼無對云見師云見何似生對云似一頭驢師
云什麼處見似一頭驢對云入法界見師云去
未見老僧在有人舉似洞山洞山代云喫茶喫
莫問頭月處空時人盡爭來審空中事如何師
云自少出家不作活計學曰與摩則不爲今時
去也師云老僧自救不能救爭能救得諸人救
學曰如摩則來者無依師云依則權者地不依

劉一往東西師問僧從什麼處來對云從五臺山來師云還見文殊也無對云文殊則不見只見一頭水牯牛師云水牯牛還有語也無對云有師曰道什麼對云孟春猶寒伏惟和尚尊體起居萬福師有一日向七歲兒子云老僧盡日來心造與你相共論義你若輸則買餬餅與老僧老僧若輸則老僧買餬餅為你兒子云請師立義師云以劣為宗不得諍勝老僧是一頭驢兒子云某甲是驢糞師云是你為我買餬餅兒子云不得和尚和尚須為某甲買餬餅始得師與弟子相爭斷不得師云者个事軍國事一般官家若判不得須喚村公斷這裏有三百來眾於中不可無人大眾與老僧斷賓主二家阿那个是有路大眾斷不得師云須是具眼禪師始得三日以後沙彌覺寶買餬餅供養和尚[illegible]時有官長教僧拜馬祖下朗瑞和尚不肯拜官長便喚當時打殺者人問師瑞和尚為什麼被打殺師云為伊惜命龍花拈問僧惜个什麼命[illegible]龍花代云實我不得問正與麼時作麼生師云空谷恁死十年老僧一時不可遍師喚沙彌沙彌應喏師云蘋婆果來沙彌云不錯蘋婆果為什麼人喫師便動口沙彌云大難得喫蘋婆果有人拈問遠齋又還教伊蘋婆果又須得喫蘋婆果合作麼生道保福云雖然如此何不驀鼻而入　問老婆趙州路什麼處去婆云驀底去僧云莫是西邊去麼婆云不是僧云莫是東邊去麼婆云也不是有人舉似師師云老僧自去勘破師自去問趙州路什麼處去婆云驀底去師歸院向師

僧云殺牧子也院主請上堂師暫坐回如來替
院主云和尚請上堂意不是如來覺師云佛常
子曾如來覺不得摩問難曰是一句如何是本
自師便問曰三界是師云上座何不住去師云
什摩處住對三界萬國前山師云識是和尚住
處師為物務扶桑泉上觀講問古人以三道寶
贈接人和尚如何接南泉乃登時云一二
三四五師寮叔師伯師伯云汝還會摩師云不
會師伯云七八九十南泉有鋼執問僧汝道內
淨外淨僧云內外俱淨知問師師便劃却師問
南泉古人道道非物外物外非道如何是物外
非道泉便捧師云莫錯打南泉云龍蛇易弁衲
子難謾問如何是西來意師云佛寮寮有人
挙似雲居便問只如趙州與摩道意作摩生居
云老天則有更冥則無僧舉似師師只如雲居為
雲道意作摩生師回與便選偈曰石橋無趙州
其中有觀音有弥勒祖師留下一隻履直到如
今覓不得
叢朗和尚問南泉承灌州觀音錄不度化緣
始發師因勸勸識為之見說有勸識為異便是
不居云什摩處得這个消息來師云若轉若轉
居云莫錯師打之南泉代云貫得此便師有
時云老來盡非物方便名為佛中下覓其非上
士路知居又云三十年來往來蘇二時齋粥氣
力麤壯日上山三五轉迴頭間汝會也無師於
幸處時問衆監也盛也大衆皆去師於僧堂後
過一僧撮得把柱問云搬得也盛得也噯雜那
來僧云不是盛某甲師云你正是賊只是你不

肯承當。有人拈問漳南：紫胡提賊意作摩生？云：還肯學摩？漳也摩。又拈問石門：紫胡捉賊意作摩生？云：承當則駿漢，不承當則紫胡打殺。

陸亘大夫嗣南泉和尚

亦觀見南泉心識。大夫問南泉：弟子家中有一片石，或坐或臥，如今鐫作佛像，還坐得不？南泉云：得得。陸亘云：莫不得不？泉云：不得不得。雲嵒云：坐則佛，不坐則非佛。洞山云：不坐則佛，坐則非佛。南泉云：摘一个字，添兩字，佛法大行。有人摘得摩？無人對。衆代云：只今是有是無？大夫問南泉：為大衆請和尚說法。泉云：教老僧作摩生說？大夫云：豈無和尚方便？泉云：大夫道他个文少什摩？大夫則聯云：則令和尚不可思議到處世界成就。師云：適來問底是大夫事上事。大夫又因拈起擲投問南泉：與摩又不得，不與摩又不得，正與摩信[illegible][illegible]如何？南泉拈擲投拋下云：是普頭打十八。有人舉似石霜：只如是普頭打十八，意作摩生？霜云：汝道一半，我道一半。進曰：請師全道。云：汝但拈問長慶。南泉與摩道，意作摩生？慶便攝之云：今日非唯明古人。又云：二絲兩叢。

仰山和尚嗣溈山，在懷化。師諱慧寂，俗姓葉，韶州懷化人也。年十五求出家，父母不許。年至十七又再求出，父母猶豫。其夜有白光二道從曹溪發來，直貫其舍，父母則知是子出家之感，而許之。師乃斷左手無名指及小指，置父母前，答謝養育之恩。初於南花寺通禪師下剃髮。年十八為沙彌，行脚先參宗禪師，次禮耽源，在左

右數年學境智明暗一相一體而不弃問後捨
之而造大溈劉自參溈山溈山曰者沙弥是
有主沙弥無主沙弥師云有主沙弥溈山云主
在什摩處師在西邊立却向東邊立溈山奈其
異器与言引接師問如何是佛溈山云以思無
思之妙返靈焰之無窮思盡還源性相常住理
事不二真佛如如師於語下頓悟礼謝搖要在
溈山盤泊十四五年間凡在衆中祇對溈山讚
揚玄微可謂鶖子之利辯光大雄之化哉年三
十五領衆出世住前後諸州府節察刺使相繼
一十一人礼為師師三處轉法輪勅錫澄虛大
師号紫衣矣每日上堂謂衆云汝等諸人各自
迴光返顧莫記吾語吾慜汝無始曠劫來背明
投暗逐妄根深卒難頓拔所以假設方便奪汝
諸人塵劫來麁識如將黃葉止啼亦如人將百
種貨物雜渾金寶一鋪貨賣秖擬輕重來機所
以道石頭是真金鋪我者裏是雜貨鋪有人來
覓雜貨鋪則我亦拈他与來覓真金我亦与他
時有人問雜貨鋪則不問請和尚真金師云齧
鏃擬開口驢年亦不會僧無對又云索喚則有交
易則無所以我若說禪宗旨身邊覓一人相伴
亦無說什摩五百七百我若東說西說則競頭
向前採拾如將空拳誑詐小兒都無實處我今
分明向汝說聖邊事且莫將心湊泊但向身前
義海如實而修不要三明六通此是聖末邊事
如今且要識心達本但得其本不愁其末他時
後日自具足去在若未得其本縱饒將情學他
亦不得汝何不見溈山和尚云凡聖情盡体露

真心常住理事不二即是如如佛矣師重問法
身還解說法也無師云我則說不得別有人說
得進曰說得底人在什摩處師乃推出枕子僧
後舉似溈山溈山云寂子用劍刃上事有人舉
似雲峯雲峯云溈山和尚背後与摩道則得有
人拈問當衙時作摩生福先代以手作打勢報
恩代云誰敢出頭師共僧說話次僧云語是
文殊嘿底是維摩師云不語不嘿莫是公不真
僧良久師問曰何不現神通其僧云不辭現神
通恐和尚收入教師云鑒公來處有教外之
眼師問俗官至个什摩對云衙推師拈起柱杖
云還推得這个不對無師代云若是這个不得別時
來與化代云和尚有事在歸問上座不思善不
思惡正与摩時作摩生上座云正与摩時ム甲
放身命處師云何不問其甲云与摩時不見有
和尚師云扶我教不起師洗納衣次耽源問正
与摩時作摩生師云了然二俱無為丈云正与
摩時其甲不思量渠丈云正与摩時向什摩處
見渠師見京岑上座在中庭向日次師從邊過
云人人盡有這个事只是道不得岑云恰似請汝
道師云作摩生道岑上座便攔胸与一踏師倒
起來云師叔用使直下是大蟲相似師在東平
看經時有僧侍立師卷却經迴頭問還會摩對
云某甲不曾看經爭得會師云汝向後也會去
在師与車書相公相見後問院中有多少人師
云五百人公云還切看讀不師云昔時讀漢宗古不
切看讀公云作摩生師云不收不攝不思相公
就溈山乞得子溈山云覩面相呈猶是鈍漢豈

況上於紙畫云就師乞偈子師將紙畫圓相圓
相中著某字讀者左邊思而知之落第二頭右
邊不思而知之落第三首乃封與相公問學
滿月嚙鐵意如何師云嚙鐵擬開口驢年也不
會南泉對側身無語大師指問嚙鐵擬開口驢
年也不會國師云擯蓋只可要在淨修禪師
答曰仰山嚙鐵話擬議都難會指擬蓋後來言
擯這邊在吾門招問僧古人留會不留會（無對）門
代云不留會進曰作摩生會　雙峯離溈山到
仰山師問兄近日作摩生雙峯云某甲所見無
有一法可當情師云你所見不出心境進曰某
甲所見不出心境和尚所見如何師云豈無能
知處無一法可當情乎有僧舉似溈山溈山云
寂子一語迷卻天下人去在頓穢德須雙峯覺自
參非是仰山感機從解纏抽把當宗後說一音
引眾音會書義今日師有時正坐摩開目坐次
有一僧潛來到師身邊侍立師開門便於地上
作圓相相中書水字顧示其僧（無對）問如何是
祖師意師以手作圓相相中書佛字對有行者
隨法師入佛殿行者向佛唾法師云行者少去
就何以唾佛行者云還我無佛處來唾溈山聞
云仁者卻不仁者不仁者卻是仁者師代法師
但唾行者行者若有語即云還我無行者來
唾有俗官送物來溈山贖鍾溈山請仰山云俗
子愛福也仰山云和尚將什摩酬他師把拄杖
敲丈牀三兩下云將這个酬得他摩仰山云若
是這个用作什摩師云汝嫌个作摩仰山云某
甲即不嫌這个是為大家師云汝既知大家

底是就我覓什摩酬他仰山云性和尚起大家
底行人事溈山云汝不見達摩從西天來亦將
此物行人事汝諸人盡是受他信物者師亦衆
云与摩時且置不与摩時作摩生有人舉似溈
山溈山云寂子為人大寬因溈山与師遊山說
話次云見色便見心仰山云承和尚有言見色便
見心樹子是色阿那个是和尚色上見底心溈
山云汝若見心云何見色見色即是汝心仰山
云若与摩但言先見心然後見色云何見色了
見心溈山云我今共樹子語汝還聞不仰山云
和尚若共樹子語但共樹子語又問某甲聞与
不聞作什摩溈山云我今亦共子語子還聞不
仰山云和尚若共某甲語但共厶甲語又問
某甲聞与不聞作什摩若聞某甲聞与不聞
取樹子聞与不聞始得了也師在溈山時雪下
之曰仰山置問除却這个色還更有色也無溈
山云責師云如何是色溈山指雪仰山云某甲
則不与摩溈山云是也理長則就除却這个色
還更有色也無仰山云有溈山云如何是色仰
山却指雪洞山遣人問師作摩生即是作摩生
則不是師云是則一切皆是不是則一切不是
洞山自云是則一切不是不是則一切是師便曰
法身無作化身作導伽玄應諸病藥喔噤聞響
擬嗅吹焰水覓魚癡老鵠師為涉孫時在宗和
尚處亭行房裏念經宗和尚問誰在這裏念經
對云専甲獨自念別無人宗和尚喝云什摩念
經恰似唱曲唱歌相似得与摩不解念經師便
問某甲則如此和尚還解念經也無云我解念

經師曰和尚作摩生念宗和尚念如是我聞師便云住住聞今日設溈山齋未審溈山還來也無師云來則有去去則有來溈山變師師啓溈山云速道速道子莫落陰去專甲信亦不立去汝何故不立信云若是專甲更信阿誰云汝解故不立不解故不立云若不立不說解不解云汝是定性聲聞云專甲佛亦不見師舉起一物問溈山云與摩時如何溈山曰分別屬色塵我到這裏與摩不與摩仰山云和尚有身而無用溈山云子如何仰山云某甲信亦不立溈山云為什摩不立信仰山云若是某甲更信阿誰溈山云有不立無不立仰山云不立不說有無溈山云子是定性聲聞仰山云專甲到這裏佛尚不見溈山云子向後傳吾聲教行處闍梨吾不及子也師為沙彌時在耽源習礼次耽源問作什摩師云習礼源云礼文道什摩對云一切恭敬源云忽遇不淨處作摩生師曰不審

第一事中承聞和尚曰五祖云何分付衣鉢與慧能不分付神秀既分付後云何慧明又從五祖下趁到大庾嶺頭奪其衣鉢後有何意不得衣迴某甲在城曾問師僧悉各說不同某甲常疑此事和尚稟承有師願與一決師答曰此是宗門中事曾於先師處聞說登時五祖下有七百僧五祖欲遷化時覓人傳法及分付衣鉢眾中有一上座名曰神秀遂作一偈上五祖身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫遣有塵埃後磨坊中盧行者聞有此偈遂作一偈上五祖曰菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處

有塵埃五祖亦見此偈並無言語遂於夜間教
童子去碓坊中喚行者來行者隨童子到五祖
處五祖發遣却童子後遂改盧行者名為慧能
授為衣鉢傳為六祖向行者云秀在門外不得
入門得座被衣向後自看二十年勿和吾教當
有難起過此已後善誘迷人慧能便問當往何
處而堪避難五祖云逢懷即隱遇會即藏異姓
異名即當安矣行者既得付囑衣鉢五祖發遣
于時即發去嶺南五日後五祖集衆人告曰此
間無佛法也此語意顯六祖衆僧問五祖衣鉢
分付何人五祖云能者即得衆僧商議碓坊中
行者又被童子泄語衆僧即知盧行者得衣鉢
歸嶺南衆僧遂趂衆中有一僧捨官入道先是
三品將軍姓陳字慧明星夜倍程到大庾嶺頭
行者知來趂遂放衣鉢入林向磐石上坐其慧
明嶺上見其衣鉢向前已手擡之衣鉢不動便
自知力薄即入山覓行者於山高處林中見行
者在石上坐行者遥見慧明便知欲奪衣鉢即
云我祖分付衣鉢我苦辭不受　雖將來見在
嶺頭上坐欲要便請將去慧明答曰不為衣鉢
來只為法來不知行者離五祖時有何密意密
語願為我說行者見苦來　則為說先教向石
上端坐靜思靜慮不思善不思惡正為摩惡不
生時還我本來明上座面目來慧明問云上來
密意即這个是為當別更有意旨行者云我今
分明為汝說著却成不密汝若自得自己面目
密却在汝邊慧明問行者云汝在黃梅和尚身
邊意旨復如何行者云和尚看我對秀上座偈

即知我入門意即爾慧能云秀在門外能得入
門得座被衣向後自看此衣鉢從上來分付切
須得人我今付汝努力將去二十年勿和吾教
當有難起過此已後善誘迷情慈能問云當於
何處而堪避難五祖云逢懷即隱遇會即逃懷
即懷州會即四會縣異姓異名當即安矣時慧
明雖在黃梅剃髮實不知禪宗面目今蒙指授
入處如人飲水冷暖自知從今日向後行者即
是慧明師今便改名号為道明行者曰汝若如
是吾亦如是為汝同師黃梅不異善自護持道
明曰和尚好去向南去在後大有人來趁和尚
待道明盡却指迴令便禮辭和尚向北去道明
在嶺頭分首便發向北去于虎州界見五十餘
僧來尋盧行者道明向僧曰我在大庾嶺頭懷
化鎮左右五六日等候借訪諸關津並不見此
色目人過諸人却向北尋覓云其人石磓礴損
腳行李恐難眾人分頭散後道明獨往廬山布
水臺經三年後歸蒙山修行後出徒弟盡散嶺
南禮辭六祖處至今蒙山靈塔見在
第二莫陵僧道存問曰和尚涉決後弄到湖南
禮觀潙山和尚後有何微妙言說和尚云我離
後到潙山得一日問我汝在仰山住持及說法
實諦惑他人否仰山云隨自己眼目潙山云汝
無辯得諸方師僧知有師承知無師承知是義
學知是禪學宗門事宜說似我看仰山諸和尚
去辯得也潙山云有諸方學人來問汝曹溪意
言汝如何答緣仰山云大德近從何處來學人
答近從諸方老宿處來仰山即舉一境問云諸

方老宿還說這个不說這个或時舉一境云遮
个則且置還諸方老宿意旨如何已上兩則境
智也潙山問說數日大好此亦是從上來宗門
牙爪潙山又云忽有人問一切衆生但有忙忙
業識無本可據汝云何答仰山云若學於學人
即云汝亦無本可據非但汝汝業識潙山云此
名學人應諾仰山問是什摩物學人答云不會
是師子一滴乳六斛驢乳一時迸散潙山又問
仰山身邊還有學徒不仰山云還有一兩个
只是面前背後潙山問云何面前背後仰山云
人前受持教授對別人即叙背後指定善惡
自己照用處業性亦不識潙山云我身邊還有
學禪人不仰山答云並山曰早有亦不識他潙
山云以汝在日眼目且潙山有不仰山答山未
繼有諸同學見弟不曾子細與他論量並不知
眼目深淺潙云又要如何答云不識他金論如
何亦不識他志知如何亦不識他志過如何亦
不識他法識如何亦不識潙山嗟云我聞汝悠
道不識什摩意仰山語和尚為當欲得記他覺
解為當欲得行解潙山云汝云何說他覺解云
何說他行解仰山云若欲記他見解上來五人
向後受持和尚聲教為人善知識說示一切人
如鴻之一鵝不失一滴為人師有餘此是見解
潙山云行解如何仰山云未具文殊他心不知
能與得處緣行解自辯得識業性屬於意密所
以不知他只如業識在注而時盡頭無蹔無愧
今時和尚見子變作與得人不為山云是我向
一切人前說後不解禪得不仰山云慧寂是何錯

蟆蝠蛤云何解禪潙山云是汝光明誰人障汝
仰山問潙山云西天二十七祖般若多羅玄記
傳業向後三千年裏時至分寸不移只如和尚
今時還得不潙山云此是行通達事我今未得
我是理通學亦是通達真實所以未具六通仰山
諮潙山云只如六祖和尚臨遷化時付囑諸子
眾一鏈鋌可重二斤安吾頸中然後漆之諸子
問曰安鐵頭中復有何意六祖云將紙筆來吾
玄記之五六年中頭上養親口裏須餐遇滿之
難楊柳為官潙山云汝還會祖師玄記意不仰
山云會其事過也潙山云其事雖則過汝試說
看仰山云五六年中者三十年也頭上養親者
遇一孝子口裏須餐者數設齋也遇滿之難
者是汝州張淨滿也被新羅僧金大悲將錢雇
六祖截頭藥鍮衣鉢楊柳為官者楊是韶州刺史
柳是曲江縣令護塔於石角臺得和尚令
時有此見不潙山云此是行通我亦未得此亦
是六通數仰山云諮和尚和尚今時若記人見
解即得若記人行解即屬人情不是佛法潙山
喜云西天老師記十數人會佛法會禪何後十
百人圍遶及其自在數不卸山云恐如此然
則聖意難測或違或順亦非慧寂所知潙山云
汝向後還記人不仰山云若記只記見解不記
行解見解屬口密行解屬意密來密曾參不敢
記人潙山云子何故不記仰山云燃燈身前事
這邊屬眾生行解無憑潙山云燃燈後汝還記
得緣不仰山云若燃燈後他自有人記亦不到
慧寂記仰山又問潙山和尚浮漚識近來不知

相近

寧也未潙山　云我无來經五六年仰山云若与
摩如今和尚身前應壽幾三昧頂也潙山云未
仰山云樵地浮漚尚寧燃燈身前何故未潙山
云雖然理即如此我亦未敢係任仰山云何處
是未敢保任處潙山云汝莫口解脫汝不聞安
秀二禪師被則天一試下水始知有長人到這
裏鐵佛亦須汗流汝大須修行莫終口密密
底又云汝三生中汝今在何生實向我說看仰
山云想生相生仰山今時早已淡泊也今正在
流注裏潙山云若与摩汝智眼猶濁在未得法
眼力人何以知我浮漚中事仰山云大和三年
奉和尚處分令究理頓窮實相性實際妙理當
剎那時身性清濁辨得理行分明從此已後便
諮師承宗旨雖則行理力用卒未可說如今和
尚得与不得即知以海印三昧印定前學後學
無別有路潙山云汝眼目既如此隨處各自修
行所在出家一般仰山　諮潙山云初礼辞和
尚時和尚豈不有語處分潙山云有語云雖是
機理不無合莫事潙山云汝也是奉時鐸落鑚
仰山云此行本處自護不得潙山云仁子之心
亦合如此道存問曰礼辞潙山時有何言語仰
山云我辞和尚時處分五六年間吾在即歸來
闕吾不在即自揀生路行努力好去道存問云
和尚今時傳持祖教若不記向後學人如何和
尚云我分明向汝道今時即試人見解不試人
行解他行解屬首座亡澂境時盡處偏流背四
若出別人爭知何處記憶不閒大耳三藏從西
天來得對肅宗問云三藏解何法三藏云

善解他心爾宗遂令中使送到國師忠和尚處
請試三藏實解他心不國師遂將涉境心試三
藏三藏果見知心念去處緣為涉境後國師入
三昧心不涉境三藏覓國師意不得被可云這
野狐精聖在何處若入自受用三昧去云誰得
知所以行解難知故云證者非見知不證者非見
知道存問云如何得行解相應和尚云汝須會
得禪宗第三玄初心即貴入門第一玄向後兩
玄是得座被衣汝須自看亦須自知有種覺種
智種覺者即三身如一亦云理無諍亦云遮那
懋察種智者即得身性圓明後却向身前照用
不染不著亦云舍那無依智亦云一路三身即
行無諍如是身性圓明遍盡意解身前無業不住
動靜出生入死接物利生亦云正行亦云無住
事他時自具宿命他心三明八解此是聖末邊
事汝莫將心湊泊我分明向汝道却向性海裏
修行不要三明六通何　故如此然則有情有
濁但俱是情汝不見溈山道凡聖情盡體露真
性常住事用不二即是如如佛
第三竟陵僧道存問和尚諸方大家說達摩將
四卷楞伽經來來審虛實耶仰山云靈道存問
壽知靈和尚云達摩果時來若將經來在什麼錄
翻譯復出何傳記其楞伽經前後兩譯第一譯
是宋朝求那跋摩三藏於南海始興郡譯梵云
質多此云穀數生念又云乾栗此云無心此是
一譯見上目錄又江陵新興寺截頭三藏譯梵云
質多此云穀數生念胡云乾栗此云無心此是
二譯義即一般胡云楔云則有差別若言達摩

將經來、是翻譯義、復是何年、又復流行何土。汝不聞六祖在曹溪說法時、我有一物、本來無字、無頭無尾、無彼無此、無內無外、無方圓、無大小、不是佛、不是物、返問衆僧、此是何物。衆僧無對。時有小師神會出來對云、神會識此物。六祖云、這饒舌沙彌、既云識、喚作什麼物。神會云、此是諸佛之本源、亦是神會佛性。六祖索杖打沙彌數下、云、我向汝道無名無字、何乃安置本源佛性。登時神會喚作本源佛性、尚被

六杖。今時說道達摩祖師將經來、此是謾糊達摩、帶累祖宗、合與其鐵棒。只如佛法到此土三百餘年、前王後帝翻譯經論、可少那作麼。達摩特來、為汝諸人貪著三乘五性教義、淹沒在諸義海中、所以達摩和尚救汝諸人迷情。初到此土、時唯有梁朝寶誌禪師一人識。梁帝問寶誌曰、此是何人。寶誌答、此是傳佛心印大師、觀音聖人。今不云傳楞伽經聖人也。道存問和尚云、達摩五行論云、借教悟宗、復借何教。仰山云、所言借教悟宗者、但借口門言語、牙齒咽喉、脣吻去口放光、即知義也。悟宗者、即答梁帝云、見性曰功、妙用曰德、功成德立、在於一念。如是功德滯智、妙用非是世求。只如曹溪祖對天使云、善惡都莫思量、自然得入心體、湛然常寂、妙用恒沙。天使頓悟、歎曰、妙盡。故知佛性不念善惡、妙用自在、待其中若見聖人、而傳妙旨。皇帝聞之、當時頓悟、亦歎曰、朕在京城、不曾聞說此語、實為明據、謹敬頂禮修行。道存問曰、達摩和尚既不將楞伽經來、焉大師語本及諸方老宿數

引楞伽經復有何意仰山云從上相承說達摩
和尚說法時恐此土衆生不信玄旨數數引楞
伽經來緣經上有相似處宗通說通諍並崇宗
通修行者及聽慧婆羅門來問佛三十六對世
尊並撥入世論又有相似處從緣所得覺及本
住法如金銀等性如來出世及不出世本性常住
故云有佛無佛性相常住此是閑暇語話引來
非是達摩將此為祖宗的意設不聞達摩在西
天時問般若多羅云我今得法當往何土而可
行化般若多羅云汝今得法且莫遠去待吾滅
度後六十一年當往震旦只得一九如今便去
衰於日下亦不聞分付將楞伽經來此土我今
告汝若學禪道直須穩審若也不知原由切不
得妄說宗教中事雖是善国而招惡果
第四幽州僧思鄴問和尚畢竟禪宗頓悟入理
門的的意如何仰山云此意甚難若是他祖宗
苗裔上上根性如西天諸祖此土從上祖相承
或一玄機一境智他便肯去玄得自理不落惑地更
不隨於文教故相傳云諸佛理論不干文墨此
一根人難得向汝道少有學禪師僧何處有不
得佛法只為無志強不聞先德道若不安禪靜
處到這裏總須枉然思鄴問云除此一格別更
有入處不仰山云有如何即是仰山云汝是何
處人思鄴云幽燕人仰山云汝還思彼處不答
云思仰山云彼處是境思是汝心如今返思思个思衣
還有彼處不答云到這裏非但彼處一切悉無
仰山云汝見解猶有心境在信位即
是人位即不是思鄴問除卻這裏別更有意旨

不仰山云別有別無即不安也思鄰問到這裏
作麼生即是仰山云攝彼羅婆還得一玄得坐
被衣向後自看彼不聞六祖云道由心悟亦云
悟心又云善惡都莫思量自然得入心體湛然
常寂妙用恒沙若實如此善自保任故云諸佛
護念若有漏不忘意根憶想在身前義海被五
陰身所攝他時自不奈何故云如象溺深泥
不見禪亦非師子兒也
第五海東僧亭者問和尚禪使名函不知所措
仰山集雲峯迦葉孫伽舍耶遮那三摩鉢底師
地靜慮修門慧寂和尚云仰山集雲峯者即是
盧舍那本身及現在業報分段身所招依報
也亦云僧寶住持處所迦葉孫迦者髮也迦葉
者禪宗初祖授婆伽梵處密傳三昧也故云知
伽也舍摩者密受三昧也亭者問和尚禪使中
云還我本來面目莫是此三昧以不仰山云若
是真面目更教我說如石上栽花亦如夜中樹影
（問云夜市樹夷充信）有其樹影為有為無仰山云有無且置
汝今見樹不遮那者身性如堂摩鉢底者即栽
花慧亦云菩提妙花亦云花藏莊嚴即內證報
招本果者即人猶成佛是也師地者通自宗向
宗通即三十三祖靜慮者即四種無受三昧問
此三昧有出入不仰山云有病即有出入無病
藥還給初心即學出入熟根即淨明無住問出
入其意如何仰山云入人如無受即法眼三昧
起離外取受入性如無受即佛眼三昧起即離

內取受入一躰如無受即智眼三昧起即離中罰取受亦去不著無取受自入上来所解三昧一一切悉空即惠眼所起入無無三昧即道眼所起即玄通無异也譬如虛空諸眼不立絕無眼豎讚如上三昧畢竟清淨無依住即淨明三昧也告諸學人莫勤精進懈怠嬾惰空心靜坐想一个無念無生想一个無思無心論他身前不生不滅二邊中道義海是他人光影拋却身前義海緊抱執一个黑山此是癡界亦不是禪沙門者違本性息緣慮勤修上来三昧則通達一切三昧故去沙門天人阿修羅頂戴恭敬故去道德圓備執此向後堪受人天供養若不如此修行受人天供養一生空過大難大難惠寂者在住持三寶中与初解外招依報不別並屬假名空自餘法要及化緣之事多備仰山行錄勒謚智通大師妙光之塔東平遷化後歸仰山矣

祖堂集卷第十八

祖堂集卷第十九

江西下[illegible]溪[illegible]代法孫

香嚴和尚嗣潙山在登州師諱智閑未觀實錄
時去青州人也身方七尺博聞利辯才學無當
在潙山衆中時擊論玄猷時稱禪匠前後數數
扣擊潙山問難對答如流潙山深知其浮學未
達根本而未能制其詞辯後因一朝潙山問曰
汝從前所有學解以眼耳於他人見聞及經卷
冊子上記得来者吾不問汝汝初從父母胞胎
中出未識東西時本分事汝試道一句来吾要
記汝師從茲無對俛頭良久更進數言潙山皆
不納之遂請為道潙山云吾道不當汝自道得
是汝眼目師遂歸堂中遍檢冊子亦無一言可
對遂一時燼之有學人近前乞取師云我一生
來被他帶累汝更要之奚為並不与之一時燼
矣師曰此生不學佛法也余自生來謂無有當
今日被潙山一攃淨盡且作一个長行粥飯僧
過一生遂礼辞潙山兩淚出門因到香嚴山忠
國師遺跡棲心憩泊併除草木散悶因擊擲瓦
礫次失笑因而大悟乃作偈曰一擊忘所知更
不自脩持處處無蹤跡聲色外威儀十方達道
者咸言上上機便罷歸室焚香具威儀五躰投
地遙礼潙山讚曰真善知識具大慈悲救濟迷
品當時若為我道却則無今日事也便上潙山
具陳前事并發明偈子呈似和尚便上堂令堂
維那呈似大衆大衆惣賀唯有仰山出外未歸
仰山歸後潙山向仰山説前件因緣兼把偈子
見似仰山仰山見了賀一切後向和尚説雖則
与摩發明和尚還驗得他也無潙山云不驗他

仰山便去香嚴處賀喜一切後便問前頭則有如是次第了也然雖如此不息衆人疑作麼生疑斷將謂預造師兄已是發明了也別是氣道造道將來香嚴便造偈對曰去年未是貧今年始是貧去年無卓錐之地今年錐亦無仰山云師兄在知有如來禪且不知有祖師禪師問僧如人在高樹上口啣樹枝脚下踏樹手不攀枝下有人問如何是西來意又須向伊道若道又被撲殺不道違於他問汝此時作麼生指他自免喪身失命虎頭招上座近問上樹時則不問未上樹時作麼生師笑噓噓問如何是據現在學師以扇子旋轉示云見麼見麼問如何是無表戒云待闍梨還俗則為你說問如何是聲色外相見一句云某甲米往香嚴時且道在什麼處向麼時亦不敢道在云如幻人心心所念法問如何是聲前一句師云大德未問時則答進曰即今時如何云即今時問也問如何是直截根原佛所印師把杖拋下撒手而去指古人跡頌曰古人語話中骨如要瞭秋月光明時出蹤句裏隱不當當人玄會猶商量唯自肯意不傷似一物不相妨師寺樂普同行欲得相別時樂普云同行什麼處去師云去東京普曰去作什麼師去十字路頭卓菴去普曰卓菴作什麼師去為人普曰作麼生為人師便舉起拂子普舉拂子作麼生為人師便拋下拂普云叢藪猶過在淨地為什麼卻迷人師云恠伊作什麼勸學吟滿口語無雲說明明向道人不決急著力勤咬嚼無常到來救不徹日裏惹話瞎漢切快磨去

錐淨挑揭理盡覺自護持此生事吾不說玄旨
求他古老吟禪學須窮心影絕
師識。宗教接物頌曰三句語究人玄並面目示
豁然開兩路僧機緣投不遇說多年
洞山問僧離什麼處來對云離香嚴來山云有
什麼佛法因緣對云佛法因緣即多只是愛說
三等照山云舉看學人舉云恒照常照本來照
洞山云有人問此三等照也無對云有山云作
麼生問對云作麼生是恒照又問常照山云好
問處不問僧問請師垂个問頭洞山云問則有
不用指出緣作麼故闍梨千鄉万里來作到者
裏且歇息其僧纔得个問頭眼淚落洞山云哭
作什麼對云落和尚未代後生伏蒙和尚垂方
便得這个氣道一則毒不自勝二則戀和尚法
席所以与麼湊下洞山云唐三藏又作麼生從
唐國去西天十万八千里爲這个佛法因緣不
惜身命過得如許多嶮難所以道五天猶來到
兩眼淚光枯雖則是從此香嚴千鄉万里爲佛
法因緣怕个什麼其僧下山却歸香嚴從容得
二日師戴帽子上堂其僧便出來問承師有言
恒照常照本來照三等照則不問不照時還作
什麼師便却下帽子拋教衆前其僧却歸洞山
具陳前事洞山却低頭後云實与麼也無對云
實与麼洞云看也實与麼那頭也無罪過其僧
却歸香嚴具陳前事師下牀向洞山合掌云新
豐和尚是作家
宗後頌曰有一語全規矩休思量不自許路逢
同道人揚眉省來處踏不著多疑慮却思量帶

住侶一生參學事無成慇懃抱得栴檀
當在頭管帶應歷諸邊寧息平常見聞不入榛
棘四威儀中淨潔析析機感相投一時抛擲嘿
處對緣聲前顯跡同道相知不勞勢力
修行頌曰天寒宜曝日歸堂一食傾思者未生
時宜然任他清只摩尋時明鏡非明鏡獨坐覺
靈凉行時也只寧鄭郎中問頌既無人解又無
人縛出此路岐入何城廓
師頌答語中埋跡聲前露容即時妙會古人道
同響應機勸無自他宗討起駿蹄頻迸成龍
鄭郎中又問來無他徵跡去是非我達併逐猿
猴盡山水境在無
大師以發機頌答語裏埋筋骨音聲染道容即
時幾妙會拍手趁乘龍
清思頌曰盡日坐虛堂靜思絶緣詳更無迴顧
意爭肯置平常談玄頌曰的的無兼帶獨運何
依賴路逢達道人莫將語嘿對
示學人玄機頌曰妙旨迅速言說來遲纔隨語
會迷却神機揚眉當問對面熙怡是何境界同
道方知
渾淪語頌曰一束茆草六合蓋得庵無子門藏
頭入入去却轉頭來語渾淪師爲衆曰此世界
日月短促則須急急底事了却去平治如許多
不如意事直須如此相似安然不動一切殊勝
境不隨轉只摩尋常不用造作獨脫現前不帶
伴侶皎然秋月明內外通透就念寸陰直須此
生了却今生不了阿誰替代大德莫待頭白齒
黃有讀眼暗無常到來悔當何及大德身上是

他衆堂裏起他念盞燈油大衆床褥臥具十方信
心供須將何道業消受一念蹤不盡个个是債
負特達丈夫氣志堅固心如斷繩休去三界回
果無斷規時當貴窮苦樂之事盡未來際縱
恣貪愛纖毫有漏至于今日應當知之過去諸
佛還從凡夫中修持去無天生聖人大德本離
歸向絕却父母出家為什麼專莫回循莫猶預
虛度光陰　古人道寄語參玄人光陰莫虛度　百
丈云努力一生須了却誰能累劫受諸殃
明古頌曰古人骨多靈靈賢子孫密護此一
門成孝義人未達莫虛過須志固遠離疑得安
靜不傾危向即遠求歸離衆即決意即遠無計
校榮覺知獨流識今古偽一例那遍邊惡賊
山石火起內裏發燄叢叢無遮攔燒海底法網
蹤靈焰細如月斜去殺本盡不得無絕僞達道
人習祖意教蹤密古來誰唯與人善安置息法
騎鼻態塊不虛施用處諦有人聞小可氣更尋
來議未實　烏雅大丈夫錫之頌曰達人多隱顯
不定露形儀語下不遺蹤落落潛藏持動容揚
古路明妙乃方知應騎但施設莫遺不思議
寶明頌曰思濟人少處風規自然無影發箭者
容旅明絕標謁
出家須從來求出家來詳出家稀起出不尋常
更無小殊路
寄法堂領東閒裏入海西間裏語話中閒裏瞎
眠通問裏行道前即捨拔向後即隱箭時人
都不措問什麼精靈咨日洋地上數慈怡然中
停噴乎規露不守危險中藏身音韻遠之眼開
祖雲藏幕子　莫　澤

僧瑞駐筆凝神

玄言頌曰去去無標的來來只麼來有人相借

問不語笑咦咦

贈同住歸寂頌同住道人七十餘共辭成郭樂

山居身如寒木心若絕不話唐言休梵書心期

盡處身雖喪如來弟子沙門樣深信共崇鉢塔

成龕龕置在青山續觀天象道不虛然脫去形

骸甚高上從來不說今朝事暗裏埋頭憩玄暢

不留蹤跡異人間深妙神光飽朗亮

勸學須日出家修道莫求安失念求安學道難

參得直須求大道覺了無妄無不妄

嘉守得破頌古十五日已前師僧莫離此間十

五日已後師僧莫住此間去即打汝頭破住即

有復如然不去不住事意如何是即是擬即差

辭見闍頌曰好住運今辭幽宗人莫錯從來來

登座無言遣狐疑

今眼頌頓喪命根感德自足一物不知規矩現前

邁古路頌爲郎中虛心越境淨思量句裏無蹤

譬喻詩文字影像驢驚覺動容彈指飽馨香

爲童子爲便說亦偈寂靜心意到山中爲李洋

偈勸禪蹤向道却思思不得却被尋思尋不離

尋思頌究轉究轉究盡疑見只麼分明無生已

戀內外不思來露眉面如夢睹悅驚人頓發

示學人宗教宗如滿寺釋迦子來詳釋迦經嘆

來試共語開口雜音聲

三句後意頌書記語多虛虛中帶有無却利書

前念後却意中珠

自餘化緣然始年月悉載寶錄勅謚龍燈大師

延福之塔

徑山和尚嗣溈山師諱鴻諲未覩實錄師兩浙尚父大王礼重為師賜号法濟大師師初出世時未具方便不得穩便因此不說法過得兩年後忽然廻心向徒弟曰我聞湖南石霜是作家知識我一百來少師中豈無靈利者誰去彼中勲學被中氣道轉來救老漢時有一僧名全表便辞發到石霜恰遇上堂曰便置問曰三千里外又響石霜到來為什摩寸步千里霜云我道落帶手不長從此覩近石霜四十餘日後却歸本山成持和尚便有來由上堂說法時有人問如何是短師云蝦蟆眼裏著不滿進曰如何是長師云千聖不能量全表却歸石霜擧似前話石霜微笑曰是你和尚真實道人全表却問石霜如何是短霜云莫屈曲進曰如何是長霜云雙陸盤中不喝彩全表持此因緣來擧似師師歡喜便上堂告衆曰南風吹來飽齁齁底任你横來竪來十字縱横也不怕你時有人問与摩去底人還有却來分也無師云我道金鏁開不得全表持此話來擧似石霜石霜當日便上堂告衆曰今日有徑山消息來諸上座惣去徑山徑山是真善知識具擧前話後却向衆曰只如徑山与摩道還得十成也無雖然如此只道得八分全表便出來問与摩去底人還有却來分也無云金鏁開不得來作什摩石霜又任道明上座欲去徑山辞石霜臨發時便問一毫穿衆穴時如何霜云須得万年後曰直得万年後如何霜云光靴聽你光靴白後聽你白後明上

座持此問來徑山便問曰一毫穿衆穴時如何云須得老進曰直得老後如何云登科聽你登科拔髓聽你拔髓

靈雲和尚嗣溈山在福州師諱志懃福州人也一造大溈聞其示教晝夜忘疲如喪考妣莫能爲喻偶覩春時花蘂繁花忽然發悟喜不自勝乃作一偈曰三十年來尋劍客幾逢花發幾抽枝自從一見桃花後直至如今更不疑因白溈山和尚說其悟旨溈山云從緣悟達永無退失汝今既尒善自護持遂而返錫甌閩學似玄沙玄沙云諦當甚諦當敢保未徹在僧進問正是也和尚還徹也無玄沙云須與摩始得師云亘古亘今玄沙云甚好甚好師云喏喏玄沙送師頌曰三十年來只如常幾廻落葉放毫光從此一去雲霄外圓音歸性應法王中塔頌曰諦當恒然亘古今未徹見聞實甚深現現運轉三十載春盡暮花亦君心師初劍靈應後住靈雲玄徒臻湊矣長慶初來見問如何是佛法大意師云驢使未了馬使到來靈峯僧來問如何是佛出世時專師竪起拂子進曰如何是佛未出世時事師又竪起拂子其僧便發上靈峯靈峯問廻太速乎其僧云問佛法不相當所以却歸來靈峯云你舉看其僧便舉前話靈峯云你問我我与你道僧便問如何是佛出世時事靈峯竪起拂子進曰如何是佛未出世時事靈峯放下拂子僧便礼拜靈峯便打之啚出僧舉似玄沙玄沙云辟如一片地作契書与你惣了東西四畔並屬你了也唯有中心一樹由屬我在靈峯

示衆云山上烏水裏魚什摩人求得有僧舉似
師云前三三後三三雪峯聞舉云靈雲頂上孤
月明問諸方盡皆雜食未審和尚如何師云唯
有闔中異雄雄鎮海涯問如何是西來意師云
彩氣夜常動精靈日少逢問久戰沙場為什摩
功名不就師云君王有道三邊靜何勞万里恭
長城進曰罷息干戈縮手皈朝時如何師云慈
雲普潤無邊際枯樹無花爭奈何問混沌未分
時如何師云如露柱懷胎進曰含生來後如何
師云如一片雲點大清進曰只如大清還受點
也無師云与摩則含生不來進曰直得純清絶
點時如何師云由是真常流注進曰如何是真
常流注師云如鏡常明進曰未審向上還有事
也無師曰有進曰如何是向上事師云打破鏡
來相見問摩尼不隨衆色未審作什摩色師云
作白色進曰這个是衆也師云玉本無瑕相如
誑於秦主問君王出陣時如何師云呂才葬虎
耳進曰如何是呂才葬虎耳師云坐見白衣天
進曰王今何在師云莫觸龍顏

王敬初常侍　嗣潙山国見米和尚來公竪起
筆米和尚云還解判得虛空不天官抛筆棠上
便入宅更不出見米乃致疑公　襄州延慶寺
祖師堂雙聲碑文者是也播揚祖教洞契玄猷
理合金石之聲文抱風雲之韻旣行于世矣

臨濟和尚嗣黃蘗在鎮州師諱義玄姓邢曹南
人也自哲黃蘗鋒機乃闡化於河北提綱峻速
示教幽深其於樞秘難陳示誨略申少分師有
時謂衆云山僧今明向你道五陰身田內有無

位真人堂堂露現無毫髮許間隔何不識取時有僧問如何是無位真人師便打之云無位真人是什麼不淨之物雪峯聞擧云林際太似好手師問落浦從上有一人行棒有一人行喝還有親疎也無落浦云如某甲所見兩个惣不親師云親處作麼生落浦遂喝師便打之因德山見僧參愛趂打師委得令侍者到德山打汝汝便接取拄杖以拄杖打一下侍者遂到德山皆依師指德山便歸丈室侍者却歸擧似師云從來疑這个老漢因僧侍立次師竪起拂子僧便礼拜師便打之後因僧侍立次師竪起拂子其僧並不顧師亦打之雲門代云只宜專甲昔蘖和尚告衆曰余昔時同參大寂道友名曰大愚此人諸方行脚法眼明徹今在高安願不好群居獨栖山舍与余相別時叮囑云他後或逢靈利者指一人來相訪于時師在衆聞已便往造謁既到具所與陳上說至夜間於大愚前說瑜伽論譚唯識復申問難大愚畢夕峭然不對及至旦來謂師曰老僧獨居山舍念子遠來且延一宿何故夜間於吾前無羞慚放不淨言說杖之數下推出關却門師迴黃蘖復陳上說黃蘖聞已稽首曰作者如猛火燃喜子遇人何乃虛往師又去復見大愚大愚曰前時無慚愧今日何故又來言訖便棒推出門師復返黃蘖啓聞和尚此迴再返不是空歸黃蘖曰何故如此師曰於一棒下入佛境界假使百劫粉骨碎身頂擎遶須彌山經無量而報此深恩莫可酬得黃蘖聞已喜之異常曰子且解歇更自出身師過

句曰又譚黃蘗至大愚所大愚纔見便擒捧師
師接得捧子則便抱倒大愚乃就其背毆之數
拳大愚遂連點頭曰吾獨居山舍將謂空過一
生不期今日却得一子先招慶和尚舉終乃問
師演侍者曰既因他得悟何以却將拳打他侍
者曰當時教化全因佛今日成拳報恩君師因
此侍奉大愚經十餘年大愚臨遷化時囑師云
子自不負平生又乃終吾一世已後出世傳心
第一莫忘黃蘗自後師於鎮府匡化雖承黃蘗
常讚大愚至於化門多行喝棒有時謂衆云但
一切時中更莫間斷觸目皆是因何不會只爲
情生智隔想變體殊所以三界輪迴受種種苦
大德心法無形通貫十方在眼曰見在耳曰聞
在手執捉在脚雲奔本是一精明分成六和合
心若不生隨處解脫大德欲得山僧見處坐斷
報化佛頭十地滿心猶如客作兒何以如此蓋
爲不達三祇劫空所以有此障若是真正道流
盡不如此大德山僧略爲諸人大約話破綱宗
切須自看可惜時光各自努力自餘應機對答
廣彰別錄矣咸通七年丙戌歲四月十日示化
謚号慧照大師澄虛之塔

觀和尚嗣黃蘗在福州師出家黃蘗寺發黃
蘗宗教後復顧閩於丁蘂山居小蘭若每扃其
戶學者無由輒造其門唯有日給餉食請信儀
派至時則号知之乃一開耳後因雪峯和尚初
入嶺欽高峻遂往揺候手扣其門師纔出門
雪峯一見攔胷把住便問是凡是聖師驀面与
一唾云者野狐精便推出却閉其戶雪峯云只

要識老兄。曹山到洞山，洞山問：近離什麼處？對
云：近離閩中。洞山云：有什麼佛法因緣？對云：某
甲問西院：如何是大人相？西院云：安三歲時則
有。洞山向西院合掌云：作家。洞山又云：某甲行
脚時遇著南泉，南泉也有似這个因緣。有僧問：
如何是大人相？南泉答曰：王老師三歲時則有，
如今無。洞山又問：什麼處人？對云：莆田縣人。洞
山云：什麼處出家？對云：砕石院。山云：砕石院近
黄蘗，你曾到不？對云：曾到。洞山云：有什麼佛法
因緣？對云：某甲自問：如何是毗盧師法身主？云：
我若向你道則别更有也。洞山聞此語，便合掌
云：你見古佛雖然如此，只大一問。曹山礼拜，便
請問頭。曹山再三苦切問，三度方得問頭。入嶺
參師，舉前話進問：為什麼故不道？師云：若道我
不道，則啞却我口；若道我道，則禿却我舌。曹山
便歸洞山，具陳前事。洞山執手撫背云：汝甚有
彫啄之分。便下牀向黄蘗合掌云：古佛古佛。師
問安和尚：只這一片田地，合著什麼人好？安和
尚云：好著个無相佛。師云：早是污却也。師住庵
時，有一僧喫粥了便辞師。師問：汝去什麼處？僧
云：礼拜大溈。師云：近那喫飯了去也。其僧便住
喫飯了，便辞師。師恰得見庵前樹上有青蛇開口，
便指云：汝若去大溈，只這青蛇是自外擡要不
一故不盡乾。乾符五年，過黄巢兵馬償債而終。
臨刃之時，白乳涌高數尺，蓋大權化跡，莫可惻。
陳和尚嗣黄蘗，在睦州龍興寺。師平生行密行，
常製造蒲鞋瑨遺恭人，因此稱為陳蒲鞋和尚
是也。有時謂衆曰：汝諸人還得个入處摩？若未

得入即向這裏入向後不得辜負老僧孫重師有時云明明向你道尚乃不知豈況蓋覆將來時有一座主問三乘十二分教某甲粗已留心宗門中事乞師提綱師云問著宗門中事有什摩難道恰問著老僧鼻孔頭上漫漫脚下底漫漫教家喚作什摩座主教家無這个意旨師便打之師問大德講什摩經論答曰講十本經論作摩生講云依文講你不解講經某甲則不解講講師講云你不是聽經人某甲不會乞師說教云三段不同今當第一又問大德講什摩經論去曾講十數本經論何得妄說對云某甲實語師云雪上更加霜擔枷過狀來我爲你道不妄語近前來便近前師云得爲摩臺大德講三月後便悟又問什摩處來云江西來夏在什摩處云雲居雲居切要處作摩生云只今作摩生祐上大人對云有什摩罪過師云雲居爲摩道是你与摩道云雲居爲摩道師云三家村裏老婆禮造主不得自領出去師見僧上來云破也什摩處是破處師云破也臨濟見僧上來便喝有僧問古人纔見人便得意作摩生師喚僧正僧正應喏師云有什摩共語處又云來來會摩對云不會不會則念經持齋又問僧什摩處來云遊臺山去來還見文殊摩云見什摩處見對云臺閣上見師云見泥堆又云近前你識文殊摩云不識師云年高臘長占得上座頭並無氣息問祖意与教意還同別師云教意是教意祖意是祖意問如何是學人自己師云一怕你不問二恐你不會便請師云心不負人面無慚愧

大隨和尚嗣安和尚師諱[1]法真俗姓陳東川人
也心行慈愍道德高峻賑飢郵給割己於人而
天性敦於林巒守道不趣於浮世也大蜀皇帝
欽其德高勅書詔師辭老病不赴遲還須遣
紫衣法號神照大師問僧什摩處去對云去娥
婿礼拜普賢師提起拂子云文殊普賢揔在這
裏其僧便作圓相拋向背後師喚侍者師云將
一貼茶來与師僧師欲順世時患口喝師乃集
衆上堂告云還有人醫得吾口摩有人醫得出
來弁三徵無人祗對師云若無人解醫老僧自
醫師遂以手推正告寂

靈樹和尚嗣西院安禪師在韶州師諱如敏寔
州人也自四十餘年大化漢國其道行孤峻一
方賢儒敬重極矣多有異行南朝礼為師賜號
知聖大師有僧問和尚生緣在什摩處云日出
東方月落西山年多少師云今日生明日死問
如何是法身云鼓鳴也與飯去問佛法畢竟事
如何師展開兩手韶州大王請趙州共師齋次
師問趙州大王請和尚齋和尚將何報荅趙州
云念佛師云門前乞兒也解与摩道州云大王
將錢來与靈樹

嶢山和尚嗣西院安禪師在饒州未覩行錄不
決化緣終始問如何是西來意云中冬嚴寒問
如何是深深處師云待你舌頭落地則向你道

道吾休和尚嗣開南師每日上堂戴蓮花笠子
身著襴簡擊鼓吹笛口稱魯三郎云打動關南
鼓畫畐德山歌法樂自娛者是也有人拈問東
山古人有言打動關南鼓畫畐德山歌如何是

閑南鼓去聽如何是德山歌云邏解和得麼忽
遇同道者作麼生云教他作舞麼便作舞時
作麼生云知音者不無亦須講却諱却後如何
云萋萋羸羸且恁麼過時師入僧堂問第一座
上座是什麼人對云東國人彼中還有這个樣
人也無對云有既有來這裏作什麼對云只為
有所以迴避來今日恰遇著師便可可大笑却
歸房丈

俱胝和尚嗣天龍在婺州未覩行錄不決始
終師因住庵時有尼衆名實際戴笠子執錫遶
師三帀卓錫前立問師曰和尚若答某甲則下
笠子師無對其尼便發去師云日勢已晚且止一
宿尼云若答得則宿若答不得則進前行師歎
曰我是沙門被尼衆所笑雖處丈夫之形而無
丈夫之用欲出山參尋知識宴寐之中忽然神
人報言三五日間有大菩薩人到來為和尚說
法未逾旬日天龍和尚到來師接足前迎侍立
之次具陳上事未審如何對他天龍豎起一指
師當時大悟後來為衆云某甲得天龍和尚一
指頭禪一生用不盡

縣光和尚嗣紫胡在台州問如何是和尚家風
云福州橘枝泉州刺桐問如何是佛法兩字云
歸便道進曰請師道云穿耳胡僧笑點頭

資福和尚嗣仰山和尚在吉州師諱貞邃韶州
湞昌縣人也師有時把圓子向面前云諸佛菩
薩及入理聖人皆從這裏出却折破拋下抬開
胸云作麼生問如何是古佛心云山河大地問
如何是納僧切急處云不過於此問室內一盞

時如何師云好个問頭學人礼拜師云苦痛蒼天學人云此時學人重祿和尚如何云明日來向你道學人云苦痛蒼天師便打之問古人拈槌竪拂此理如何噁又僧過夏問師某甲新入叢林在此間過夏未曾蒙和尚指教亦須往問遂至和尚所述其意則被師攔留托出云某甲自住此山未曾瞎却一箇師僧眼問如何是一路涅槃門師彈指一下却展手如何領會云不是秋月不明子自橫行八九

祖堂集卷十九

五冠山瑞雲寺和尚嗣仰山䆳禪師 江西下卷第七[illegible]

師諱順之，俗姓朴氏，浿江人也。祖考並家業雄豪，世為邊將，忠勤之譽，遺慶在鄉。母昭氏，柔範母儀，芬芳閭里。懷娠之日，頻夢吉祥；免娠之時，即多異瑞。昔賢知此，今又徵焉。及乎竹馬之期，漸有牛車之量。凡為嬉戲，必表殊常。已至十歲，精勤好學，屬詞詠志，即見凌雲；剖義談玄，如同照鏡。既登弱冠，道牙早熟，厭囂喧華之地，長遊靜默之中。遂乃懇告二親，將隨緇侶，志不可奪，所天容許。便投五冠山剃髮，仍適俗離山受具足戒。行同結草，心比護鵝。因遊公岳，忽遇神人邀請，化成宮闕，若兜率天。說法蘊縱，發焉殄滅。若非德至行圓，孰能致感如此也。洎乎大中十二年，私發誓願，擬遊上國，隨入朝使，利涉雲濱，乘一隻之船，過萬重之浪，曾無懼念，不動安禪。遥到仰山慧寂和尚處，虔誠禮足，願為弟子。和尚莞尒笑曰：「來何遲，緣何晚？既有所志，任汝住留。」禪師不離左右，諮稟玄宗，若顏回於夫子之下，如迦葉於釋尊之前。彼中禪侶，皆增歎伏。乾符初，松岳郡女檀越元昌王后及子威武大王，施五冠山龍嚴寺，便往居焉，今改瑞雲寺也。

師有時表相現法，示徒證理遲疾，此中四對八相。

○此相者，所依涅槃相，亦名理佛性相，亦群生衆聖皆依此相。相雖不異，迷悟不同，故有凡夫有聖。謂識此相者名為聖人，迷此相者名為凡流。是故龍樹在南天竺，則為說法，對諸大衆而現異相，身如月輪，當於座上，唯聞說法，不見其

形彼衆之中有一長者名曰提婆謂諸衆曰識
此瑞不衆曰非其長聖誰能辯耶尒時提婆心
根宿靜亦見相默然契會乃告衆曰今此瑞者
師現佛性非師身者無相三昧形如滿月佛性
之義語猶未訖師現本身座上偈曰身現圓月
相以表諸佛體說法無其形用辯非聲色若有
人將此月輪相來問相中心著牛字對也
(牛)此相者牛食忍草相亦名見性成佛相何以
故經云雪山有草名為忍辱牛若食者則出醍
醐又云衆生若能聽受諸經大涅槃則見佛性
故當知草喻妙法牛喻頓機醍醐喻佛如是則
牛若食草則出醍醐人若解法則成正覺故云
牛食忍草相亦名見性成佛相也○釋此相者
三乘求空相何以故三乘人聞說真空有心趣
向未證入真空故表圓相下書三牛也若將此
相來問以漸次見性成佛相對之(牛)此相者露
地白牛相謂露地者佛地亦名第一義空白牛
者諸法身之妙慧也是故表一牛入圓相也問
何故月輪相下書三獸又月輪相中心著牛字
對之耶答月輪相下三獸是表三乘月輪相中
心一牛是表一乘是故舉權乘來現實入證對
之問向前已說月輪相中心著牛是牛食忍草
相何故又言月輪相中心著牛者露地白牛相
也兩處皆是同相同牛何故說文不同耶答說
文雖別相及牛則不異問若也不異何故兩處
各現同相同牛耶答雖相及牛則不異見性遲
疾不同故兩處各現同相同牛問若論見性遲
疾各別者食忍草牛與露地白牛誰遲誰疾耶

菩薩忍草牛則明花嚴會中頓見實性之牛故
疾露地白牛則明法華會中會三歸一牛故是
故說文雖則不同詮理不異故與同相同牛明
理智不異不言來處全同也牛○此相者契果
修因相何以故初發心住雖成正覺而不辱衆
行普賢佛地行不過位故表此相也古人云纔
賤如來所行之跡則此相也若有人將此相來
問又作月輪相中心著卍字對之㊀卍此相者因
圓果滿相也問何故月輪相上頭著牛字來月
輪相中心著卍字對之答月輪相上頭著牛者
舉果修因相日輪相中心著卍字者因圓果滿
相舉因來現果對之○牛此相者求空精行相
謂門前草庵菩薩求空故經云三僧祇修菩薩
行難忍能忍難行能行求心不歇故表此相也
若有人將此相來問月輪相中心著王字對之
㊀王此相者漸證實際相何以故若有菩薩經劫
修行壞四魔賊然得無漏真智證入佛地更無
餘習所恒似聖王降伏群賊國界安寧更無恐
賊所恒故表此相也此下兩對四相遣虛指實
牛㊀人此相者想解遣教相謂若有人依佛所說
一乘普法善能討尋善能解脫實不錯謬而不
了自己理智全依他人所說故表此相也若有
人將此相來問則拔上頭牛字對之㊀人此相者
識本還源相經云迴神住空窟降伏難調伏解
脫魔所縛超然露地坐識陰般涅槃者即此相
也問何故拔上頭牛字不拔圓相中心人字耶
答圓相中心人字者表理智上頭牛字者喻人
想解若有人雖依教分析三藏教與而未顯自

已理智者盡是想解想解不生則理智現前故
袪上頭牛字不袪圓相中心人字是故經云但
除其病而不除法問何故不許凡人依教學法
耶答若是智者依教何用識心凡人依教無益
問諸佛所說三藏經典有何用不答不是不許依
教悟入依教想解根是虛妄是故佛告阿難雖
復憶持十方如來十二部經清淨妙理如恒河
沙只益戲論當知依教想解無益問何故教去
聞佛教者盡成聖果又去一毫之善發跡歸佛答
約上根人學教便悟直現理智決定明了若約
下根依教不悟想解無益此下根人依教勤種
特後世者誰言無益聞佛教者盡成聖果一毫
之善發跡歸佛何況廣學經論及講說者㊅牛
此相者迷頭認影相何以故若有人不了自己
佛及淨土信知他方佛淨土一心專求往生淨
土見佛聞法故勤修善行念佛名号及淨土名
相故表此相也志公云不解即心即佛真似
騎驢覓驢者即此相也若有人將此相來問則
袪圓相下牛字對之㊅此相者背影認頭相問
何故袪下頭牛字不袪圓相中心人字耶答衆
生未發真智未達真空故尋求他方淨土及佛
往生淨土見佛聞法衆生若迴光發智達得真
空自己佛及淨土一時齊現不求心外淨土佛
故不袪圓相中心人字袪下牛字也問如何是
自己佛及自己淨土答衆生若發真智達得真
空即真智是佛空是淨土者能如是體會何要
要求他方淨土及佛也是故經云將聞持佛佛
何不自聞聞又此下四對五相○此相者舉圓

素蓋相亦名半月待圓相若有人將此相来問更添半月對之此則問者舉函索蓋答者將蓋著函函蓋相稱故已現圓月相也圓相則表諸佛體也○此相者把玉覓契相若有人將此相来問圓月中心著某對之此則問者把玉覓契故答者識珠便下手(上)此相者鉤入索續相若有人將此相来問某字邊添著人字對之此則問者鉤入索續故答續成寶器也(佛)此相者已成寶器相若有人將此相来問又作圓月相中心著土字對之(土)此相者玄印旨相過然起前現衆相更不屬數意所攝若有人似个對面付果然不見故三相於毫釐有錯天地玄隔然不無玄會之誰能識此相也若是其人見而諳會如子期聽百牙之琴提婆見龍樹之相不是其人對面不識似已人聞白雪之歌鶖子入淨名之會假使後學根機玄利將是則頓曉如鷄抱卵啐啄同時相性運鉄者學而難曉似盲人相色而轉錯耳

師有時說三遍成佛篇於中有三意云何為三一者證理成佛二者行滿成佛三者示顯成佛言證理成佛者知識言下迴光返照自已心原本無一物便是成佛不從萬行漸漸而證故云證理成佛是故經云初發心時便成正覺又云人去佛道不遠迴心即是即此義也此證理成佛中若說體性都無一物通論三身不無一佛二菩薩雖有三人而今見性成佛故得成佛功在文殊故古人云文殊是諸佛母所謂諸佛從文殊生故言文殊者即實智也一切諸佛因其

實智而證菩提是故文殊是諸佛母耳
言行滿成佛者雖已窮甚真理而順普賢行願
慈位廣修菩薩之道所行周備悲智圓滿故云
行滿成佛也故古人云行到處即是從來處是
故明知所行已周還至本處本處者即理也此
行滿成佛所證之理不異於前證理成佛之理
理雖不異行因至果故云行滿成佛也此行滿
成佛中若舉果德但以普賢行成佛道論三身
亦有一佛二菩薩雖有三人而今別取行滿成
佛故得成佛功在普賢故古人云普賢是諸佛
父也所謂諸佛從普賢生故言普賢者即萬行
也一切諸佛因其萬行而證菩提是故普賢是
諸佛父耳
言一佛二菩薩者遮那是理文殊是智普賢是
行此理智行三人同體故一不可捨也又一佛
二菩薩未為主伴以本體無上遮那為主以見
性智功文殊為主以萬行福力普賢為主是故
李玄通云一切諸佛皆以文殊普賢二大士成
佛菩提也又云文殊普賢為諸佛作少男長子
故知三人互為主伴耳
言未顯成佛者如前證理行滿自行成佛已畢
今為衆生示顯成佛八相成道矣言八相者從
兜率天退入胎住胎出胎出家成道轉法輪入
涅槃等八相成佛說云示顯成佛當知八相成
道是報化非真是故經云如來不出世亦無有
涅槃以本願力故示顯自在法此經報化佛中
猶真佛也又經云吾從成佛已來經無量阿僧祇
劫故知釋迦如來無量劫前已成行滿大覺而

為衆生故亦顯始成正覺今此釋迦是賢劫千
佛之中第四佛也過去莊嚴劫中一千佛現在
賢劫中一千佛未來星宿劫中一千佛如是三
劫中一切諸佛出現於世攝化群生相傳授記
分毫不錯矣歡喜教與推尋古跡遍觀一人成
佛方樣應知三通成佛耳伏請欲磨佛位者略
看鏊蹄劫自思惟前佛後佛皆同此路如人行
路新舊同轍故記而之也

師有時說三篇於中有三意 第一頓證實際篇
第二漸證實際篇 第三漸證實際篇

曠野中有一仙人名曰設通為大衆說若有衆
生無始已來不悟性地輪迴三界隨緣受報忽
遇智者演說真教頓悟性地便成正覺不從漸
次故名為頓證實際是故經云雪山有草名曰
忍辱牛若食者即出醍醐是其意也衆中有一
隱士名曰智通啓仙人曰信知群品自有性地
又一切智者演說真教不為一人何以故同聞
真教悟與不悟各各不同仙人告隱士言衆生
雖有自性清淨圓明之躰於本來多劫多時
受別異身根性利鈍不等故同聞真教悟與不
悟各各不同不是智者說真教禍故經云猶如
明導曰聾者豈能見無有智慧心終不能見隱
士啓仙人曰諦觀高智且尋來言智者說法不
為一人悟與不悟唯在愚智矣則愚智本來各
各不同說法有何所異仙人告隱士言汝今諦
聽吾為汝說智人不是本悟愚人不是長遠愚
人忽悟真說智人不是外來若也不用真教愚
争成智人若也不用真教何處講得利鈍是故

衆生若是根鈍者兼聞真教不曉性地衆生若是利根者忽聞真教頓曉性地便是智人也何處愚智有隔是故當知凡聖不隔根有利鈍智者說法亦不為一人猶如母鷄抱卵衆卵皆發賢窠未發可即母鷄唯不愛衆卵愛賢窠是則發與不發唯在卵性不是母鷄抱卵之禍一切智者亦復如是廣為大衆演說真教根利者頓曉根鈍者不曉可則智者唯愛利根不愛鈍根是即曉與不曉唯在根性不是智者說教之禍是故經云所有聞法不由他悟然即知假方便智者常說妙法悟與不悟此在學人不在智者隱士問曰衆生若是利根忽聞真教言下豁發頓悟性地此是何人仙人答曰此是智照文殊隱士問曰文殊智照在何處仙人答曰文殊智照是在性之隱士問曰照智與性地同異若何仙人答曰智照與性地不同不異隱士問曰智照與性地不同不異其義如何仙人答曰智照是能證之人性地是所證之法故不無能所是故古人云以此無知之般若證彼無相之真諦故智與性不同又能證智照無知所證性地無緣不有能所是故古人云智窮真際能所兩亡故智照與性地不異照隱士智通聞仙人說奉契高指頓使疑網也于時該通仙人為大衆說究為智通己說見性若論衆行不於如此此衆中有遊子名曰行通路仙人曰見性如此衆行若何仙人告遊子言若有衆生忽聞真教頓見性地不住此處隨緣行自利利他悲智故名為衆行遊子瞿仙人曰我等當聞仙人演說法忽

聞眞教頓悟性地名爲智照文殊今承仙人說
頓悟性地不住此處隨緣行自利利他悲智故
名爲衆行行此行者此是何人仙人答曰行此
行者寄位普賢遊子問曰普賢大上寄何等位
仙人答言寄因五位不至果位雖寄此位不住
此位衆行行時三等普賢遊子問曰寄位於因
位乃至果位何等名爲三等普賢仙人答曰一
者出經普賢二者入纏普賢三者果後普賢遊
子問曰此三普賢勝劣等級其義如何仙人答
言此三普賢勝劣等級其義不同謂所言出纏
普賢者見性之後行於衆行對前万境不無暫起
之心已達心源不滯幻化之境故古人云不無
所斷之鄣還有能斷之智遊子問曰古人云若
發能證之智全無所斷之障其義如何仙人答
曰若發能證之智全無所斷之鄣者此是文殊
斷惑何以故文殊當性之時體中不有異相故
今言不無所斷之障還有能斷之智此是普賢
斷惑何以故普賢歷位之時不無斷惑成德故
是故兩人斷惑成德不同不會兩人斷惑成德
相諍斷惑成德之義遊子問曰已知文殊斷惑
如此若論普賢斷惑斷現行耶斷習氣耶仙人
答言普賢位中全無現行煩惱普賢寄位
斷惑此是習氣煩惱遊子問現行與習氣如何
普賢全無現行之惑唯有習氣之障仙人答言
凡夫對境起心不識前境後境作業即是現行
習者對境起心知境虛幻不滯前境習氣故是
普賢是見性之後行行之人故全無現行之惑
唯有習氣之障若無習氣可斷何用難忍能忍

者無悲智成佛何用難行能行難行悲智二門所作依幹成行是故古人云所作皆依性修成功德林終無寂意唯有濟群心行悲悲廣大用智智能深利他兼自利少聖誰能任然即知出纏普賢衆行悲智而依幹修行又細說普賢衆行即行布圓融齊現斷惑成德俱有自利利他雙修智門悲門並成言行也繁興大用起必全真言行相也不無依位斷惑位高則習氣漸薄行廣則悲智增深從十住乃至十地出纏菩提已滿也所言入纏普賢者一切群品中同類大悲是前出纏普賢位中廣行悲智而自利利他行故不無斷惑成德之功雖斷惑成德之功出纏已滿而不信出纏無患之處故於四生六趣廣行大悲同斷化物之名入纏普賢以此入纏化物之德與前出纏成行之功二心功齊平等故名為等覺悲智圓滿故名為等覺不取出纏入纏不取大智大悲故名為妙覺雖不取悲智出纏入纏若論果德無行不取無位不攝也所言果後普賢者遍行三昧是也謂妙覺位中雖不取出纏大智大悲而不住此還向出纏入纏大智大悲逆順縱橫於諸位中同類同心亦不定守一位隨緣任運責作大悲於諸類中何位之不受不能作能受不作不受故名為果後普賢也若定取此人所行者未會此人行處也所言三等普賢者不是三人一人行行依行勝劣大義三等普賢也所言一人者初頓證實際之時即文殊令隨緣行行之時即普賢故名為一人也此是通取內證外化也若以內證外化不同

故文殊普賢兩人若以通取能證所證及衆行不同即為三人也此大教意説也謂大經題云大方廣者所説之法故即遮那是也佛者能證之人也故即文殊是也花嚴者隨緣之行故普賢是也此且一佛二菩薩即為三人也若欲偕行普賢行者先窮真理隨緣行行即令行与古跡相應如似開門造車出門合轍耳

迴漸證實際篇第二　時該通仙人為大衆説法若有衆生無始已來不悟性地輪迴三界間三乘漸教悟三乘法三界患故有三乘人此忽聞真教迴成妙恵窮證實際故名為迴漸證實際也是故古人云門前三駕車是權乘露地白牛方明實證即其意也隱士智通啓仙人曰此迴漸證實際之者与彼頓證實際之人同異如何仙人答曰雖先已落三乘不在三乘故來處玄殊而今迴漸證實際故与彼頓證實際者不異是故古人云百川歸大海無復本名三乘歸一乘無三乘名也然即知此迴漸證實際之人与彼頓證之人不異也其恐迴漸与頓證同異自迴隨緣之心還照實際之理也隱士智通奉領真説寂然無言也于時證学行通啓仙人曰我等實蒙仙人演説若有衆生頓證悟性地不任此處隨緣行行名為衆行行此行者名為普賢今此迴漸證實之後有人行衆行耶無人行衆行耶仙人答曰不無行衆行者所以者何迴漸證實者即露地白牛故白牛運轉不住露地故不無行衆行人所言露地白牛者露地是所證之法故即遮那是也白牛是能證之人故即

是文殊是也白牛運轉不住此處故即普賢是
也普賢所行即是衆行也三篇大意如此汝自諦
觀同異自看耳　漸證實際篇第三時談通仙
人為大衆說若有衆生無始已來不悟性地輪
迴三界隨緣受報忽聞漸教信解漸發寄因六
位經三祇劫難忍能忍難行能行斷惑成德始
得無漏真智發現法身故名為漸證實際也是
故古人云信根生一念諸佛盡應知修因於此
日證果未來時三大僧祇劫六度又安施薰成
無漏種方号不思議是其意也時隱士智通啓
仙人曰今此漸證實際之人頓悟實際之人同
異如何似人告隱士言雖漸頓不同而終歸一
耳所以者何小川歸海全同一味漸解歸源豈
有兩般也是故漸頓雖異歸源無二耳隱士智
通奉仙人教不生異解退身默然也于時遊子
行通啓仙人曰於前篇中聞仙人說頓證實際
後有行人此篇所明漸證實際之者漸證實際
已後有行人耶仙人答曰雖不無行行不同前
篇所明者頓證實際已後隨位行時出纏入纏
乃至畢後三等覺後行今此漸證實際篇意者
從漸教方便經三僧祇修菩薩行始得無漏真
智以此無漏真智發現法身故名為漸證實際
漸證實際已後雖不無行行而全依位等級故
爾故不同前篇所明也遊子問曰曾聞前兩篇
中但明能證之人所證之法乃至隨緣行人各
各有名此篇中還有能證所證及隨緣行人名
那請為指出仙人答曰不無能證所證及隨緣
行人名也謂能證之人者即是無漏真智亦報

身佛是也所證之法者即是實際亦名法身佛
是也行之人即是無漏真智不守果位隨緣利
物名為行人亦名化身佛是也和尚享年六十
五遷化也諡号了悟禪師真原之塔
米和尚嗣襄州王敬初常侍在西京未觀行錄未
窮氏族師因數僧問仰山今時還假悟也無仰
山云悟則不無爭奈落第二頭何師肯之有老
宿屈師齋師來不排座位老宿在一邊坐師便
展座具礼拜老宿老宿便起師便坐老宿都不
作聲乃展席地上而坐到夜間告衆曰他家若
在佛法中用心三日便合見若不見則不知師
到三日後來云前日者賊僧問鏡清來和尚迴
意如何云只見錐頭利不見鑿頭平臨濟問師
十二面觀音豈不是聖師云是也作摩生是本
來面臨濟一摑師云長老且賞濟側掌師掃
受業寺有老宿問月中斷井索時人喚作蛇未
審吾師喚作甚摩師云若有我見則同衆生見
其老宿云千年桃核
寶壽和尚嗣臨濟師諱沼在鎮州未觀行錄不
决化緣始師問胡釘鉸見說解釘鉸是不對曰
是也師曰還解釘鉸得虛空摩對曰請和尚打
破將來師便打之對曰莫錯打人甲師云向後
有多口阿師与你點破在有人舉似趙州趙州
云只者一縫識不奈何東山代第一云若是
甲手裏阿那个縫開不釘師初開堂時三聖推
出一僧師便打之三聖云長老与摩為人瞎
却鎮州城裏人眼去在
灌溪和尚嗣林濟在澧州師諱志閑未觀行錄不

大化緣始終後道吾參師不礼拜便問什摩生
師云無位吾云与摩則同空去也師云啞這屠
兒吾云有生可殺則不倦師到末山師姑處師
姑問從什摩處來師云露口來師姑云何不蓋
覆師却問如何是末山師姑云不露頂進曰如
何是末山中人姑云非男非女相進曰還變也
無姑云不是鬼神變什摩師肯之洞山問夾山
作摩生對云只与洞山肯之有人舉似師師云
金打金水洗水雲門拈問僧作摩生是金打金
水洗水僧云與餬餅与摩道還得摩僧云提了
莫闢雲門肯之問如何是不傷之句師云滿口
道不觸師初住灌溪山次化嶽禁每有一言五
陰山中古佛堂畔盧晝夜放圓光塔于嶽麓山
興化和尚嗣林濟師在魏府師諱存獎未觀行
錄莫逆終始勅謚廣濟大師通寂之塔師問僧
甚摩處來對云崔禪師處來師云還將得喝來
也無對云不將來師云与摩則不從崔禪師處
來僧便喝師便棒打師又時喚僧應喏師云點
則不到又喚別僧僧云作摩師云到則不點問
國師喚侍者意作摩生師云一盲引衆盲怡山
拈問衆什摩處是國師盲處自代云他家大少
甚摩同光帝問師朕昨來河南取得一个寶珠
無人著價師云請皇帝寶珠看帝以兩手撥開
幞頭角師云皇帝是万代之寶珠誰敢著價
後魯祖和尚嗣灌溪在鄧州居如何是雙林樹
師云有相身中無相身進曰如何是無相身師
云金香炉下鐵崑崙問如何是高峯獨宿底人
師云夜半日頭明午時打三更問撘分事如何

師云化道緣終後虛空更那邊借問進向無門
時如何師云太鈍生進曰不是鈍生直下進向
無門時如何師云靈機未曾論邊際執法无來
在暗中問如何是學人著力處云春來草自青
日上已天明進曰如何是不著力處云山頭石
崩落平爪燒火行
隱山和尚洞山行脚時迷路入山恰到師處師
問此山無路從什摩處來對云來處則不無和
尚從什摩處入此山隱山云我不從雲水來和
尚是先住此山是先住云不知和尚為什摩不
知云春秋不到來洞山便問如何是賓中主云
白雲蓋青山如何是主中主云長年不出戶賓
主相去幾何云長江水上波賓主相見有何言
說云清風拂白月又偈曰青山白雲父白雲青
山兒白雲終日依青山都不知欲知此中意寸
步不相離洞山因此頌曰道無心合人人無心
合道欲知此中意一老一不老因此龍牙大師
造頌曰心空不及道空安道為心空狀一般衆
玄不是道空士一乍相逢不易看因此曹山大
師造頌曰今年日不歡來年種有期變他年少
又須得白頭兒
興平和尚洞山禮拜師云莫礼老朽洞云礼非
老朽者師云他不受礼洞山云亦未曾止洞又
晫師云何處去云從流無所止師云法身從流
報身從源云揔不作如是見解師拍掌許之保
福云負不得幾个又問如何是古佛心師云即
汝心是雖然如此猶未是厶甲問處師云若与
摩問取木人去厶甲有一句子不借諸聖口師

云汝試道看洞山云不是〻甲有人問米嶺和
尚問如何是納衣下事師云醜陋任君嫌不掛
雲霞色

祖堂集卷第二十

大藏一覽集

門目總類

先上品　因地品
示生品　出家品
成道品　度生品
入滅品　常住品
原道品　教興品
優劣品　究竟品
釋疑品　證驗品
托胎品　五蘊品
煩惱品 以上係第一卷　三歸品
十善品　布施品 以上係第二卷
持戒品　忍辱品
精進品　禪定品
般若品 以上係第三卷　方便品 附藏力會
造像品 造浴佛造塔　事親品
雜緣品　十惡品 以上係第四卷
懺悔品　臨終品
報應品 以上係第五卷　賢勤品
諸天品　四洲品
有情品　地獄品
三災品　劫量品

大千品 以上係第六卷　四衆品

入道品　聲聞品

緣覺品　菩薩品

等覺品 以上係第七卷　法身品

相好品　神足品

十號品 以上係第八卷　教相品

持誦品　唐梵品 以上係第九卷

宗眼品　正傳品

旁出品　分派品

散聖品　流通品 以上係第十卷

以上十卷計

六十品因緣

共一千一百

八十有一則

建安劉五三郎

書肆刻梓以傳

大藏一覽集目録

靜德優婆塞陳 實 謹編

卷第一

第一門○首標大覺先容偏為衆生作則 凡八品 十三則

教分優劣人何信　經數存亡事可知

見破邪論

究竟品第十二　九則

唯佛究竟一成功　譬金豈復重爲鑛

見圓覺經

諸天雖樂非解脫　十仙報盡復輪回

見佛因果經　楞嚴經　金剛經頌

究竟尚作父母想　教法背生人我心

見圓覺經　楞嚴經　永嘉云

直入三塗代苦來　總教一切成佛去

見華嚴經　金剛經

釋疑品第十三　二則

但知惡吉而善凶　誰識因緣而果應

見傳燈云

莫怪瞿曇之惡子　爭奈神堯亦有朱

見弘明集

證驗品第十四　二則

有天福盡投驢腹　非佛誰能脫彼殃

見譬喻經

沙門誦經超天界　庚信謗法報驢形

見法苑珠林

第二門○果於此道可入豈離自己本來　凡三品因緣共六十二則

託化品第十五　二十二則

由三因緣感後有　亦二事合入其胎

見本事經　毗婆論　法苑珠林

大毗婆沙論

旣捨此身受彼身　常持善業與惡業

見毗婆沙論二則　宗鏡錄三則

寶積經二則　瑜珈論

三十八箇七日變　一十九種諸風吹

見瑜珈論　寶積經　法苑珠林二則

爲僧闍眛胎淹久　懷兒智慧母聰明

見百緣經二則

五蘊品第十六　十五則

五蘊色受想行識　四大地水并火風

見大乘五蘊論　般若經　宗鏡錄

圓覺經　大毗婆沙論

六根六識合六塵　十有二處十八界

見般若經　宗鏡錄　毗婆沙論

成唯識論　攝大乘論　大毗婆沙論

利根即說五有蘊　鈍者廣談十八界

見大毗婆沙論

衆生善惡智心作　地獄天堂亦彼招

見宗鏡錄

三際求心不可得　隨緣應物豈非無

見宗鏡　金剛經　三昧經　普照經

略起有心而作解　還同在夢以非真

見宗鏡問荅

煩惱品第十七二十五則

貪瞋愚癡三不善　報業煩惱三障因

見般若經　阿毗曇心論

三毒三漏至七漏　五蓋五欲并七慢

見毗婆沙論　阿毗達磨論　涅槃經

華嚴論二則　雜阿含經　中阿含經

三結五結仍九結　十使十纏并五見

見顯揚聖教論　雜阿含經　長阿含經

毗婆沙論三則　華嚴經　楞嚴經

煩惱障與所知障　增上緣并次第緣

見成唯識論　攝大乘論二則　寶積經

無明法性非一異　生死真如豈兩般

見宗鏡錄　涅槃經

若斷身見業不起　既知無我欲何貪

見大莊嚴經二則

無人無我何生死　空死空生非我人

見宗鏡問荅

第四門○良由善惡二途故使升沉六道

凡一十六品因緣四百一十九則此門義廣分爲四卷

三歸品第十八 五則

先自歸依佛法僧　由是修持身口意

見[illegible]經　大方便經　華嚴經　宗鏡

天福大盡將諸報　佛授三歸證道因

見折伏羅漢經

十善品第十九 二十三則

聞見如來得清淨　修種善根惡不亞

見華嚴經

修一善能破百惡　投星火可爇聚薪

見大涅槃經　華嚴經

禮佛頂獲五種福　持齋能消百八愆

見珠林舉增一阿含經　木患經

臨難一稱南無佛　隨聲大救滿船人 附滅火

見智度論　珠林舉譬喻經　法華經

四方山合王何計　一念精修自可超

見涅槃經

受佛付囑賓頭盧　爲世福田權越供

見珠林非云

食有四種時非時　業交一切聽不聽

見珠林問答　處處經　優婆塞戒經

四分律　善見論

雖獻一香一佛所　能遍無量無邊方

見三昧海經

五事不懈漸加功　十善圓成無上果

見四十二章經　華嚴經

佛尚貫錢貪少福　人何厭善不勤脩

見增一阿含經

滴善寄佛祝藏之　經劫還淳終不失

見泥洹經

畜生念佛皆成道　蛤見聞法也生天

見般泥洹經　經律異相云

布施品第二十七　十九則

給孤謀略纔營寺　天界宮成先待梁

見經律異相云

阿育聚生因施土　聚功後世報爲王

見阿育王經　雜阿含經

舉家皆福隨人感　往世同飡施佛來

見五分律

見婦行檀宮毀樂　公姑障施爲割親

見譬喻經

婢施一錢公主貴　寳捨兩錢止后榮

見法苑珠林二則

三錢布施五里歡　後生伏藏如斯廣
見雜寶藏經

施一菓多劫無病　施一食已爲天
見付法藏經　遼釋順宗論

施一縷成就菩提　施一燈亦得作佛
見寶積經　阿闍世王受決經

花奉慈尊蒙記莂　華蓋如來證辟支
見採花違王上佛經　菩薩本行經

採花上佛方途半　偶上乘善達天中
見譬喻經

施寺未住雨爲壞　蒙佛曾器福必熟
見毗柰耶經二則

人獸佛乞太頻頻　佛告汝福亦難數
見雜阿含經

因見勸施必獲報　開塵望來何太忙
見布施望即報經

病僧須肉買俱無　斯那割股誠可切
見賢愚因緣經

若散凡夫百有餘　不如持戒一善人
見四十二章經

供養無數百千佛　不如無心一道人　施有三法
見指要錄　又法花

施食獲五無量福　供僧亦七無盡功

見食施獲五福報經　自那經

廣施七種梵天福　數施五人大果功

見佛說福田經　見毗曇心論　雜阿含經

施讚咒福酬其量　示拒覆面言何妄

見那雅經　壽命童子經　僧嘗經

施少福多誰肯信　種小樹大我何誑

見雜譬喻經

慳貪有僕依我活　慈悲無靈施功深

見優婆塞戒經

富貴因包俱生識　苦樂良由一念差

覺錄　九

見法苑云

貧施富慳由宿習　既當無樂悔施愆

見弥勒所問經　雜阿含經

貪不出生非佛子　施非隨分豈智人

見大莊嚴經　優婆塞戒經　施食偈

受心擇捨福不廣　弃親着施果无酬

見法苑　優婆塞戒經

施有五種為如法　復於五事所不應

見法苑論二則

莫謂非理施無益　也從惡趣得償酬

見大智度論

既我無施宜緘口　遮彼行檀自取殃

見百緣經

貧者雖窮應可施　阿誰無線若微塵

見優婆塞戒經

天下至難惟有五　困中能施以能先

見四十二章經

不知足雖富而貧　若知足雖貧而富

見四十二章經

財屬五家非我物　慳不散施後生貧

見寶積經　優婆塞戒經

親與非親應等惠　捨并不捨豈常存

見寶積經二則

獨輸收女最先供　復羨純陀末後飡

見釋迦譜　經律異相云

薩埵投身飼虎餓　達王割肉貿鷹饑

見金光明經　度無極經

剝析全軀書一偈　求聞半偈捨全軀

見智度論　涅槃經

施雖多而獲福少　施雖少而獲福多

見菩薩本行經　般若經

論其先苦而後樂　復有先樂而後苦

見增一阿含經二則

或有身樂心不樂　或復心樂身不樂

見增一阿含經

或施有果而無用　或施有用而無果

見弥勒所問論

未離欲施生人天　能起悲心成佛道

見智度論

受者因物以爲悲　施人推憫有何怨

見文殊所問經

但知不等爲平等　那識將兒付與兒

見文殊所問經

供養在心不在事　施先論心後論田

見智度論問答二則　宗鏡錄

施雖悲田勝敬田　君但心等其福等

見諸經要集

施藏無盡分十門　此義相對復五種

見華嚴經　諸經要集

大施三輪清淨空　一檀具六波羅蜜

見般若經　金剛般若經　智度論

先讃彼施使破慳　後毀此檀令勿着

見大乘論

施財輪回非解脫　法檀出世求逍遙

見未曾有經　大丈夫論　法苑　金剛經

行世間檀心顛倒　出世間施聖稱揚

見智度論問答二則

聲聞雖施終此岸　菩薩行檀始那邊

見智度論問答　法苑問答

迷心利己墮聲聞　達法利他超菩薩

見智度論

不惟布施能生福　元來慳悋也招殃

見正法念處經

施法雖是善因緣　為財斷招惡果報

見諸經要集二則

修慧無福乾慧貧　修福無慧癡福濁

見經律異相

財法二施始成功　福慧兩全方作佛

見法苑

卷第三

第四善惡門之餘

持戒品第二十一　三十八則

菩薩大乘三聚品　梵網十重四八輕道俗並通

第一開導　第二請師

第三歸依三寶　第四發十大願

第五問七遮　第六請十方三寶證戒

第七懺悔　第八四弘願

第九羯磨　第十受戒
第十一讚戒　第十一回向
見梵網經佛說十無盡藏戒品
優婆塞夷五八戒　比丘僧尼十一條
受五戒文　受八戒文　受十戒問答
戒雖品類有等差　心或優劣無定限
見智度論　佛報恩經
立制作為所不應　互檢持犯之有異
見報恩經　優婆塞戒經　攝大乘論
律章輕重有明文　劫數脩長誠可懼
見僧羯磨云　毗尼母云　戒律輕重經

一月有六持齋戒　四天王衆察人寰
見[illegible]含迦經　四天王經
莫輕半日微齋力　可儲六十萬年糧
見雜譬喻經
五根無犯一心制　一飲能令五戒虧
見涅槃教誡經　毗婆沙論
戒瓶全則物從生　戒瓶破則物隨失
見雜譬喻經
持戒遠佛乃常親　破戒親佛而反遠
見諸經要問答
比丘遠齅花餘香　池神剛責渠為盜

見雜阿含經

酒實難持辭五戒　飲之無惡有何愆

見未曾有經

假酒方便歡非犯　發言有益妄無妨

見未曾有經

無心行欲何爲犯　有戒難斷天亦扶

見通諸業障經　戒消災經

消滴油落罪其死　聲色此前誰敢看

見雜阿含經

他妻不犯功終易　自室能持行乃圓

見毗婆沙論問

夫婦一床分寢寐　始終全戒沒斷違

見佛本行經

見鵝吞珠告恐殺　乍死不言誠護伊

見法苑

遭賊剝掠繫草頭　守死不忍斷物命

見法苑

至死堅心持佛制　溺流得救護膺高

見法苑

父授箕裘傳殺業　兒臨此境自甘終

見智度論

一戒有斷爲所割　一殺能持魚不傷

見百緣經　法苑

王聽諸言何射后　后持佛戒能歸王

見經律異相

深者人倫善可作　反傷天樂戒難持

見法苑問答

戒不可得安可著　人既無犯亦無持

見智度論

既無生死之可免　寧有佛戒之可持

見傳燈問答

忍辱品第二十二　十一則

歌利無端揮天劍　仙人修忍息忿瞋

見法苑問答

頻使難陀斫貢高　直感大悲為攝動

見普曜經

修羅被縛尚不禮　帝釋但笑其愚癡

見雜阿含經

衆惡人頭既不售　我禮福田何以遮

見阿育王經

爲何打罵不生瞋　知如是緣罪非實

見法集經　此聚經　中阿含云

安受苦忍非加報　觀察法忍以皆空　附經生忍

見報恩經二則

達我幻身本非有　任他揮劍忍何求

見傳燈開偈

精進品第二十三　八則

浪隨生死骨堆山　要脫輪回力學佛

見修行道地經

稱讚出家求正覺　良由精進可辦成

見菩薩本行經

彌勒究修四十劫　釋迦後進一期超

見彌勒所問經

積功因地歷三祇　翹讚底沙超九劫

見阿毗達磨論　又鞞陀云

海神今詰取光珠　神驚勇銳持還彼

見佛本行集經　又古德頌

啞他言辯摑不得　壁子三珠篋裏出

見雜譬喻經

耳聵苦勤何忒傷　琴絃太急終無調

見阿含經

禪定品第二十四　十則

坐禪儀式要須知　澄觀攝心亦當習

見坐禪儀　禪法要解

一心禪定能消遣　五百車聲絕不聞

見泥洹經

定中元坐真秘术　頂上容易得羞離
見智度論菩偈
人若一動彼靜慮　罪招五百劫非安
見佛說慈悲經
戲言欺誑傳他法　靜坐承當證厥功
見雜寶藏經一則
衆生爲何不見佛　古鏡埋塵豈觀容
見起信論門答
既心清淨如來現　譬水澄明日月彰
見入印法門經
習坐安可得成佛　駕車欲進在驅牛
見傳燈錄懷讓　又永嘉云
般若照第二十五　三十四卷等六卷
明明照見五蘊空　了了能度一切苦
見般若波羅蜜多心經
我佛觀從般若生　何難道是摩耶子
見道德足經
何謂法身無德用　應如金寶爲泥封
見大乘法界論
心有惡塵善可淨　於中蕩滌乃清
見智度論
燈光能照暗還沒　智慧發生煩惱滅

見正法經

我斷生死自滅　師逐人苦塊自息

見般若經

即違般若豈可求　非如金寶力而得

見智度論

般若無相雖求難　方便之力應可證

見般若

因機至岸宜亡機　於法尚離况非法

見阿含經

愚智自性本來無　彼此皆空何得詰

見正法經

聞空便乃著空無　猶鹽太過傷其美

見智度論

非無人故名曰空　但法自空非色滅

見寶雲經

佛性非色不離色　盲人說象終歸象

見涅槃經

有我無我各一邊　離有離無名中道

見智度論二則

通達諸法畢竟空　是行般若波羅蜜

見智度論

色等無二無二分　清淨無別無斷故

見般若經

集諸經中之名相　直於言下以分疏　見指要錄

壞色無常相似說　遣色本空如實言　見出生三法藏般若經　智度論二則

掛捨般若趣餘經　猶棄根本尋枝葉　見般若經

無一般若力爲護　則爲波羅魔所侵　見般若經

施等如盲前莫達　般若爲目以導之　見般若經

修般若何惰何勤　由因地或進或退　見般若經

持之者獲報殊勝　謗之者墮罪淵深　見智度論　般若經二則　金剛經

總六度而通福慧　攝三學以利自他　見解深了義經

一持此經六度具　一修道場六度圓　見不退轉法輪經　莊敬王菩薩經

不修六度道難成　雖行六度誰不敢　見般若經　思益梵天經

至此般若六已終　加後方便四爲律　摠十波羅蜜多

見解脫了義經

卷第四

第四善惡門之餘

方便品第二十六 附願力 諸度 并隨喜回向 二十四則

如來方便老婆心 楊葉暫止嬰兒哭

見涅槃經

未聞蓮華蓋言者 但應機緣為說之

見涅槃經

雖然在欲不離欲 猶為利生惡趣生

見般若經二則

慈悲行欲超多劫 方便殺人越萬生

見寶積經二則

斷命雖重能除惡 如醫加苦病方寧

見攝大乘論 毗婆沙論

化盜聽者斷命根 警毀法者令自出

見涅槃經

化端正女以忽死 令貪色者而厭離

見寶雲經

入彼外道與同流 化他邪見令歸正

見寶雲經

隨順一切世間緣 而行一切出世法

見華嚴經

諦觀吾佛示報業　俯仰見孫方便因
見寶積經　大乘十法經
雖施不置於善處　非爲方便之法門
見深密經
誰發願海難思議　救脫普心量測盡願
見華嚴行願品　七佛神呪經
深信力堅莫能摧　真實智明無不矚智力慶
見華嚴經二則
復論因果之施設　對治十地以熏修
見攝大乘論
依隨十度生差異　但於一念打圓成

見華嚴經
隨喜善根功最勝　回向菩提果更深隨喜回向
見諸經要集　智度論二則　般若經二則
饒益我已一塵剎　普及寃親一切人
見華嚴經
雖則善根元一體　良由回向有千差
見譬喻王經
造像品第二十七　二十四則
佛升忉利安居久　王爲尊顏刻像初
見造像功德經　法華經　觀佛三昧經
吉造者修之妙利　乃天乃佛之良因

見造像功德經二則　優填王經　華嚴經

相不端嚴應有罪　旋將供養且無愆

見諸經要集三則

匠者不應逝取直　佛禮安可互他爲

見佛在金棺敬福經二則

曾有造像心既誠　立報使人目所擊

見法苑二則

擬盜像珠身漸僑　退求佛賜首還低

見西域記

真儀在壁人何許　黃蘗呼名淚便知

見傳燈錄

因燒木佛遭訶責　既無舍利又何妨

見傳燈錄

未審覺徒何識見　也云色像不堪崇

見楞嚴經

有無活語千機變　莫把死蛇一樣看

見經要云

沐浴如來功德相　普願衆生清淨身

見浴像經

這箇任從與麽浴　那箇還能可浴麽

見經要云

育王作塔功非淺　衆生奉此福無涯

見阿育王經　十二因緣經　浴像經

造塔復壞大魚報　故塔還修天子榮

見譬喻經　出曜經

因竊塔花癩遍作　後償牛首體還安

見百緣經

無縫塔樣分明畢　不透玄關蹉過來

見傳燈錄

事親品第二十八　一十二則

荷擔父母難酬德　敬事天親易若親

見父母恩難報經　四十二章經　弥勸勸孝偈

奉養甘旨未爲孝　能勉修心乃報恩

見孝子經

供母兩錢寶城樂　絕他攀髮火輪殃

見雜寶藏經

目連哀請援慈母　世尊特爲設蘭盆

見報恩奉盆經

生奉甘美得親嘗　死列杯盤徒告享

見雜譬喻經

鶴因救子天稱歎　鸚尚瞻親人貢懸

見六度集經　雜寶藏經

責母一言如鹿蠢　剮身多世歷燒胎

見報恩經

毋令兒殺罪吾當　兒痛毋言非我代

見釋教錄

子雖修善父不善　父假餘緣子亦隨

見優婆塞戒經

女雖福報非干父　寂由兩長豈無恩

見雜寶藏經　智度論

玉耶不循於婦節　如來一誡乃心歸

見玉耶經

以麪誑姑頭變狗　順妻殺母自傷軀

見冥報記　雜寶藏經

莫謂家財皆有分　若背夫兒自取殃

多見究從親處起　不生親想寃自無

見法苑二則

見藏法

一切衆生皆父母　但平心地絕寃讐

見藏法

父母非親心最親　諸佛非道行合道

見傳燈錄

善哉慧安方便父　樂安去妻賣齋兒

見無始經

雜緣品第二十九七則

語貧可貴諸非語　撥道能修事果然

見賢愚經

佛見伏藏言毒蛇　農聞採歸遭害已

見大莊嚴經

親狎惡衆爲弟　擇以良朋最香紙

見佛本行集經　莊嚴論偈

緣因善惡心隨轉　人從染習理亦然

見付法藏經

業有四種真不真　僉有九品廿廿廿

見善見律　增一經

十惡品第三十　諸法罪叔經若品中

三不善根爲種子　十善因緣由彼生

見毗婆沙論　懺法三則

五逆殺親無間獄　非法壞僧亦比行心引適前僻屠油

見正法念處經　光藏十輪經

造自貪瞋分三品　廣及塵勞八萬門殺亦三品

見度無極經　懺法　涅槃經

避於自殺求無罪　若是令人詎免殃

見阿難分別經

雖他所制殺難免　若彼樂從罪乃同

見毗婆沙論

不看但聞應同惡　無心令殺豈何憂

見楞伽經　善見律　達磨顯宗論

殺生祀祠終無福　貪饕詭祭自招愆
見優婆塞戒經　雜寶藏經

雖復乳兒坐壓死　眼杪不顧罪何加
見十誦律

文殊佛會上殺人　盤山肉按頭悟道
見寶積經　鈔

既知生命自反射　無下手處業齊消
見統要云

盜者但貪目前利　阿誰肯顧後來殃
見千佛名經

須知婬境大荒迷　能發衆生一切智
見智度論

可憐少女所愛纏　直縛諸天之惡道
見諸經要集　優填王經　智度論二則

羣仙因之神足失　獨角忘於騎頸羞
見毗婆沙論　諸經要集

兩女雖誇端正好　六根不善又何堪
見雜譬喻經　七女經

持世拒他將女施　維摩云我在家宜　維摩乃無垢稱
見無垢稱經

見女態如母如子　在色欲何害何妨
見經律異相云

因念婬女夢從事　乃悟諸緣法本空

見智度論

飲多過失三十六　命盡波乞億萬年

見善惡所起經

既醉蝦蟆猶没柰　且道惡龍豈可降

見諸經要集

初由淺岸通盃繼　殆將成熟絶纖毫

見諸經要集

禍生於口猶烈火　舌乃斃身之斧斤

見大方便經

罵佛不納反歸身　金佛遭吹斷下已

見四十二章經二則　雜阿含經

觀音經偈　圓通解文

獵人訪獵訪蹤由　見言不見不爲犯

見五分律

有語隨生便隨滅　無主誰聞復誰聽

見智度論　諸經要集

何謂漂船羅刹國　正是呼名失色時

見綱要云

豈有殺婬無罪過　作斯邪見陷阿鼻

見毗曇論　楞嚴云

波離爲說曾伊病　無垢除疑了性空

見無垢稱經　又永嘉云

增上慢人斷煩惱　離上慢者何限疑

見宗鏡云二則　金剛頌　悟道頌

卷第五

第四善惡門之餘

懺悔品第二十一　十三則

所犯貪瞋癡業障　惟憑佛法僧懺摩

見寶積經　長慶然禪師懺悔文

事懺有依吾佛力　理懺無過我自心

見大乘起信論　法苑

若不造罪奚須懺　作已能禳即滅除

見涅槃經

既懺燒香復何福　以水撥湯可採金

見雜譬喻經

故作諸行復求懺　邪婬一失又如何

見寶積經

緣何爲善故難成　良由原障應須懺

見圓覺經

焚軀轉見長無名　悟性本空安有咎

見戒律異相　孝曾有經

投祖懇勤求懺悔　覓罪俱無頭已消

見傳燈錄

臥病可觀佛祖好　終時隨念彼方生

見無常經　隨願往生經

何謂鬼耶之所惱　蓋無神物以扶持

見阿含經

鬼且不能爲殺害　人衰乘隙作災殃

見譬喻經

壽量盡即一種死　不平等故九因緣

見瑜伽論　智度論　壽禮經

生平多惡何無罪　垂終一念大爲功

見毗婆沙論　諸經要集

在時爲善必天上　臨終因惡墮地中

見雜譬喻經　經律異相

斷命一擬邪說佛　由斯絕善往生天

見正法經

末後定力既現前　直使中陰而可轉

見大毗婆沙論

惡病臨死便生驚　善者見亡何有畏

見毗婆沙論

下令上升乃善終　上令下升必惡趣

見諸經要集

臨終心識離後身　不可說一與言異

見十二因緣經

佛示從壽令追慕　人命無常在呼吸

見金光明最勝王經　四十二章經

罪業報應經　摩耶經偈　古德頌

死生既至終難免　天地雖寬豈可逃

見四不可得經　出曜經偈

無常殺鬼多冤濫　罪福陰司有秤平

見法苑

亡父就閻王索　父至兒訶此老愚

見法句喻經

追亡功德七獲一　著力修營三十中

【一覽目】　【三十】

見灌頂隨念往生經

塚塔精魂在彼否　升沉苦樂豈其中

見灌頂經

執是箇兒來又去　誤教五母苦還悲

見五母子經

子孫弘善餓鬼歌　兒女爲惡好人哭

見譬喻經

一子遺蚍螫以死　五親不顧違無常

見五無反復經

雖具神通邪兜死　若能放下始無生

見梵志黑氏經

報應品第三十三　四十八則

善生天人之快樂　惡投鬼畜以來墟

見正法念處經　二界差別經　中阿含經

但推今果驗前因　復以今因明後因

見懺法　華嚴經　毗奈耶傳

業分罪福不動因　報有現生并後受

見正法念處經　優婆塞戒經　婆沙論

如賢愚經　經律異相

諱衍因發顛頭誓　業報如言一一償

見賢愚經

殺命祭天天豈祐　業緣化狗狗還飡

覽日　三十一

見雜寶藏經

相師誑妻求財利　為鬼飢羸渴水漿

見雜寶藏經

射著耗兒多夭命　讚人為父俱因衰

見諸經要集

弟用兄財尚有報　我誣彼物豈無償

見應驗錄

坐欠一千成夙債　曾經三反作牛還

見譬喻經

初語代還經要約　多生成債每來徵

見百緣經

毀佛醜故糊招醜　聞聖偷來被謗偷

見百緣經

讚殺共偷欣喜者　生千劫苦痛報之

見鬼問目連經

以酒施人愚癡報　不孝生兒反戮來

見鬼問目連經二則　正法念處經

有母聞言燈供設　非兒道力曷除殃

見百緣經　雜寶藏經

口曾輕謗師和尚　罪畢還爲竊賊兒

見三昧海經

昔義殺能雙劈斷　忘恩斫樹自身忘

見智度論　標檉樹經

鳥尚知恩能厚報　人何負德取深殃

見六度集經

救何佛國天資隱　蟻活陰功促壽延

見目連問戒律經　經律異相

陰德既施名可取　持心不二恩貞篤

見應驗錄二則

貪何天削公侯籍　驅役人冤業者債

見應驗錄　法苑

轆中書祿之額定　孔敎羅罪以無差

見宗鏡　法苑

但愛吞他成己業　寧知托子壞其家

見懸驗錄

天神反敬前身骨　惡鬼鞭撻舊日尸

見育王譬喻經

彼此業如絲共取　夫妻修異豈同天

見雜寶藏經　分別功德論

人觀纖惡奚為諍　業力差殊見不同

見攝大乘論

愚者小愆終大報　智人重業卻輕償

見涅槃經

雖救五千藏天際　更沒一箇活盂中

見譬喻經

佛既已登無上覺　身尚難逃夙昔愆

見菩薩處胎經

業緣若定不能壞　聖道如何修習成

見涅槃經　造像經

任從有業逐緣生　了然無我報自息

見宗鏡論

卷第六

第五門。天堂延以少歡地獄待其劇苦 凡八品九十七則

賢劫品第三十四 二則

過去莊嚴已曾壞　迨今賢劫復將成

見起世經　詳見三災品

諸天品第三十五　二十六則

下自空輪至頂天　中央須彌及日月　因緣有十

一二十八天　下增四天旁出四天

見阿含本經　婆沙論　增一阿含經

二自然化生　說胎品中亦明

見起世經　阿含經　雜寶藏經　智度論

三正依二報　身分好醜謂之正報　享用豐約謂之依報

見阿含經　因本經

四花辨晝夜

見婆沙論　智度論

五無色應有

見毗婆沙論

六凡聖共居

見婆沙論

七天鼓警覺

見華嚴經

八五衰相現

見因果經

九諸天退失

見正法念處經　智度論

十日月因緣

見因本經　立世經　阿含經　蓮華經　法苑

四洲品第三十六　一三則

內十寶山諸樹林　外大海水四天下　因緣有五

一七種寶山

見因本經

二三十重林

見因本經

三海具八德

見樓炭經　華嚴經　五分律

四世界成立

見阿含經　楞嚴經　又注卷一六

五四洲風物

見正法念處經　因本經　分別功德論

有情品第三十七　十七則

四生濕化卵胎中　六道天人鬼獄等　因緣有二

一略托四生　卵胎濕化

見毗婆沙論

二總歸六道　天道 人道 修羅道 餓鬼道 畜生道 地獄道

見阿含經　正法念處經　楞嚴經

智度論　撥拔口識鬼經　諸經要集

地獄品第三十八　十四則

大小鐵圍山周匝　無量捺落迦滿中　因緣有九

見因本經　立毘曇　法苑珠林指得

楞嚴經　懺法　諸經要集　四分律

金剛上味經　瑜伽論　圓覺經

三災品第三十九 五則

小災儉病與刀兵　大變毗嵐并水火 因緣有四

見瑜伽論　顯宗論　因本經　毗婆沙論

劫量品第四十 九則

草木作籌爲大劫　訶麻衣數乃中稱 因緣有四

見婆沙論　法數偈　在藏引教　仁王經

賢愚經　圓覺云　法華云　智度論

大千品第四十一 十二則

三千攝爲一佛刹　上下復有異乾坤 因緣有七

見阿含經　毗婆沙論　華嚴經　華藏品偈

文殊所問經　寶積經　阿含經　起世經

大雲輪請雨經　金色王經

卷第七

第六門。欲超三界外輪回是假三乘修證 凡六品一百五十三則

四衆品第四十二 在家二衆優婆塞優婆夷 出家二衆比丘僧比丘尼 。附八部并外道五十八則

塵勞迫逐猶牢獄　法門寬廓若虛空

見要集摩訶涅槃云　法苑毗婆沙云

一朝斷掛福田衣　多劫不經諸苦趣

見優婆塞戒經　四十二章經

要覽學五　僧福田經　三千威儀經

吾乃爲僧若受戒　不事神天不受親

見要集　梵網經　順正理論　要覽

能受出家并勸者　超於造塔與餘功

見出家功德經

愛道出家初不聽　阿難爲請乃方容

見出家功德經

吾佛正法千年人　姨母爲從減半長

見出家功德經　毗尼母經

女雖五礙知本空　佛記須生成正覺

見超日明經

八三七

本無女相如何轉　豈是女流當套觀

見維摩詰經　寶積經

不知佛性成男女　識得家珍女即男

見涅槃經

沙門故以道爲親　長老良由德乃稱

見要覽　寶積經　大般若經

念他雖數非爲勵　將己無功作發籌

見要覽引教

有德萬金何足道　不求四事自然隨

見永嘉云　宗鏡云

苟若度人身未度　不獨沉他和我沉

見智度論

求師者長中短　但取泥龍假上真

見智度論　又古德云

比丘驟與一親供　分衛宜知五處遮

見五分律　要覽樂善見律

多宗無厭足　諸貪因以亦相離

見僧祇律

僧疑俗嫌俱無識　生惱成究自取殃

見法苑珠大集云

無欲分上惠驗風　清淨雲中…火

見優婆經

持戒乎業尤成厭　在道邪倫豈可為隨轉不捨等

見華嚴經　金剛經　正法念處經

眠經入定還行禁　初中後樂罪何逃

見摩訶僧祇律

經滿行欲那為紀　散亂無心亦復然

見五分律

常住護持擁眾昌　衰敗勤取失人身

見諸經要集　寶印經　警醒決疑經　五百問事律

莫請僧財輒可取　須知因果不相饒

見法苑珠林十誦律　僧祇律

僧離能合生天樂　僧合令離墮獄憂

見五分律

護僧不許加刑譴　治者從而獲罪殃

見要集舉十輪經

爲僧雖聽二親許　作惡曾違累世貧

見五分律　老女人經

捨俗爲尼由證果　憚縈在俗罰爲鳥

見摩雜寶藏經　付法藏經

見孫友讚吾家法　此輩無慚真闡提

見涅槃經

出家雖勝在家者　在家能勝出家兒

見優婆塞戒經

身披緇服心猶俗　須敬爲師念乃僧

見法蘊足論

白佛在家何得果　令發斷結自成功

見雜阿含經

但發修行正覺心　便是出家菩薩僧

見無垢稱經

菩提苟易紅塵證　如來應不雪山修

見楞嚴經長蘆贊

由作一因善不善　乃爲八部人非人

見舍利弗問經

外道妄立從蕴始　調達仇戰自不端

見央掘魔羅經　宗鏡云　經律異相云

調達害佛而反傷　暴志加佛而自敗

見舉法句經　舉出生經

調達雖逆陷泥犁　七來復讚為知識

見智度論　大乘十法經

波旬幾度作威來　使㑹盡時歸向去

見因果經　月藏經　婆沙論

入道品第四十三　十則

分別善根三等異　良由種子爾多差

見婆沙論

創能一植解脫因　極速三生方入道

見順正理論

隨信行人從聞入　隨法行人乃慧修

見毗婆沙論　婆沙論

心善為何能解脫　一心回向證菩提

見婆沙論

戒定慧初離纏縛　聞思修後觀門開

見解脫道論　發菩提心論

一貫顯宗之金章　備見歷修之有序

見顯宗論

聲聞品第四十四　四十二則

自利修持迴狹劣　由他開悟聲聞乘

見華嚴云

四向四果解脫僧　有學無學賢聖輩

見達摩論　般若經　婆沙論　顯宗論

初二三結雖難解　九十八使尚應除

見婆沙論　法數云

六欲且非定修地　八智可除煩惱根

見婆沙論　大婆沙問答

初果七生方羅漢　復劫八萬入菩提

見婆沙論　毗曇心論　涅槃經

良爲衆生根器異　所以如來廣略談

見毗婆沙論

八聖四　四十二番

四靜慮并四無量　八解脫并八勝處

見大乘相論　禪法要解經　顯宗論

婆沙論　智度論　婆沙論　法蘊足論

般若經　大集法門經　法集經

第九次第非想定　滅盡及從無相修

見般若云　宗鏡門　大毗婆沙論

爲甚一禪分四種　由生異見許多般

見宗鏡云

坐禪念想魔來擾　亦能看來體自傷

見宗鏡云

羅漢無生猶有退　臨池七反自姿傷

見婆沙論

凡夫致罪刑猶重　聖種同愆責且輕

見婆沙論

止觀明於生滅相　三摩元是等持心

見起信論　宗鏡錄　般若音釋

入聖已離五恐怖　修心能伏四魔怨

見婆沙論　淨印法門經

纔知入流無所入　便爲一來無所來

見金剛經

緣覺品第四十五　五則

直能自悟甚深法　不從他從獨覺來

見華嚴經　婆沙論

無明生故諸緣生　無明滅故諸緣滅

見般若經　婆沙論

觀彼草木榮還枯　悟自形骸少復衰

見婆沙論

菩薩品第四十六　二十七則

自他兼利滿八重　種智兼修是菩薩

見華嚴經

菩提一體成三種　菩薩初心勝二乘

見成諸龍經　智度論

大小乘分五種異　廣狹道中有遠遲

見大乘莊嚴論　婆沙論

菩薩辦成如日耀　聲聞所作類螢光

見般若經

佛乘究竟唯祇一　如來方便說爲三

見法華經

莊嚴佛土有多方　譬入大城非一路

見圓覺經

同流同事與相親　入水入泥而啓悟

見圓覺經

四念住觀四正斷　四如意足五種根

見諸法無行經　般若經　無盡意經

資覺曰　四十二　一處

五力七覺八道支　總三十七菩提分　從四念處至此

見般若經　無盡意經　婆沙論

次第五位以圓修　由歷三祇之數劫

見楞嚴經　唯識論　大乘釋論

餘乘至佛定三祇　圓教初心成正覺

見長者論　李勝鬘經　華法華經

善財初心成正覺　宛然似佛始相應

見長者論

等覺品第四十七　十定位　十一地　十二刪

十定超於十地上　等覺隣於妙覺尊

見華嚴經

何覓普賢身不見　良由普眼位差殊

見華嚴經　長者論

猶迷相數二般愚　未盡無明一分障

見長者論　宗鏡論

前雖微障尚為礙　此有金剛可破除

見華嚴論

普賢何故不名佛　若遂安得便休心　附摩訶薩

見華嚴云　智度論

稽首文殊七佛師　為我眾生不取道　附觀音勢至

見普超三昧經　寶積云　菩薩受記經

卷第八

第七門。功成果登正覺相妙用神通凡四品

法身品第四十八　三十則

三身四智了然明　五眼六通無不具

見金光明最勝王經　瓔珞經　唯識論

大乘莊嚴論　度世品經　金剛經

楞嚴經　智度論　般若經

十八不共三智明　十力四辯四無畏

見般若經　法集經　寶積經

復徵成佛以何心　舉似阿難為勝標

見宗鏡論問答

會融真妄本來同　研究悟迷何得失

見宗鏡論問答

業如勝深何成道　我達真空可頓消

見宗鏡論問答

悉具法身何隱顯　間有盲聾不見聞

見宗鏡論問答

速證菩提唯一念　遠求佛道在三祇

見宗鏡論問答　又楞嚴經　圓覺經　涅槃經

三乘見佛何差別　異業逢渠自不同

見宗鏡論問答　又涅槃經　華嚴經

因有發明稱見道　不無增證乃方知

見宗鏡論問答　又假名論

直了一心成道去　要須八相示修來

見宗鏡論問答　又龐居士頌　涅槃經

圓覺妙心離沒體　須知應物以成軀

見宗鏡論問答

菩提雖不身心得　身心若斷菩提離

見宗鏡論問答

他身不離於自身　彼化宛然從我化

見宗鏡論問答

影化長從心識現　原來豈是彼來迎

見宗鏡論問答

休迷名位生分別　但明凡聖體交叅

見宗鏡論問答　又華嚴云

相好品第四十九　十則

堂堂三十二妙相　赫赫八十種隨形

見三十二相般若經　華嚴圓教

佛佛莊嚴諸相好　頭頭皆對夙因招

見寶女經

足輪履處蟲皆化　身影遮時鴿離驚

見諸經要集　婆沙論

妙音妙相誠難遇　纔覩纔聞益不輕

見華嚴經

真機如實談無相　俗諦權宜舉色身

見金剛偈　智度論

吾佛元從心上證　時人切忌相邊求

見宗鏡云

神足品第五十　五則

神力無礙十般通　妙用縱橫十八變

見華嚴經　瑜伽論

威儀但化下中機　實相應提向上者

見宗鏡問答

識知變化謂神通　邪識作為皆妙用

見宗鏡問答

十號品第五十一　三則

仰惟獨尊十號足　何異一金千器分

見菩薩善戒經　又宗鏡云

佛本無形安可號　鬼靈有用可當名

見宗鏡云

卷第九

第八門四十九年者口是後　一切收功　九九品因緣三百五十九則

教相品第十二

世尊十日作思惟　大梵三勸而請說

見釋迦譜

結十二部修多羅　別分三藏經律論

見併說十二部經　阿毗曇論

一闕 [illegible]　闕 四十五　蜜

藏師初判作五乘　長者復分為十教

見合論

但居觀色之一音　隨機立教有多般

見宗鏡云

體上用彰分三品　如來垂教亦複然

見宗鏡云

因其中道以諦遮　遂設化神令醫息

見法華經　要集云

說諦法相分二種　依他遍計與圓成

見瑜伽論

語默視聽皆為說　見聞知覺非聽

見宗鏡云

善哉若有聞法人　由斯無一不成佛

見宗鏡庫法華經

或因惡境接衆生　譬若蓮花開烈日

見大乘論

然佛從來平等法　接物何曾貴賤分

見大莊嚴論

豈是文殊不知者　假為衆生故問之

見涅槃經

若受如來所説法　甘投火聚願求聞

見華嚴經

聽法之人不宗敬　如斯之輩莫與談

見菩薩戒經

按教明心指標月　由文見義色因燈

見圓覺經

燈鑑顯色見由眼　眼非見性乃由心

見楞嚴經

依趣於義不依文　依趣於智不依識

見寶積經

攝心歸一魔無便　如龜藏六狗難傷

見宗鏡擧禪門中心

四相人我壽衆生　四理物作止並任滅 附理事障

見金剛經　圓覺經

有為無為善巧假　有餘無餘涅槃界

見般若經　增一阿含經　思益經

善財能發菩提心　彌勒稱揚佛種子

見華嚴經　又善財參彌伽大士問答

法界觀通大千卷　六相義圓無盡門

見華嚴大教　又宗鏡云

但了人空與法空　便達此岸為彼岸

見金剛經頌　阿含經　宗鏡云

當知實性非空有　未偶斯文墮斷常

見宗鏡云

若是真心無滯礙　能同水性善決隨

見宗鏡云

性空無而且不無　緣會有而終非有

見宗鏡云

心城諸法以皆藏　心在萬境以從生

見宗鏡云

凡一切法皆佛法　總萬行門一心門

見宗鏡問答

了知法法皆平等　自然物物非短長

見宗鏡云

無量將彌指頂　十方世界一毛中

見宗鏡問答

玄珠有意定難求　罔象無心而乃得

見宗鏡問答　又峯寶藏論

求佛不可無念成　證道寧可以功得

見宗鏡峯永嘉云

雖然迷悟之本同　爭奈時節之有異

見宗鏡云

先修後悟功生滅　已悟方修用不虛

見宗鏡云

持誦品第五十三　二十八則

圈目

爲何言欲成不信者　穢惡生反遭觀破

五十一

見宗鏡問答

虛空爲處覺迷雨　屋宇傾頹下壞盡

見前氏懷素事迹

無常大鬼難親近　力士金剛密護持

見王陀羅僧事迹

非特救夫從巨浪　也能援子脫深潜

見宋行豐州陳子事迹

滅於佛法獲深罪　存亦功德福非輕

見隋文昌李虛事迹

既誦華嚴凡冠聖　因遊冥界蟻生天

見太白山僧及三藏曾僧事迹

積功可破眉稜苞　一偈能停地獄酸
見曾州牧宰京師郭神亮事迹

感靈可以降天敵　俗眼那能辨聖凡
見梁曆中沙彌上元中律僧事迹

誦持無驗為如何　種植有翳安可得
見妙寶所問經

因甚言教非益　良為衆生勤不勤
見華嚴經

佛法豈非無異證　善根成熟在他生
見智度論問荅

法不受人忘記報　業消諸舊顯明心

見佛說處處經　阿含經

懸憶擇穆尚知經　可憫最甚蹉過佛
見金剛經疏　懈怠耕者經

嘗知經書即讀書　可免鐵圍牙鐵樁
見佛日禪師鑑說

迷誦千章何所益　洞明一句乃成功
見出曜經

癡聞無行焉得知　佛法雖慧莫能了
見華嚴經

古者為法棄形軀　今人何幸親公按
見宗鏡云

利之至險尚可求　道既在心何難得

雖然流出大藏教　爭奈元無一字談

見宗鏡本管子云

見楞伽經

唐梵品第五十四　六十六則

南無佛陀抾菩薩　乃至辟開八部天

見大藏經論

經具因緣十二分　修證菩提多種門

見大藏經論

涅槃建塔附雜錄　地里時分諸數量

見大藏經論

卷第十

第八宗說門之餘

宗眼品第五十五　四則

稽首釋迦大慈悲　不立文字直指示

見統要云

正傳品第五十六　三十三則

爰自西天四七祖　直至唐土二三師

見傳灯錄

旁出品第五十七　二十四則

不惟直下秖單傳　爭奈旁人皆有分

僧那　向居士　牛頭融　牛頭岩

鶴林　鳥窠　靈居智　北秀

蒙山明　嵩岳安　破竈　嵩嶽珪

無住　匾擔了　洪州達　壽州通

信州常　廣州道　求嘉　司空淨

婺州策　忠國師　荷澤　天柱

分派品第五十八　一百四十八則

南嶽一枝臨濟茂　清源兩派洞雲長

六祖法嗣惟南岳清源二人兒孫綿遠

南嶽十三世

南岳接馬祖直下分臨濟潙仰二枝潙首

至五代无傳

清原十一世

清原接石頭直下分曹洞雲門法眼一一孤

法眼至三代流入高麗也

散聖品第五十九　六則

散聖慈悲來世上　語言流落滿人間

維摩　布袋　寒山　拾得　无著　傅大士

流通品第六十　二則

若不傳法度衆生　畢竟無能報恩者

見宗鏡牽頌云　又牽成實論

大藏一覽集目錄終

大藏一覽集卷第一

東轄優婆塞陳　實　纂編

第一門　首標大覺先將爲衆生作則 凡八品 計十三則

先王品第一　　因地品第二

示生品第三　　出家品第四

成道品第五　　度生品第六

入滅品第七　　常住品第八

先王品第一 三則 附姓氏

混沌天地以闢諸 乃祖始王之統緒

釋迦譜云劫初天地大水彌滿風吹漸減次第結述化爲天宮乃至山嶽丘陵成渊泝堰成海從上至下依舊建立光音天人乃飛下來各有身光飛行自在地味香甘因食發欲體重光滅復飛不起日月始生乃分晝夜因貪食故地味還滅復生婆羅婆羅滅故復生粳米長四寸半朝割暮生因食米故方分男形女相後貪積聚割不復生（[illegible]）封疆不生後相侵奪無能決者議立一智者三摩多爲平等王去惡罰惡衆共敬之（[illegible]一世）（混沌已上[illegible]見三二品）起世因本經云是平等王子孫相承三十三世善思王後乃諸轉輪聖王之位王四天下直至師子頰王凡一百卅一萬五十六王師子頰生四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯王生二子一名悉達多

一名難陀白飯二子一名帝沙一名難提迦斛飯二子
一名阿泥樓䭾一名跋提梨迦甘露飯二子一名阿難
陀一名提婆達多且悉達多（世尊小名）一子名羅睺羅（時字出第）
對

釋迦譜云昔王遜位從學於瞿曇婆羅門姓曰瞿
曇而受之言當解王衣如吾所服受瞿曇姓謂小瞿曇
旣入深山形殊服異鮮能識者於甘蔗園以爲精舍（淨飯）
（還相稽留修行受靈瑞賊之盜 曇氏居甘蔗園故稱甘蔗之皆）曰瞿因賊由此以爲其繼
盜洗論之本皆其身立以爲標血流於地是大瞿曇天
眼見之神通飛來我子何罪乃殺乎取土中血以泥
團之持還精舍左血着於左器右之中其右亦然大瞿曇
呪願曰是道士若有誠實使血化爲人封後十月左卽

成男右卽成女於是姓瞿曇氏　又懿摩王有四太子
因擯雪山不數年間歸德如市遂爲強國懿摩嘆曰此
眞釋子（華言能仁故因能仁氏）（第一卷 字函）

因地品第二　三則

遠劫三大僧祇因　最後一生居補處

毗婆沙論云過去久遠人壽時有佛名釋迦牟尼提
名寶髻父名淨飯子名羅睺侍者名阿難陀佛告侍者
吾今指同汝往瓦窯陶師之家求胡麻油爲吾塗洗療
懺歎尋辭汝自往爲佛塗洗除愈歎音慰諭慶滅
踊躍卽發願言願我來世當得作佛名號眷屬時處弟
子如今世尊等無有異當知彼陶師者卽我釋迦由本

願故令名號等如昔不異最初逢事釋迦牟尼等七萬五千佛是名初劫阿僧企耶滿從此以後乃至逢事然燈如來七萬七千佛是名第二劫阿僧企耶滿復從此後乃至逢事勝觀如來是名第三劫阿僧企耶滿此後復經九十一劫修妙相業直至逢事迦葉波佛方得圓滿心字函第七卷

過現因果經云至普光佛乃然燈之異名出興于世介時善慧仙人因與五百外道論議破其異見時五百人求爲弟子各以銀錢一枚上之善慧聞佛出興令然照王迎請供養擊鼓唱令國內名花皆不得賣悉以輸王善慧聞已心大懊惱欲訪花所忽遇瞿夷持花七莖畏王制令藏著瓶中善慧至誠感花踊上追呼就買

此女答言當送內宮欲以上佛不可得也善慧告言五百銀錢雇五莖花瞿夷問曰欲花何用善慧答言欲以獻佛瞿夷又問獻佛何爲善慧答曰爲欲成就一切種智度脫衆生瞿夷念言今此男子乃示志誠不惜錢寶即語之曰我今當以此花相與願我生生常爲君妻善慧答言我修梵行求無爲道不得相許生死之緣瞿夷即言不從我願花不可得善慧又曰汝若決定不與我花當從汝願我好布施不逆人意若使有來從我求乞頭目髓腦及與妻子汝莫生礙壞吾施心瞿夷答言敬從來命今我女弱不能得前倩寄二花以獻於佛使我生生不失此願好醜不離以置心中今佛知之時燈照

王領諸官庶持妙香花種種供具出城迎佛王臣禮敬
散獻各花花墮地善慧見諸人衆供養畢已詣觀如
來相好之容欲滿種智度衆生故即散五花皆住空中
化成花臺後散二莖亦止於空爾時王民龍天八部見
此奇特歎未曾有於是普光如來讚曰善哉汝以是行
過僧祇劫當得成佛號曰釋迦牟尼既授記已佛經行
處而地濕濕善慧即脫所著鹿皮之衣以用布地解髮
覆之佛踐而度復記之曰汝後得佛當於五濁惡世度
諸天人不以爲難必如我也是時善慧授佛出家自言
世尊我夢得此五種奇夢一者夢卧大海二者夢枕須
彌三者夢諸衆生入我身內四者夢手執日五者夢手

執月唯願世尊爲我解說普光答言夢卧海者汝在生
死大海之中夢枕須彌者出於生死夢諸衆生入身內
者爲彼作歸依處夢執日者智光普照夢執月者清涼
度生令離熱惱此夢因緣是汝將來成佛之相善慧聞
已不勝踊躍後至普光如來入滅善慧比丘護持正法
滿二萬歲度生莫計命終上生爲四天王化諸天衆盡
彼天壽下生人間爲轉輪王王四天下七寶具足一金
輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏
臣寶七主兵臣寶千子具足皆悉勇健能伏怨敵十善
化民於此壽終上生忉利爲彼天主壽終下生復爲輪
王又昇梵天上作天帝下爲聖主各三十六反然而復

始其間或爲仙人或爲外道六師或爲婆羅門或爲小
王如是變現不可稱數 豎字疏 釋迦譜云菩薩
功行滿足位登十地在兜率天一生補處名聖善白爲
諸天師隨應說法則運智至當下作佛現五種瑞一者
放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動三
者魔宮隱蔽四者日月無光五者八部悉皆震動告諸
天子當知我於無量劫來唯此一生正是度脫衆生之
時我當應下生閻浮提其諸天子咸共議言當使菩薩
現生何種或有說言維提種應當國其母雖正其父不
真拘薩大國父母宗族皆不真正和沙國土受他節度
維耶離國喜諍不和鉢樹國風塵動靈妄餘國邊地佛

之至尊皆不應生唯有維羅衛國乃三千大千世界之
中人民德茂植種德本其淨飯王種族第一性行仁賢
夫人貞良猶天玉女護身口意前五百世爲菩薩母應
可降神受投胞胎

示生品第三 一節

表發兜率降來儀　表誕姓歲示色相

菩薩聞諸天子以何形貌降神母胎或言儒童形或言
日月王形或言白象形所以者何世有三獸一兎二馬
三象兎之渡水趣自渡耳馬雖差猛猶故不知水之淺
深白象之渡盡其源底雖聞緣覺其猶兎馬雖度生死
不達法本菩薩大乘譬如白象解暢三界十二緣起了

之本無一切莫不蒙濟者春夏初不寒不暑適在時宜
菩薩以四月八日化乘白象冠日之精因母晝寢以示
其夢從右脇入夫人夢寤自知身重天獻飲食自然而
至不復樂於人間之味菩薩在胎母無妨礙晨朝為色
界天說法日中為欲界天說法晡時為諸鬼說法於夜
三時亦復如是成就利益無量衆生於是現在天衆念
言菩薩已託淨飯王宮我等亦當下生人間菩薩成佛
我得聞法即更託於諸國王臣或婆羅門長者居士等
家況九十九億菩薩在胎十月滿足四月八日夫人將
諸綵女遊藍毗尼園藝無憂樹子時攀下忽然蓮華大
如車輪菩薩從夫人右脇而生墮寶華上自行七步

舉其右手作師子吼天上天下唯我獨尊時四天王即
以天繒接太子身置寶机上帝釋執蓋梵王持拂左右
侍立九龍在空中吐清淨水一溫一涼灌太子身三十二
相八十種好放大光明普照三千大千世界天龍八部
滿虛空中作天伎樂兩妙香花瓔珞天衣不可稱數所
處瑞應三十有四群生普利地獄停酸同日八大國王
皆生太子諸釋種姓生五百男國中豎士長者亦悉生
男及八萬四千廐馬生駒宮中五百伏藏發現又諸大
商採寶俱還即名太子為悉達多讚言適生七日其母
摩耶夫人命終以懷天師功福大故上生忉利受自
然太子自知福德威靈將有女人堪受禮者故因將終

記之而生尒時姨母摩訶波闍波提乳養太子如母無異召諸婆羅門占太子相嘆未曾有若當出家成一切智若在家者爲轉輪王王聞此語心大歡喜婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼之善相可決王疑王纔作念彼便遙知騰虛而來既見太子忽然悲泣王大憂怖問仙人言子何不祥仙人答曰太子具足三十二相在家爲轉輪王出家成等正覺轉大法輪我今年已百二十歲不久命終不聞說法故自悲耳太子漸長因王嚴駕抱詣於大自在天廟時諸神像悉能起拜太子之足父王驚嘆我子於天神中最尊最勝宜字天中天年及七歲當修學時遍訪國中聰明婆羅門名曰選友爲太子師太子問曰以何書與師相教乎其師答曰梵佉留書太子曰其書有六十有四今師何言止有二種師問何名答曰梵書婆羅門書佉留書驢脣[illegible]書龍鬼書犍沓和書香神書阿須倫書阿脩羅書多不及錄略舉四五書缺二字太子問師師不能答反而問之此阿字者不可壞義亦是無二正真道義尒時選友深生慚愧而白王言太子乃天人師我豈可教耶凡諸伎藝典籍算射天文地理太子悉皆自然知之年既長成王勅太子與難陀調達五百童子又發鼙鼓唱令万姓有勇力者定日集於戲場擲射至期調達領衆先出有象當門以手搏倒次是難陀見象礙路即以足指挑著路傍太子念

言令正現力之時即便執弓擲於空中還以手接不令傷損衆咸嘆服既至園已擽鼓射之調達堅四十里鼓不能得過難陁堅六十里鼓亦莫越尒太子堅百里鼓弓力多折乃取祖王鎮庫之弓古今無能張者太子既挽聲震于城箭中鼓已没入于地泉水涌出復透鐵圍之山大千刹土六反震動大衆悚然嘆未曾有太子年及十七王為娉妃耶輸陁羅端正第一禮義備舉即是宿命賣花女也太子雖納殊無俗意久而不接於韜衣中但修禪觀

出家品則四　一則

四門遊觀忽然驚悟　出花園遊城驟出家

太子在宮白父王言欲出遊觀王勅嚴治衢道皆令清淨并諸官屬導從太子出城東門觀者如雲時淨居天化作老人頭白背傴拄杖羸步太子問從者言此何人也答曰老人又問何謂老人答曰昔乃兒童少第遷變形枯色衰餘命無幾故謂為老太子又問唯此一老一切皆然從者答言人人悉尒太子聞已生大苦惱我雖富貴豈免此耶還宮不樂王亦憂惱復遊南門王勅嚴潔衢路百官擁從時淨居天復化病人衢[illegible]露喘息呻吟不能自持兩人扶腋在於路傍太子乃問此何人也從者答曰此病人耳又問何謂為病答曰病者百節疼痛氣力虛微復問此人獨尒不餘皆然耶答曰貴

賤爲亦太子發曰云何世人耽樂不畏還宮憂惱王聞
轉慈問羣臣言太子初出東門逢見老人不樂今出南
門再勑卿等淨治道路云何病人又令見之羣臣奏對
奉王嚴命無不檢柴不知病人所從來處非臣之罪王
聞婆羅門子優陀夷極有智辯啓而語曰太子不樂在
世恐其出家汝可爲友善而諫之太子復求出遊王不
忍拒勑嚴道路乃至園林香華幡蓋數倍於前若有不
祥遠驅逐之亦時太子與優陀夷百僚萬衆出城西門
淨居天子念言先現老病與衆皆見王責從者枉及無
辜今化死人眷屬圍遶號哭送之唯令太子與優陀夷
一人獨見太子問此何人優陀夷以王嚴勑不敢答

淨居天力使不覺言爲死人也風力解形神識去矣四
體諸根無復所知識可惡也太子又問優陀夷言餘人
亦不答曰世人皆爾無一免者今厭識言願不見責古
今諸王愛欲纏已然後出家太子云何求絕不顧無有
意圖而學道者唯願太子受於五欲令有子息不絕王
嗣太子答言識如所說但我不言五欲無樂以畏老病
生死之苦故於五欲不敢耽著汝言古昔諸王先經五
欲然後出家此諸王等今在何許以愛欲故或在地獄
或在餓鬼或在畜生或在人天以有如是輪轉苦故我
欲離此汝今云何令我受之時優陀夷雖過言辭勉於
太子終不能回即便還宮獨加憂王問其事優陀夷

言出城不遠逢見死人殊不知其自何而來問諸從
皆言不見王知天力非臣之咎復遊北門淨居天子化
作比丘於太子前太子問曰汝何等人答曰比丘世間
無常我修聖道超於彼岸作是語已騰虛而去太子念
言先見老病死苦為之所惡今遇比丘啓悟我心不勝
欣悅王聞是說太子決定捨家學道勑輸陀羅勿離太
子復增妓女以娛樂之後次太子前白父王恩愛必離
聽我出家王泣不許太子復言王能與我四願即不出
家一者不老二者無病三者不死四者不別王答此願
世誰得之相師奏言太子若不出家七日之後得輪王
位七寶自至王生歡喜即勑群臣日夜警備宮門關閉

門四十里復勑耶輸陀羅倍加防禁王告太子國今無
嗣宜生一子卻聽出家太子即指輸陀羅腹言有娠
氣發露醱從天竅沒花生不由父母合會而育太子是
年十九欲辭至二月入夜諸天下來太子之前頭面
禮足白太子言無量劫來勤修行今之成熟出家是
宜太子答言王勑內外宮屬防衛嚴密欲出無從諸天
白言我等方便使無知者太子即勑車匿被揵陟來四
天天王擁馬四足并擬車匿帝釋執蓋此門自開不使
有聲出城既畢天眾不現太子至跋伽仙苦行所師子
吼過去諸佛為求菩提捨諸好刹釋瓔珞我今亦不
使脫寶冠頭瓔寶珠付與車匿回上父王即以利劍自

剃鬚髮帝釋接髮上天建塔供養天化作獵師身披
袈裟太子以七寶衣貿之而著車匿大哭犍陟悲鳴緣
路而歸父王姨母及輸陀羅等不見太子哀號悶絕舉
國悲慕。於是淨飯王即選國中豪賢子孫者五人各
遣一子憍陳如等追侍太子太子前詣跋伽仙住處見其
或以草葉為衣若或以樹皮為服者或食草木花菓或
事水火日月或倒剌棘之上或臥水火之前或一日一
食或二日一食若行如此太子問言欲求何果仙人答
言為欲生天太子又問諸天雖樂福盡輪回終為苦聚
云何於諸苦因以求苦報若非解脫真正之道辭而別
往涉山踰谷憍陳如等相從既久不善真教言此狂人
行不擇路妄可隨之設妄而還王滅吾家不如止此精

舍修行太子次第前詣阿羅邏迦蘭仙人所詰其所斷
生老病死之法仙人答言眾生之始始於冥初冥初起
於我慢我慢生於癡心癡心生於染愛染愛生於五微
塵氣五微塵氣生於五大五大生於貪欲瞋恚及諸煩
惱於是流轉生老病死憂悲苦惱太子復問已知所說
生死根本復何方便而能斷之仙人答言若欲斷者修
習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生
入喜心得第二禪捨喜心得正念具樂得第三禪除
苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報離色想入空
處滅有對想入識處滅無量識想唯觀識入無所有處

離於種種相入非想非非想處斯處名爲究竟解脫是諸學者之彼岸也太子思惟其所知見非究竟處問曰非想非非想處爲有我也爲無我也若言無我不應言非想非非想若言有我我爲有知我爲無知若無知則同木石我若有知則有攀緣既有攀緣則有染著以染著故則非解脫汝盡麤結猶細結在非度彼岸若能除我及以我想一切盡捨是則名爲眞解脫也太子謂伏是二仙已求勝法故遂復前進

成道品第五　一則

○六載雪山修苦行○一朝道樹悟明星

太子次至苦行林中尼連河側安禪靜坐守戒日食一麻一米乃至七日食一麻米設有乞者亦以施之苦行六年身若枯木我若以此羸身而取道者彼諸外道當言自餓是涅槃因我當受食然後成道既作是念淨居天子下來勸彼林外牧女難陀波羅令取乳糜養太子受食已竟身體光悅堪受菩提觀道去樹少草爲座帝釋化作凡人持草以奉太子問言汝名何等答曰吉祥太子喜曰我破不吉以成吉祥坐彼草薦端坐樹下觀樹思惟感天動地放大光明魔王驚愕波旬恐怖令彼四女往詣太子萬端妖媚惑之不動波旬復將八十億衆執來懾嚇而作是言若不起去擲汝海中太子答曰汝先動我淨瓶然後可能擲我八十億衆盡力不能

令叛少動乃至種種作成若抱石者不能勝舉設能舉
者復不能下飛刀舞劍停於空中雷電霹靂雨成五色花
羣魔力盡無復能爲太子是年三十二月八夜結解漏
盡生死已斷明星出時霍然大悟成等正覺普觀三界
無有一樂是諸衆生以何因緣而有老死即知老死以
生爲本若離於生則無老死從因緣生因於欲有色有
無色有業生又觀三有業從四取生取從愛生愛從受
生受從觸生觸從六入生六入從名色生名色從識生
識從行生行從無明生若滅無明則行滅行滅則識滅
識滅則名色滅乃至老死憂悲苦惱滅如是逆順觀十
二因緣具足三十七助道品一十八不共法四無所畏

十神通力于時大地十八相動天作伎樂散花燒香龍
天八部所設供養充塞虛空如來於七日中思惟我所
得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生爲於貪
欲瞋恚愚癡邪見之所覆障無有智慧云何能解我所
得法我今若爲轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹
謗當墮惡道我寧默然入般涅槃介時大梵天王禮足
圍繞白言世尊久在生死捨於國城妻子頭目髓腦爲
求法故今日法海已滿法幢已立開導正時云何涅槃
三請說法

度生品第八 一則

○初自鹿苑轉法輪○後止娑羅遺後囑

是時世尊乃受其請即詣波羅柰國鹿野苑中初轉法
輪世尊思惟我開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅
邏與迦蘭二仙聰慧易悟知其各於昨夜命終世尊復
念憍陳如等五人悉皆聰明又夙有願先應度之觀根
受道世有八苦謂五盛陰苦生苦老苦病苦死苦愛別
離苦怨憎會苦求不得苦如是諸苦由我爲本應當知
苦斷集證滅修道若人不知四聖諦者不得解脫當三
轉四諦十二行法輪時有五百商人一爲首者一名提
謂一名波利經過曠野天神語之有佛與世汝宜先供
即以蜜麨上之則四天王亦各持鉢奉以盛食佛皆受
之累置掌上按合成一爲應供器時憍陳如等五人授
佛出家世尊喚言善來比丘鬚髮自落袈裟著身即成
沙門佛問汝知色受想行識爲是常爲無常也爲是苦
爲非苦也爲是空爲非空也爲有我爲非我也五比丘
衆聞五陰法遍盡意解成阿羅漢果即復告言色受想
行識實是無常苦空無我諸天踊躍唱言如來今
日鹿野苑中轉大法輪是世間始有三寶如來大聖
是爲佛寶四諦法輪是爲法寶五阿羅漢是爲僧寶爲
諸天人第一福田次度耶舍等五十人佛告諸比
丘衆宜各遊方度諸衆生我今獨往摩竭提國度彼國優
樓頻螺迦葉兄弟[illegible]仙道王臣歸信佛至彼往日暮
求宿迦葉言石室有毒龍不淨可宿[illegible]

惡恐相害示佛言但惜龍惡不妨迦葉答言宜當隨意
佛入室中結跏趺坐惡龍吐火發燄衝天石室洞然世
尊即入火光三昧龍及遍火藏身無燃輒報佛鉢迦葉
師徒以謂佛遭毒龍所害晨朝往看佛言我內清涼終
不為彼外火之焚君所事龍今降鉢中迦葉歎服未曾
有也復言雖則沙門神通不如我道真世尊住此第二
夜四天王眾第三夜帝釋眾第四夜大梵眾各下聽法
身光洞耀迦葉問佛夜夜光現汝事火耶佛言不也諸
天每夜下來聞法是其身光迦葉又言雖沙門神妙不
如我道真迦葉晨朝燒火不然惟其所以即往白佛佛
令歸去見火已然喜畢滅之又不能滅復至白佛佛令

歸去見火已息次早擧薪斧莫能擧次斧既擧又莫能
下皆至佛所乃擧乃下迦葉請佛歸家供養佛言先去
我隨後往迦葉既去佛飛到閻浮提洲取果持來迦葉未
至佛已先到即便問言從何道來佛以果示而語之曰
過數萬踰闍那取此果來汝可噉之然後是三請佛
亦三種餘三天下取彼所產之果皆於先到此等神變
凡十八變迦葉每念言是大沙門神變不如我
道真於是佛語迦葉汝非阿羅漢道何故虛妄自謂我得
於是迦葉自知非真心伏佛所悔過稽首禮足歸依曰
與五百弟子投佛出家又之其恐兄遭害來詣禪河
受教迦葉第一卷出伽闍迦葉各有弟

子二百五十人居於下流忽見叢兄所事火器隨流而下必不祥也同奔兄所見兄與其眷屬削髮披緇修道兄既大羅漢聰慧過人名聞十方莫不宗仰何捨此道還從人學迦葉答言然我所學非究竟法唯佛所說能盡生死既遇此尊大聖之尊而不師彼則是無眼二弟啓言我等亦願隨兄同學並領弟子投佛出家復次佛念瓶沙王於我有約若成道者願先見度即與迦葉千比丘眾往王舍城住於杖林時瓶沙王嚴駕百官導從千萬騎迎佛入國頭面禮足安坐已定觀其根熟即爲說法大王當知此五陰身以識爲本因於識故而生意根以意根故而生於色而此色法生滅不住如是觀

者則能於身善知無常如此觀身不取身相即能離我及於我所若能觀色離我我所即知色生便是苦生若知色滅便是苦滅如此觀者名爲解脫不作斯觀是名爲縛法本繫我及以我所以倒想故橫計有我及以我所無有實法若能斷此倒惑想者即是解脫王即思惟若謂眾生言有我者而心爲縛一切眾生皆悉無我既無有我誰受果報佛知彼念即語之曰一切眾生所爲善惡及受果報皆非我造亦非我受而今見有造作善惡受果報者當爲王說但以情塵識合於境生我我想造業以是緣故馳流生死備受苦報若是於境無染息其貪想即得解脫以情塵識三事因緣共起善惡及受

果報更無別我譬如鑽火因手轉燧得有火生然彼火
性不從手生及以燧出亦復不離手及燧鑽彼情塵識
亦復如是王又思惟若以情塵識和合故而有善惡受
果報者便爲常合不應離絕若不常合是即爲斷佛知
王念即便答言此情塵識不常不斷何以故合故不斷
離故不常譬如緣於地水因彼種子而生芽葉種子既
謝不得名常生芽葉故不得名斷離於斷常故名中道
三事因緣亦復如是王聞法已心開意解與八萬那由
他婆羅門大臣九十六萬那由他諸天各遠塵離垢得
法眼淨有長者迦陵見佛入國君民敬奉未有精舍即
捨竹園王起堂殿種種嚴麗請佛安居領比丘衆無量

天人前後圍繞入王舍城佛蹈門閫城中樂器不鼓自
鳴門狹更廣門下更高一切丘墟悉皆平坦臭穢塵垢
自然香淨聾者得聽瘂者能言盲者得視狂者得正病
者皆愈枯木發花腐草榮秀涸池增瀾香風清豪鳳鳥
翔集出和雅音種種祥瑞彼城中有二婆羅門根利聰
明一名舍利弗一名目犍連二爲親友各百弟子國人
宗仰因阿捨婆耆比丘持鉢入村舍利弗忽逢於路見
其威儀庠序問師於誰演說何法婆耆答言我大師者
天人之尊智慧神通無能與等我既年幼學道日淺豈
解宣說如來妙法但以所知即說偈言一切諸法本從
緣悉本無若能反本源乃名曰沙門舍利弗聞說此偈

即見道跡心大踴躍以所聞偈歸告目犍連亦於言下開悟於是二人共將二百弟子前詣竹園伽藍以求出家佛告大衆今此二人於我法中爲上弟子舍利弗者智慧第一目犍連者神通無上如上百千二百五十人各於出家時世尊呼云善來比丘鬚髮自墮袈裟著身成沙門相佛皆爲說四諦之法遠塵離垢得法眼淨證阿羅漢佛告諸比丘言然燈如來出興世時善慧仙人豈異人乎即我身是緣路所遇五百外道所共論議及隨喜者今此會中迦葉兄弟及其眷屬二比丘是賣花女者今耶輸是善慧髮布地時傍有一人讚佛前地及二百人隨喜助者今舍利弗大目犍連并二百弟子是

髮布地時虛空諸天而讚歎者我初得道鹿野苑中始轉法輪八萬天子及頻婆娑羅王（一名瓶沙）所將眷屬八萬那由他人及九十六萬億那由他天是汝等當知過去所種因緣經無量劫終不磨滅我於往昔勤修一切善業及發大願心不退轉故於今日而已成就一切種智汝等宜應勤修無怠（彩繪二函象冊）

涅槃經云世尊四十九年在世說法三百餘會度脫四生六道其數無量無邊涅槃時至告大衆言我初成道於尼連禪河邊魔王波旬請般涅槃我告未有弟子是故不得入涅槃者善自初度五比丘衆漸漸誘進最後乃至須跋陀羅皆入道竟所作已辦能事已畢今當入

滅故汝等勤數衆生勿得放逸求脫三界早求出離一失人身難可追復大衆聞佛囑付咸生哀戀有優婆塞名曰純陀設最後供具足擾度於是阿難深切迷悶猶如死人阿泥樓逗一名阿那律安慰阿難何爲愁苦如來今日雖有明旦則無汝依我語諮是四問佛涅槃後六羣比丘云何共住而得示教如來在世以佛爲師旣入滅後以何爲師如來在世依之而住旣入滅後依何而住如來滅後結集法藏一切經初安何等語阿難依陳上問佛告阿難如汝所問我涅槃後六羣比丘云何共住者依我正法教示六羣得證上果一切衆生皆因無明起諸愛結從後身心不得自在若能諦觀十二因緣究竟

無我深入本淨即能遠離三界大火此是最後付囑汝當修行問佛去後以何爲師者乃波羅提是汝大師問佛滅後依何住者依四念住問佛滅後一切經初安何語者當安如是我聞一時佛住某處而說是經阿難復次白佛荼毗法則佛答當依轉輪聖王後收舍利建七寶塔一切世間所共瞻仰于時帝釋從佛敬請半身舍利深心供養佛告天帝如來等視衆生如羅睺羅平等利益我舍與汝右邊上頷一牙舍利可於天上起塔於是天人悲哀不已世尊普告汝莫愁嘆何以故雖佛涅槃而有舍利復有法寶常住於世能令衆生深心歸依供養舍利即是佛寶見佛即見法身見法即見聖賢見

聖賢故即見四諦見四諦故即見涅槃當知三寶常住
無有變易能為世間作歸依故尒時世尊於師子座却
僧伽梨顯紫金身放大光明告大衆言當知如來為汝
等故累劫勤苦修行成就菩提得此金剛不壞之身具
足三十二相如優曇花難可值遇緣畢涅槃汝等誠心
看我金身當修淨業於未來世得此果報如是三告上
昇虛空高七多羅樹復從空下九二十四反告諸大衆
是為最後見於如來自此已無復再覩我今時至舉
身疼痛即入初禪從初禪出入第二禪次第至非非想
處從非非想處出入滅盡定從滅盡定出還入非非想
次第還入直至初禪復入超禪如是逆順展轉二十七

反告大衆言我以佛眼遍觀三界一切諸法性本解脫
於十方求了不能得根本無故所因枝葉皆悉解脫無
明解脫故乃至老死皆得解脫

入滅品第七二則

能事既畢入泥洹　舍利以留為佛事

世尊是年七十有九於二月十五夜示誨衆已右脇而
卧皆東面西頭北足南有娑羅樹八根合為二株慘然
變白垂覆如來十方震動演出苦空哀歎之聲大海涌
沸川流枯涸日月無光黑風鼓扇草木摧折諸天哀號
雨天香花奏天音樂唱言苦哉苦哉如何一旦慧日滅
沒一切衆生喪真慈父安所敬天或有隨佛滅者或有

喪失心者或大叫搥胷者或悶絶躄地者于時依輪王
法用以棺槨拘尸城人僉議力士四人請舉佛棺入城
供養盡其神力竟不能勝復八力士至十六士捭無少
動樓逗告言縱傾城人亦莫能舉世尊平等令諸人天
得福無異棺乃自舉昇虛空中高一多羅樹從拘尸城
西門而入東門而出復南門入從北門出遶城七匝菩
薩聲聞帝釋諸天即持寶蓋花蓋空中隨覆幢幡音樂
種種供養地上空中充塞彌滿悲泣哀慟一七日已大
衆即扶如來紫磨金身安座出棺置于寶牀持妙香水
灌洗既已內以兜羅綿裹外以妙氎千張如法纏之仍
舊入棺滿注香油諸天及人各持無價旃檀沉水結大

香樓棺置其上持炬花跳 火悉殄滅大衆號慟不知如
來何緣未舉帝釋答言必待迦葉迦葉既至棺自然開
即現二足千輻輪相出于棺外迦葉見已慟哭作禮足
還收入於是力士燭炬爇之終竟不然迦葉告言大聖
寶棺三界之火所不能燒何況彼力而能燒耶如來胷
中三昧之火薩聲而發迸出棺外漸漸荼毗經于七日
香樓乃盡時四天王與江河神急欲舍利歸去供養見
火未滅即以水沃歘駛轉熾樓逗語之一居天上一住
海中汝收舍利各還本處地居之人如何得從而供養
耶二衆忿諍乃退偈帝釋天持七寶瓶及供具至其火
頓息視棺儼存及其千疊纏裹身者裏外各一張宛然

如本帝釋曰衆請佛所許若干舍利已竟是時八大國
王競爭舍利帝釋化一梵志名曰屯屈前諫諸王爲民
主者宜無有諍舍利均分分諸國土皆有塔廟開發盲
俗貴知有佛使皆得其福欵命曰善哉其命也屈均爲
八分各與一甖諸王得之悲喜交集者華幢幡迎還本
國建塔尚餘灰炭莫不收什亦謂之灰塔炭塔以求供
養而爲佛事（寶燈二函系用）涅洹經云佛涅槃至慶曆六年
丙戌歲一千九百九十四年（諸字函第一二卷）自慶曆丙戌後
至紹興二十七年歲次丁丑通前九二千一百卅五年

常住品第八 一則

○幻來生亦何嘗生○幻去滅亦何嘗滅

宗門統要云洛京佛光如滿禪師因唐順宗問佛從何
方來滅向何方去既言常住世佛今在何處師曰佛從
無爲來滅向無爲去法身等虛空常在無心處有念歸
無念有住歸無住來爲衆生來去爲衆生去清淨真如
海湛然體常住智者善思惟更勿生疑慮帝又問曰佛
向王宮生滅向雙林滅住世四十九又言無法說山河
及大海天地及日月時至皆歸盡誰言不生滅疑情猶
若斯智者善分別師曰佛體本無爲迷情妄分別法身
等虛空未曾有生滅有緣佛出世無緣佛入滅處處化
衆生猶如水中月非常亦非斷非生亦非滅生亦未曾
生滅亦未曾滅了見無心處自然無法說

第二門○決辯教門究竟無使學者知歸緣凡六品因二十則

原道品第九　教興品第十

優劣品第十一　究竟品第十二

釋疑品第十三　證驗品第十四

原道品第九 六則

○道無彼此元來一○教有權漸方設三

金剛經云佛告須菩提是法平等無有高下是名阿耨多羅三藐三菩提　又華嚴經云如來普觀法界一切眾生具有如來智慧德相愚癡迷惑不知不見我當教以聖道令其永離妄想執著自於身中得見如來廣大智慧與佛無異（繁字函第五卷）　○辯正論云太昊本應聲大士仲尼即儒童菩薩先遊茲土權行漸化啟沛五濁宣布五常（明字函第一卷）　破邪論云佛遣三弟子震旦教化儒童菩薩彼稱孔丘光淨菩薩彼稱顏回摩訶迦葉彼稱老子（既字函上卷）

○三歸宛爾同三畏○五戒何曾異五常

破邪論云修道階次心行非一皆緣淺以至深藉微以為著其始修心則依佛法僧受三歸也三歸如君子之三畏而又五戒斷殺盜婬妄語飲酒與仁義禮智信同（既字函上卷）　弘明集云仁者不殺之戒也義者不盜之戒也禮者不邪之戒也智者不醉之戒也信者不妄之戒也（典字函第三卷）

教興品第十三則

○吾佛下生光及東○此方千載教來時

破邪論云周昭王即位二十四年四月八日江河泉池忽然泛漲大地震動夜五色光入貫太微遍于西方作青紅色昭王問太史蘇由曰是何祥也由對曰有大聖人生於西方故現此瑞昭王曰於天下何如由曰即時無他一千年外聲教被及此土此時佛初生也至穆王即位五十二年二月十五日暴風忽起林木傷折大地震動西方有白虹十二道南北通過連夜不滅穆王問太史扈多曰是何徵也對曰西方有大聖人滅度衰相現耳此時佛涅槃也

○金容入夢教西傳○舍利呈祥法東振

破邪論云後漢孝明帝永平三年偶夢金人身長丈六飛至殿庭光明炳耀顧問羣臣通事舍人傅毅對曰臣聞西域有得道者其名曰佛陛下所見得無是乎帝遣博士王遵等十八人同往西域求迎佛法至月支國遇迦葉摩騰竺法蘭二梵僧帶白氎畫釋迦像四十二章經白馬馱之邀至洛陽乃永平十年此土有三寶之始也明帝問摩騰曰法王出世何以化不及此摩騰對曰迦毗羅衛國者乃三千大千世界之中心三世諸佛皆於彼生乃有願行者悉生于彼受佛正化咸得悟道餘處衆生無緣感佛佛不往也佛雖不往光明及處或五

百年或一千年或千年外皆有聖人傳佛法教而教化之跡（並旣字卷）

三寶録云沙門康僧會初達呉地營立茅茨設像行道呉人初見謂其妖異有司奏聞呉主問曰佛有何驗僧會荅曰佛晦靈跡出餘千載遺身舍利應現無方呉主曰若得舍利當爲起塔如其虛妄國有常刑請期七日會乃謂其屬曰法之興廢在斯一舉今不至誠後將何及精持齋戒銅瓶盛水燒香禮請七日寂然求申二七亦復無應權曰欺誑將欲加罪更請三十權又聽之會謂伴曰宣尼有言文王既没文不在茲乎法靈應降而吾等無感何待王憲當誓死爲期三七日暮猶無所覩莫不震懼既入五更忽聞瓶中鏘然有聲

會即往視果獲舍利明旦呈權舉朝集觀五色光燄照瓶之上權自執瓶瀉銅盤中舍利所衝盤即破損權大驚曰希有瑞也會復奏言舍利威神豈止如此直得刧燒之火不能焚金剛之杵不能碎權命試之置於鐵砧之上使有力者用槌一擊砧杵俱陷舍利無損權甚嗟服即爲建塔大法復興（設字函第五卷）

優劣品第十一　六則

釋梵咸稱三界父　仲尼曾指大聖人

普曜經云佛成道已還本生國維衛大城諸天皆來侍送雨花獻香懸幢立蓋作諸伎樂四王諸天引導其前比丘大衆擁從其後帝釋侍左梵王侍右而說偈言

太子捨國位成道謂何名號曰天中天三界尊第一彩字函第五卷又智度偈雖佛一人獨第一三界父母一切智於一切智無與等稽首世尊希有比聖字函第五卷破邪論云太宰嚭問孔子曰夫子聖人歟對曰丘博識強記非聖人也又問三王聖人歟對曰三王善用智勇聖非丘所知又問五帝聖人歟對曰五帝善用仁信聖非丘所知又問三皇聖人歟對曰三皇善用時聖亦非丘所知太宰大駭曰然則孰為聖人乎夫子動容有間曰丘聞西方有大聖人者焉不治而不亂不言而自信不化而自行蕩蕩乎人無能名焉既字函上卷

孔老比佛安可對　賢像辯法為宣明

【覽一】　【千之一】

破邪論云吳主曰孔丘老子得與佛比對以否闞澤曰遠則遠矣所以然者孔老設教法天制用不敢違天諸佛設教天法奉行不敢違佛以此言之實非對明矣

成道記注云唐律師道宣居終南山戒行至高北方毗沙門王常遣二天人宣從之宣嘗經行失腳將墮階下天人承足方現其身問何人耶曰天神也宣復問曰如周之蘇由漢之傳毅吳之闞澤皆素未識佛法而能知聖人生滅聲教將來辯佛法為上彼何人耶答曰彼皆天人也為欲佛法流行此土天遣降神佐國宣明佛法故也

教分優劣人何信　經數存亡事可知

破邪論云漢永平中道士陳允與與僧以較真偽奉勅於白馬寺置壇合集諸家經典沉檀焉炬悉成煨燼唯有佛經儼然無損佛法自此興焉 既字函上卷

究竟品第十二 九則

唯佛究竟一成功　譬金豈復重爲鑛

圓覺經云金剛藏菩薩白佛言十方異生本成佛道後起無明一切如來何時復生一切煩惱佛答如銷金鑛金非銷有既已成金不重爲鑛經無窮時金性不壞不應說言本非成就如來圓覺亦復如是 可字函

諸天雖樂非解脫　十仙報盡復輪回

佛因果經云太子因入雪山遍扣諸仙欲求何果仙人答言爲欲生天太子又問諸天雖樂福盡輪回終爲苦聚云何修諸苦因以求苦報皆非解脫正真之道 辞字函第

四卷　楞嚴經云不依正覺修三摩地別修妄念存想固形有十種仙堅固服餌而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休息藥道圓成名飛行仙堅固金石而不休息化道圓成名遊行仙堅固動止而不休息精氣圓成名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名天行仙堅固精色而不休息吸粹圓成名通行仙堅固禁呪而不休息術法圓成名道行仙堅固思念而不休息憶憶圓成名照行仙堅固交遘而不休息感應圓成名精行仙堅固變化而不休息覺悟圓成名絕行仙 前四行平声後

六行去聲是等皆於人中謙心不修正覺別得生理壽千萬
歲妄想流轉不修三昧報盡還來散入諸趣（梁字函第八卷）
金剛經頌　如星翳燈幻皆爲喻無常論識修因果誰
言得久長危脆同泡露如雲影電光饒經八萬劫終是
落空亡

冤家尚作父母想　教法背生人我心

圓覺經云觀彼冤家如己父母　華嚴經云菩薩等觀
世間衆生猶如一子欲令皆得最上安樂（章字函第六卷）
宋嘉云圓頓教勿人情有疑不決直須爭不是山僧逞
人我修行恐落斷常坑

直入三塗代苦來　總教一切成佛去

華嚴經云菩薩見諸衆生作惡受苦以是障故不見三
寶我代彼苦令其解脫菩薩如是受苦毒時轉更精勤
不捨不怯何以故決願荷負一切衆生至於地獄畜生
險難之處以身爲質贖彼解脫（章字函第三卷）　金剛經云佛
告須菩提所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生
若化生若有色若無色若有想若無想若非有想若非
無想我皆令入無餘涅槃而滅度之

釋疑品第十三　四則

但知惡吉而善凶　詎識因隨而果應

傳燈云二十祖闍夜多問十九祖曰我父母素信三寶
而常縈疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰舍久爲旃陀

羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我無辜尊者曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時閻夜多聞是語已頓釋所疑摭字函第一卷

○莫怪瞿曇之惡子○爭禁神堯亦有朱

弘明集問曰佛道無為樂施與持戒兢兢如臨深淵者今沙門耽好酒漿或畜妻子取賤賣貴此乃世之偽而佛道謂之無為牟子曰工輸能與人斤斧繩墨而不能使人巧聖人能授人道而不能使人履而行之也皐陶能罪盜人不能使貪夫為夷齊五刑能誅無狀不能使惡人為曾閔堯不能化丹朱周公不能訓管蔡豈唐教之不著周道之不備哉然無如惡人何也當患人之不能行豈可謂佛道有惡乎集字函第一卷

證驗品第十四 二則

有天福盡投驢腹　非佛誰能脫彼殃

譬喻經云有帝釋天五德離身自知福盡甚大憂愁念三界中濟人苦厄唯有佛耳往到佛所時佛坐禪入普濟三昧天帝作禮伏地至心三歸佛法聖衆未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走壞坏間蹴壞坏器其主打之尋時傷胎其神復反還爲天帝佛三昧覺讚言善哉能於殞命之際歸命三尊罪對已

畢更不勤苦佛爲說法得須陁洹道 雜譬一卷 字函

沙門誦經超天界　庾信謗法報龜形

法苑珠林云冥報記唐遂州人趙文信貞觀元年暴死三日後還蘇云至閻王所見有一僧王先喚問一生以來修何功德師云唯誦金剛般若王忽驚起合掌讚言善哉既誦般若當得昇天何錯來此王言未訖忽有天衣下來引師上天次喚文信問汝修是何功德答言一生以來不修佛經唯好庾信文章集録王言其庾信者大罪人也見此受苦須曾識不答云雖讀其文章不識其人王即遣人引出庾信乃見一龜多頭龜去少時現一人來道我便是庾信爲在生時好作文章妄引佛經以雜俗書誹謗佛法謂言不及孔老之教今受龜身苦也 葉字函第八卷

第三門○果於此道可入無漏離苦自己本來 凡三品一因緣 共六十一則

託胎品第十五 五蘊品第十六

煩惱品第十七

託胎品第十五 二十二則

由三因緣感後有　亦三事合入其胎

本事經云佛告苾芻當知三因三緣能感後有云何爲三所謂無明未斷故愛未盡故業未盡故由是因緣能感後有所以者何業爲良田識爲種子愛爲溉灌無智無明無了無見之所覆蔽識便安住欲有色有無色有

處欲最爲下色爲其中無色爲妙由欲界業感異熟果
正現在前故可施設此爲欲有當於尒時業爲良田識
爲種子愛爲溉灌識便安住下欲有處若色界無色界
感異熟果亦復如是嵩字函第六卷毗婆論父母并中有死有之後生有之前三事和合者謂父及母俱起婬貪而共合會母
身調適無病是時者所謂起貪身心悅豫故名調適母
腹清淨無風熱痰乎增過切故名無病母因穢惡日月
匝有血水流水過多稀濕不得成胎太少乾稠亦不成
胎若此血水不少不多不乾不濕方得成胎故名是時
於是中有入胎之時母最後血餘有一滴父最後精餘
有一滴和合成就由其中有於父於母愛恚二心展轉

現起若男中有於母起愛於父起恚作如是念若彼丈
夫離此處者我當與此女人交會作是念已顛倒想生
見彼丈夫遠離此處尋自見與女人和合父母交會精
血出時便謂父精是自所有見已生喜而便迷悶以迷
悶故中有舍棄既舍棄已便入母胎自見已身在母右
脇向背蹲坐若女中有於父起愛於母起恚亦復如是在母左脇向腹蹲坐諸有情類
多起如是顛倒想已而入母胎唯除菩薩將入胎時於
父父想於母母想離顛倒知而於其母起親附愛無斯
愛力便入母胎問曰中有何處入胎答曰中有無礙隨
所樂處而便入胎必從生門是所愛故問菩薩中有何
處入胎答從右脇而入問輪王獨覺中有何處入胎答

輪王獨覺雖有福慧非極增上將入胎時雖在倒想亦
起淫愛故入胎位必從生門（義字函第十卷）法苑珠林云女
人將欲受胎月華水出者（月華血名）於兒胞裏生一血聚七
日自破從此而出若血出不斷者男精不住即共流出
若血盡已男精得住即便有胎復有七事受胎一相觸
二取衣三下精四手摩五見色六聞聲七鼻香何謂相
觸受胎女人月水生時喜樂男子以身觸其身
分即生貪著而便懷胎何謂取衣受胎如優陀夷共婦
出家愛欲不止各相發問欲精汙衣尼取舐之復取內
根即便懷胎何謂下精受胎如牸母覰道士精欲心而
飲遂便懷胎何謂手摩受胎如睒菩薩父母俱皆出家

爲道不合陰陽手摩臍下即便懷胎何謂見色受胎有
一女人月華水成不得男子合欲情盛唯視男子如宮
女人亦復如是即便懷胎何謂聞聲受胎如白鷺鳥悉
雖無雄春陽時節雷鳴初發一心聞聲即便懷胎何謂
鼻香受胎如秦母牛但鼻嗅氣即便懷胎（壁字函第九卷）大
毗婆沙論問曰若受中有彼此和合緣會結生如有父
在弥羅國母在支那國如是生緣難可和合如何中有
遠往結生答應知有情作父母業有定不定故於父母
有可轉義不可轉義若於父母俱可轉者即往餘父母
和合處結生若於父可轉於母不可轉者即彼女人性
雖貞潔受持五戒而必與餘男子和合令中有者遠往

結生若於母可轉於父不可轉者即彼男子性雖貞良受持五戒而必與餘女人和合令中有者速往結生若於父母俱不可轉者即彼有情未命終位由業力故令其父母雖有住緣而不顧戀必起相趣和合之心彼相趣時於所經處毒不能害刃不能傷及餘種種天橫因緣皆不能礙必得和合令彼有情既命終已適受中有即往結生若有欲心不常增者如何由有隨往結生如馬春時欲心增盛餘時不爾牛於夏時狗於秋時熊於冬時亦復如是如何有情適受中有令彼和合而往結生答曰由彼有情住中有位業增上力令其父母非時欲心亦得增盛相趣和合彼得結生有餘師說相似類

實一　三十三　雜

中亦得結生故無有失謂馬春時欲心增盛餘時不爾驢一切時欲心增盛應生馬中者以非時故轉生驢中雖彼形相與餘相似而眾同分如本不轉以諸中有不可轉故如是中有住經少時必往結生速求生故　尊者設摩達多曰中有極多住七七四十九日定結生故尊者世友曰中有極多住經七日不久住故問曰若七日內生緣和合彼可結生若爾所時生緣未合彼豈斷壞答曰彼不斷壞謂彼中有乃至生緣未和合位數死數生無斷壞故大德說曰此無定限謂彼生緣速和合者此中有身即少時住若彼生緣多時未合此中有身即多時住　問中有形量大小云何答欲界中有如五

六歲小兒形量色界中有如本時形量問欲界中有覓形量云何於父母起顛倒想生愛恚邪答形量雖小而諸根猛利如本有時能作諸事如壁等上畫老人形其量雖小而有老相問菩薩中有其量云何答如往本有盛年時量三十二相八十隨好　問一切中有形狀云何答如當本有謂彼當生地獄趣者所有形狀即如地獄乃至當生天趣中者所有形狀即如彼天中有本有一業引故問諸趣中有行相云何答地獄中有頭下足上而趣地獄諸天中有足下頭上如人以箭仰射虛空上昇而行往於天趣餘趣中有皆悉傍行如鳥飛空往所生處此依人中命終者說若地獄死還生地獄不必頭下足上而行若天中死還生天趣不必足下頭上而行若地獄死生於人趣應首上昇若天中死生於人趣應頭歸下思及傍生二趣中有應當可知　有福中有歆饗清淨華果食等輕妙香氣以自存活。若無福者。歆饗糞穢與爛食等麤細香氣以自存活又復所食香氣極少中有雖多而得周濟　義宗函第十卷

○既捨此身受彼身。○當時善業與惡業

毗婆沙論問曰若無中陰者為閻浮提命終已生鬱單越彼於此斷於彼無有而有若無有而有者是無有法而有答曰彼終不捨死時陰要當受生時陰得生時陰已然後捨死時陰如蝎蟻蟲安前足已方舉後足　淨字函

四卷　宗鏡錄云大藥菩薩白佛云何識離於身便速受
身識捨故身新身未受當介之時識作何相佛言如有
丈夫着鎧甲胄馬疾如風乘以入陣干戈既交心亂墜
馬武藝勁捷還即跳上識棄於身速即受身棄一受一
亦復如是又復譬如人影現於水中無質可取手足面
目及諸形狀與人不異體質事業影中皆無無冷無熱
及與諸觸亦無肉骨及與言音識棄故身未受新身相
亦如是　又云賢護童真問佛識捨此身隨善惡業還
受餘報其事云何佛答譬如風大出深山谷入占蔔林
其風便香經於糞穢其風便臭若風香臭俱至則風香
臭並兼盛者先顯風大無形香臭無質然風持香臭還
之於遠此識捨身持善惡業還受餘報亦復如是 蒙字函第

卷五　寶積經云彼識欲移猶如睡人夢見諸事然此識
不從咽喉及諸孔出其識亦復如是不求諸孔復問諸
外不破其識云何移從佛言譬如以瞻婆花熏麻善熟
然後壓油而言此是瞻婆花油然彼花香不從麻邊求
孔而入因彼花麻二和合故其香從此識移外亦復
如是復問此識移從善不善其事云何佛言猶如種
子擲置地內生芽莖葉乃至花果或色赤白或性剛柔
皆業力成熟故 文字函藝九卷　毗婆沙論云若彼父母福業
增上子福業劣若彼父母福業劣薄子福業勝不得入
胎要父母子三福業等方得入胎問若富貴與貧賤

女合或富貴女與貧賤男合如何中有亦得入胎答富貴男與貧賤女合時必於自身起下劣想於彼女人起尊勝想若富貴女與貧賤男合時必於自身生下劣想於彼男子起尊勝想于於父母將入胎位應知亦然故入胎時皆有等義（義宗品第十卷）　宗鏡錄云問六趣升沉皆唯是識初生善惡之趣其相云何答隨福所資果報不等勝福資識其境則大劣福資識其相乃微顯識經云大藥白佛衆生捨身云何生諸天中及至地獄佛言衆生臨終之時福業資者棄之本覩得天妙覩見天宮等如睡不睡安隱捨壽將捨壽時天父天母同止一座天母手中自然華出搖弄之時命便終盡無相之識棄捨

諸根持諸境業還變果報猶如乘馬棄一乘一速託花內現天母手大藥白佛無形之識云何假因緣力而生有形云何有形止因緣內佛告大藥如木和合相觸生火此火木中初不可得若除於木亦不得火緣合而生因緣不具火即不生木等之中尋火色相了不可見然成見火從木而出如是大藥識假父母因緣和合生有形身有形身中求識不得離有形身亦無有識大藥如火未出火相不現燎觸皆無若未有身識受想行皆悉不現大藥行惡業者命終之時甚大憂苦見諸地獄應合入者足竪向上顚倒向下又見一處地純是血緣味著心便生地獄腐敗臭穢識託其中譬如蠱穢諸臭虫

生其中入地獄者託與物生亦復如是（策字函第五卷）瑜珈論云若薄福者當生下賤之家彼於死時及入胎時便聞種種紛亂之聲及自妄見入於叢林竹葦險惡之處若福多者當生尊貴之家見寂靜境或聞美妙可意之聲及自妄見升宮殿等可意相現（習字函第一卷）寶積經云此識從衆生身內移於彼處有取有受而往或受福或受罪從於此世移至後世猶如蜜蜂取諸花味而捨其花更移別花或捨惡花移至好花坐花上已樂着彼花取彼香味然此神識以多善根或受天身受天身已以惡果故復受地獄畜生餓鬼輪回不已（丈字函第九卷）

○三十八箇七日變○二十九種諸風吹

瑜珈論云介時父母貪愛俱極最後各出一滴濃厚精血和合住母胎中猶如熟乳凝結依阿賴耶識即此名爲羯羅藍位（習字函第一卷）寶積經云是諸衆生託胎在母腹中三十八箇七日有二十九種業風所吹次第成就第一七日狀如酪漿第二七日狀如凝酪第三七日狀如藥杵第四七日狀如鞋楥第五七日分頭臂胜第六七日肘膝相見第七七日手足掌現第八七日二十指現第九七日九孔方現第十七日聲音具足第十一七日九孔開通第十二七日生腸節孔第十三七日生飢渴想第十四七日生九萬筋第十五七日生八萬脉第十六七日通出入息第十七七日食道漸寬第十八第

十九七日六根具足第二十一二十二三七日生血肉皮第二十四二十五七日長血肉皮第二十六七日生髮毛爪第二十七七日分善惡相第二十八七日莊生八想第二十九三十七日黑白隨業第三十一至三十六七日身相具足第三十七七七日念欲出生第三十八七日滿十箇月向母產門倒身而生（宮字函第五卷）　法苑珠林云三十八七日在母腹中隨其本行自然風起宿行善者便有香風可其身意骨節端正莫不愛敬本行惡者則起臭風不可心意吹其骨節偏邪攣曲使不端正人所不喜　又云胎中經三十八七日成人分悉皆具足從此以後復經四日方乃出生此說極滿足者或經九月或復過此若唯經八月此名圓滿若經七月六月名不圓滿或復缺減故（鐘字函第九卷）

○醫僧闇昧胎產又○懷兒智慧母聰明

百緣經云昔長者婦孕滿十月子不肯出尋重有身復產一子先懷妊者在母右脅如是次第懷妊九子各滿十月而產唯先一子故在胎中不得出外其母患極療治無損囑及眷屬我腹中子猶活不死我若命終開腹取子言訖氣絕送尸塚間請醫破腹看之果得一兒頭鬚皓白語諸親言我由先身惡口罵僧今處母胎經六十年受是苦惱世尊遙知此兒善根已熟往到尸所告小兒言汝是長老比丘不答言實是與白佛言今

此老兒宿造何業又處胎中佛言迦葉佛時有諸比丘夏坐安居差一比丘爲僧維那共立制限於此夏坐要得道者聽者自恣若未得者不聽自恣唯是維那獨不得道衆皆不聽心懷懊惱我爲汝輩營理僧事令得安穩行道反不聽我自恣布薩便罵僧衆即被牽閉室中作是唱言使汝等輩常處闇冥不見光明如我今者處此闇室作是語已自𠜂命終入墮地獄今始得脫故在胎中受是苦惱然後隨佛出家精勤修習得阿羅漢果時諸比丘復白佛言老兒比丘宿植何福出家證果佛言緣作維那營理衆事值我得道○又云昔有梵志名曰蛭駛有其二子男名長爪女字舍利姊弟聰明俱善論議長爪每勝於姊姊既妊身弟又不如時長爪云我姊論勝必是所懷智子之力若子出世論必勝我當亘遊方廣學其姊月滿産一男兒名舍利弗果達諸論難可酬對時諸梵志歎哉擊集國人十八億衆會于論場時舍利弗欻升高座耆舊梵志無不驚懼我諸論士對彼小兒辯勝不足爲榮若其不勝大可恥愧即還下座小婆羅門共舍利弗論理相答問其婆羅門詞窮理屈漸次相推遂至上座亦皆不如舍利弗論議既勝名聞遠著獨出無侶後求出家得阿羅漢果選字函第十卷

五蘊品第十五 十五則

○五蘊色受想行識○四大地水并火風

大乘五蘊論云五蘊者謂色受想行識色蘊四大所成也受蘊領納苦樂不苦不樂三也想蘊取種種境也行蘊諸心所法貪不貪也識蘊於所緣境了別爲性亦名心意採集所觸也 則字函

般若經云佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色受想行識是爲能學五蘊善現白佛其義云何佛答若菩薩修行般若波羅蜜多時如實知色相如實知色生如實知色滅如實知色眞如是爲如實知色善現如實知色猶如聚沫性不堅固是名如實知色相善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去而生法相應是名如實知色生善現如實知色來無所從去無所趣雖無來無去

而滅法相應是名如實知色滅善現如實知色無生無滅無來無去無染無淨無增無減常如其性不虛妄不變易是名如實知色眞如 乃至知受如水泡知想如陽燄知行如芭蕉知識如幻皆虛妄相無去無來生滅相應如實知義例色可明 復次佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色色自性空乃至如實知識識自性空是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能學五蘊 爲字函第四卷

宗鏡云五陰者謂色受想行識歷歷分明即是識陰領納在心即是受陰心緣此理即是想陰行用此理即是行陰汙穢眞性即是色陰此五陰者舉體即是一念一念者舉體全是五陰此一念中無有主宰即人空慧見如幻化即法空慧 聖字函第九卷

圓覺經云我今此身四大和合所謂髮毛爪齒皮肉筋骨髓腦垢色皆歸於地唾涕膿血津液涎沫痰淚精氣大小便利皆歸於水暖氣歸火動轉歸風四大各離今者妄身當在何處即知此身畢竟無體和合爲相實同幻化四緣假合妄有六根六根四大中外合成妄有緣氣於中積聚似有緣相假名爲心善男子此虛妄心若無六塵則不能有四大分解無塵可得於中緣塵各歸散滅畢竟無有緣心可見善男子彼之衆生幻身滅故幻心亦滅幻心滅故幻塵亦滅幻塵滅故幻滅亦滅幻滅滅故非幻不滅譬如磨鏡垢盡明現 可字函 大毗婆沙論問四大種於一切時不相離耶答曰如是云何知然如入胎經說佛告慶喜初羯邏藍若有地界無水界者便應乾散今不散者水所攝故若有水界無地界者便應流治今之不流者地所持故若有地水無火界者便應臭爛今不爛者火所熟故若有三界無風界者應不增長今增長者風所動故 翻字函第七卷

六根六識合六塵　十有二處十八界

般若經云六根者謂眼耳鼻舌身意根 亦云六入 六塵者謂色聲香味觸法也眼見爲色塵耳聞爲聲塵鼻齅爲香塵舌嘗爲味塵身染爲觸塵意著爲法塵合爲十二處也復次六識者本自一心遍由六根門頭而成六識謂從見爲眼識從聞爲耳識從齅爲鼻識從嘗爲舌識從

淤爲身識從分別爲意識如是根塵識三事和合爲十八界若如實知目性皆空是爲能變六根六塵六識（爲字函第四卷） 宗鏡云有八種識眼耳鼻舌身意六識七末那識八阿賴耶識問此八種識行相如何答此八識具三能變一異熟即第八識多異熟性故二思量即第七識恒審思量故三了境即前六識能了境故解深密經頌云阿陀那識（此云執持）甚深細一切種子如瀑流我於凡愚不開演恐彼分別執爲我此第八識能發起前六轉識故第八識謂前世中以善不善業爲因招感今生第八異熟心是果問此識周偏凡聖境通爲當離此別有真性爲復即是答非一非異得此識各不合而合成其藏

義此何賴耶識即是真心不守自性隨染淨緣不合而合能含藏一切真俗境界故名藏識如明鏡不與影像合而含影像此約有和合義邊若不和合義者即體常不變故號真如因合不合分其二義本一真心湛然不動者有不信阿賴耶識即是如來藏別求真如理者如離像覓鏡即是惡慧以未了不變隨緣隨緣不變之義而生二執起信論云以四種法熏習義一淨謂真如二染謂無明三妄心謂業識四妄塵謂六塵（字函第七卷）毗婆沙論問曰心意識有何差別答曰無有差別心即是意意即是識皆同一義如火名火亦名爍亦名熾（仁字函第六卷） 成唯識論伽他曰藏識說名心思量性名意能

了諸境相是說名爲識（則字函第五卷）　攝大乘論云阿賴耶識以爲心體由此爲種子意及識轉何因緣故亦說名心由種種法熏習種子所積集故復次何故聲聞乘中不說此心名阿賴耶識名阿陀那識由此深細境所攝故所以者何由諸聲聞不於一切境智處轉是故於彼雖離此說然智得成解脫成就故不爲說若諸菩薩定於一切境智處轉是故爲說若離此智不易證得一切智智頌曰由攝藏諸法一切種子識故名阿賴耶勝者我開示（嚴字函第三卷）

大毗婆沙論云問一身中有十二處云何建立十二處耶答曰以彼自性作用別故謂十二處雖在一身而十二種自性作用有差別故非乎相雜

【處】　四十三　處

如一室內有十二人伎藝各別雖同一室而有十二自性作用（藏字函第三卷）

利根即說五有爲蘊。鈍者廣說十八界

大毗婆沙論問佛爲何等有情說蘊處界答略三法答爲鈍根者說十八界爲中根者說十二處爲利根者說五蘊（摩字函第二卷）

衆生善惡（藏字函）心作。地獄天堂亦彼招

宗鏡云心能作佛心作衆生心作天堂心作地獄心異則千差競起心平則法界坦然心凡則三毒縈纏心聖則六通自在心空則一道淸淨心有則萬境縱橫善因終值善緣惡行難逃惡境亞蠱而飮甘露非他所授

即燈焰而破闇皆自能為非天之所生非地之所出
只在最初一念寒字函 第五卷

○三際求心不可得。○隨緣應物皆非無

宗鏡舉金剛經云過去心不可得未來心不可得現在
心不可得以因現在立過去因過去立未來現在既不
住過去亦無生互推互無徹底空寂但有微毫起處皆
從識生今推既無分別自滅分別既滅境界無依如依
水生波依鏡現像無水則波不起無鏡則像不生故知
非關法有法無但是識生識滅故金剛三昧經偈云法
從分別生還從分別滅滅諸分別法是法非生滅如是
洞達根境蕩然自覺已明又能利他普照故經偈云究

竟難度量無等如虛空清淨妙法身湛然應一切輕字函 第六卷

○發起有心而作解。○還同在夢似非真

宗鏡問無心者為當離心是無心即心得無心若即心
得無心問即心是有心云何得無心答不壞心相而無
分別問豈不辯知也答即辯知無能所是無心豈渾
無用始是無心譬如明鏡照物豈有心耶當知一切眾
生恒自無心心體本來常寂寂而常用用而常寂隨境
雖辯皆是實性自爾非是有心方始用也只謂眾生不
了自心常寂妄計有心心便成境以即心無心故心恒
是理即理無理故理恒是心理恒是心故不動心相心
恒是理故不得心相不得心相故即是眾生不生不動

心相故即是佛亦不生生佛俱不生故即凡聖常自平等法界性也純一道清淨更無異法當知但有心分別作解之處俱是虛妄猶如夢中若未全覺所見纖毫亦猶是夢中事但得無心即同覺後絕諸境界但有一微塵可作修證不思議解處俱不離三界夢中所見經云無有少法可得佛即授記 第五卷 編字函

煩惱品第十七 二十五則

貪瞋愚癡三不善 報業煩惱三障因

般若經云惡不善者謂貪瞋癡貪復有三謂上中下上品貪者聞欲境名舉心踴躍深心歡喜不觀欲過非理追求心心相續曾無暫捨嗟見妙好不知過患此類命

略見一 四十五

終當墮惡趣中品貪者離欲境時欲心不起下品貪者但共笑言欲情便歇瞋亦有三上品瞋者憤恚若發心惛目亂或造無間或謗正法或復造餘諸重罪業中品瞋者以瞋恚故雖造諸惡尋即生悔下品瞋者心無嫌恨但口訶毀即便追悔癡亦三品如理應知雖作是觀而知諸法皆如幻夢虛妄不實顛倒故見滅外境界內心寂靜不見能行及所行法無二無別自性離故 巢字函第

卷六 阿毗曇心論云有三種障所謂業障煩惱障報障障礙聖道及聖道方便故名為障業障者五無間業所謂殺母殺父殺阿羅漢破僧惡心出佛身血作此業已必定次生無間地獄殺母殺父棄背恩義故其餘三種

壞福田故煩惱障者謂勤煩惱及利煩惱勤煩惱者數
行煩惱利煩惱者增上煩惱現行煩惱名之為障業障
者隨所往處非聖道器報障者謂報障惡故都字函第二卷

三毒三漏五七漏　五蓋五欲并七慢

毗婆沙論云三毒者三不善根起十惡業皆十惡處各
曰殺生有三種或從貪生或從瞋生或從癡生乃至邪
見亦復如是婆沙論第六卷　阿毗達磨論云三漏者欲漏有
漏無明漏令心連注流散不絕故名為漏寶字函第七卷　涅
槃經云欲漏者一切內惡覺觀因於外緣名之為欲是
名欲漏有漏者色無色界內諸惡法外諸因緣是名有
漏無明漏者不能了知我及我所不別內外名無明漏
製字函第七卷　華嚴論七漏者謂一見二諸根三志四惡五
親近六愛七念六十卷　雜阿含經云五蓋者謂貪欲蓋
瞋恚蓋睡眠蓋掉悔蓋疑蓋盛字函第八卷　中阿含經云五
欲者謂眼知色耳知聲鼻知香舌知味身知觸與字函第五卷
華嚴論云七慢者謂憍慢慢過慢慢過慢我慢增上慢
邪慢五十七卷

三結五結仍九結　十使十纏并五見

顯揚聖教論云三結者謂薩迦耶見戒禁取及疑壁字函第六卷
雜阿含經云五下分結者謂身見戒禁取疑貪欲瞋
恚盛字函第八卷　長阿含經云五上分結者謂色愛無色愛
無明掉慢深字函第二卷　毗婆沙論云九結者愛結恚結慢

縛纏、明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。（結紙四字參照）華嚴論
中云：「十使者，一貪二瞋三癡四慢五疑六身見七邊見
八見取九戒禁取十邪見。」（見大明三藏法數四十）華嚴經注云：薩迦
耶見者，此云有身見，執身有我故。邊見者，執我斷常墮
二邊故。戒禁取者，執持狗牛等戒為生天因故。見取者
執前諸見為勝為能，或執一切有漏等法妄謂樂淨，即
是涅槃故，執見者則取名為見取故。邪見者撥無因果
斷滅善事名為邪見故。（第八卷）毗婆沙論云：十纏者忿
纏、覆纏、慳纏、嫉纏、悼纏、眠纏、惛沈纏、悔纏、無慚纏、無愧纏。
（見翻譯名義集第六卷）毗婆沙論云：六十二見者，五蘊中各起四見，
四五二十，三世各二十，通為六十，還身即是神異，

二見，總為六十二見。是於色蘊中，即色是我，離色非我，
我中有色，色中有我，五蘊中具有此四。經云：無身亦無

見

煩惱障與所知障 增上緣、并大鈔緣
成唯識論云：隨眠者，謂能取所取性故。二取習氣彼
隨眠，隨逐有情眠伏藏識，即是所知境障種煩惱障
者，謂執遍計所執實我薩迦耶見而為上首百二十根
本煩惱及彼等流諸隨煩惱，此皆擾惱有情身心能障涅
槃，名煩惱障。所知障者，謂執遍計所執實法薩迦耶見
而為上首，見疑無明愛恚慢等覆所知境無顛倒性，能
障菩提，名所知障。（翻譯名義集第九卷）攝大乘論云：然緣能生六

識有三緣(謂增上緣緣緣次第緣)釋曰從根生故是增上緣緣塵故是緣緣前識滅後識生故是次第緣前識能與後識三時間中無隔故名次第(言字函第五卷) 瑜珈論云煩惱差別者多種謂結縛隨眠隨煩惱纏暴流軛取繫蓋株杌垢常害箭所有根惡行漏匱燒惱有諍火熾然稠林拘礙當知此中能和合苦故名爲結令於善行不隨所欲故名爲縛一切世間增上種子之所隨逐故名隨眠倒染心故名隨煩惱數起現行故名爲纏深難渡故順流漂故名暴流邪行方便故名爲軛能取自身相續不絕故名爲取難可離脫故名爲繫覆真實義故名爲蓋壞善稼田故名株杌自性染汙故名爲垢常能爲害故名爲常害不靜相故遠所隨故名爲箭能攝依事故名所有不善所依故名爲根邪行自性故名惡行流動其心故名爲漏能令受用無有厭足故名爲匱能令所欲常有匱乏故名爲燒能引衰損故名爲惱能爲鬪訟諍競之因故名有諍燒然所積集諸善根故名爲火如大熱病故名熾然種種自身大欲衆會故名稠林能令衆生樂著種種妙欲塵故能障礙得出世法故名爲拘礙(習字函第八卷) 復次論云隨煩惱者謂貪瞋癡不善根若瞋恚纏面貌奮裂故名爲忿內懷怨結故名爲恨隱藏衆惡故名爲覆染汙燋惱故名熱惱不善悕樂故名爲嫉於資生具深懷鄙悋故名爲慳爲欺誑彼內懷

異謀外現別相故名爲詐心不正直解行邪曲故名爲諂於所作罪惡已不羞故名爲慚於所作罪甚他不恥故名爲愧於他下劣謂已爲勝令心高舉故名爲慢未得謂得名增上慢實無其德謂已有德故名邪慢心懷染汙隨情崇飾形相矯詐故名爲憍於諸善品不樂勤修於諸惡法心無防護故名放逸於諸尊重及以福田心不謙敬故名爲傲心懷染汙爲顯已德假現威儀故名爲矯〔錄善字卷第一〕

寶積經云三事傾得微薄若施財時心無貪著是名貪薄於已者所生於慈心是名瞋薄若常施已回向無上正真之道是名癡薄〔錄善字第二卷〕

無名法性非一異　生死真如豈兩般

宗鏡問無明與一心法性爲是一爲是二若是一不分染淨一名若是二云何教中說無明即法性若體一是真名〕是假名因情立實以智明情情自分真原不動不可覺因不壞世諦故不可定異不失真諦故理解經云明與無明愚人爲二智者了達其性無二無二之性即是實性古德約十法界釋云愚人者九界之愚也爲人取著見一切法法性隨其取相心悉無明也如寒谷千年堅冰未曾作水此智者佛界之智也圓觀行人開佛眼者見同古佛此圓照所見無明根本元是清淨法性如大陽常照堅冰未曾作水也冰水性一隨緣成二不守性相自隨緣雖復隨緣不壞自性況法性

無明亦何定一亦何定異則不隨事而失體非共非分不守性而任緣亦同亦別纂字函第七卷

若斷身見業不起　既知無我欲何貪

大莊嚴經云若如汝言生死受身相續不斷設有身見有何過答曰以身見故造作諸業受諸苦惱若斷身見不起諸業業不起故則不受身不受身故衆患永息則得涅槃　又鞞婆羅門語憍尸迦言佛說一切法中悉無有我時憍尸迦答言我見佛法生死無際一切無我故若人計我終不能得解脫之道若知無我則無貪欲便得解脫于時鞞婆語憍尸迦有縛則有解汝說無我則無有縛若無有縛誰得解脫憍尸迦言雖無著

我而有解縛何以故煩惱覆故則爲所縛若斷煩惱則得解脫諸婆羅門復作是言若無我者誰至後世憍尸迦語諸人言從於過去煩惱諸業得現在身從今現在復造諸業得未來身譬如穀子衆緣和合故得生芽然此穀子實不生芽穀子滅故芽便增長子滅故不常芽生故不斷佛說受身亦復如是雖復無我業報不失諸婆羅門言我聞汝說無我之法洗我心垢猶有少疑若無我者先所作事云何故憶而不忘失答曰以有念覺與心相應能憶念三世之事而不忘失又問若無我者過去已滅見在心生生滅既異云何而得憶念不忘答曰一切受生識爲種子入母胎田愛水潤漬身樹得

生如胡桃子隨類而生此陰造業能感後陰然此前陰不生後陰以業因緣故便受後陰陰生滅雖異相續不斷如嬰兒病與乳母藥兒患得愈母雖非兒藥之力勢能及其兒陰亦如是以有業力便受後陰憶念不忘憍尸迦即說無明緣行行緣識乃至生緣老死憂悲苦惱無明滅則行滅乃至老死滅故憂悲苦惱滅以從衆緣無有主宰便於其中悟解無我 君字函第一卷

無人無我何生死　空死空生非我人

宗鏡問曰既無我人云何有生有死答曰但生是空生死是空死畢竟無有我人可得 輕字函第六卷

大藏一覽集卷第一

大藏一覽集卷第二

寧德優婆塞陳實謹編

第四門　良由善惡二途故使升沉六道

九一十六品因緣四百一十九則

此門義廣分爲四卷

三歸品第十八　十善品第十九

布施品第二十

三歸品第十八 五則

先自歸依佛法僧　由是修持身口意

羯磨經云歸依佛者歸於法身謂一切智無學功德五分所成歸依法者歸於自他盡處謂斷欲無欲諦涅槃歸依僧者歸於第一義僧謂良祐福田學無學功德也（入字函第一卷）　大方便經云三歸是三業謂身口意業也又云三寶爲所歸所歸以救護爲義譬人有罪於王投向異國以求救護異國王言汝來無畏莫出我境莫違我教必相救護衆生亦爾繫屬於魔有生死罪歸向三寶以求救護若誠心三寶更無異向不違佛教魔王邪惡無如之何（黍字函第六卷）　華嚴經云自歸於佛當願衆生躰解大道發無上心自歸於法當願衆生深入經藏智慧如海自歸於僧當願衆生統理大衆一切無礙（平字函第四卷）　宗鏡云教中道自歸依佛終不更歸依於他故云自性不歸無所歸處真歸者是還源義眾生六

根從一心起既皆自原融散六塵今舉命根總攝六塵還歸其本一心之原故曰歸命一心即具三寶又云一躰三寶者只是一心心性自能覺照即佛寶心躰本自性離名法寶心躰無二即僧寶又云璨大師問可大師曰但見和尚即知是僧未審何者是佛云何為法荅曰是心是佛是心是法法佛無二汝知之乎 修字函 第六卷

天福大靈辯緒報　佛授三歸證道因

析伏羅漢經云昔忉利天子壽命垂盡五衰相現觀壽終後墮猪胎中愁悶不樂有天語之佛能脫卿之罪耳即到佛所作禮未問佛告天子一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁天具白佛佛言欲離豬身當誦三歸即從佛教晨夜自歸七日壽盡下生維耶離國作長者子在母胎日三自歸始生墮地亦跪自歸舉家深惟謂之災感意欲殺之惟父有識曰此兒者非凡流世人百歲尚不曉自歸三尊況初墮地而能稱南無佛好視養之兒年七歲路逢舍利弗等小而能禮衆咸驚惟兒言道人不復見識我在天上聽生猪道 佛授自歸故得為人願以我言因請世尊諸菩薩僧及仁等也受請而去兒還以告父母願辦供食父母異其年幼開發大心舊一兩嘗之辦及衆僧各作神足來應兒供以為說法兒及父母內外親屬皆得阿惟越致 靈字函 第二卷

十善四部第十九二十二十三開

聞見如來得清淨　修種善根忍不虛

華嚴經云一切眾生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨若有得齅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若有供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅除一切諸煩惱患得賢聖樂設有眾生見聞於佛業障纏覆不生信樂亦種善根無空過者乃至究竟入於涅槃復次應知於如來所見聞親近所種善根皆悉不虛出生無量覺慧故離於一切障難故決定至於究竟故譬如丈夫食少金

剛終竟不銷要穿身出何以故金剛不與肉身雜穢而同止故於少善根亦復如是穿煩惱身過究竟處何以故善根不與煩惱共故 黎字第二卷函

修一善能破百惡　投星火可爇聚薪

大涅槃經云富有二種一者象馬種種畜生二者金銀種種珍寶象馬雖多不敵一珠眾生亦爾一者惡富二者善富多作諸惡不如一善修一善心破百種惡如少金剛能壞須彌亦如少火能燒一切 黎字第九卷函 華嚴經云假使積聚同須彌投以芥子火必皆燒盡何以故火能燒故種少善根亦復如是必能燒盡一切煩惱究竟涅槃何以故此少善根性究竟故 黎字第二卷函

禮佛頓獲五種福　持患能消百八愆

珠林奉證一阿含經云禮佛有五功德一者端正以見相好生尊上故二得好聲以歌詠佛等正覺故三多饒財以具香華爲供養故四生處高貴以膝着地長跪礼故五生天上以念佛功法應尒故（藏字函第十卷）木槵經云波瑠璃王白佛我國中災患使我憂勞不得修行願賜易修要法佛告王言若欲滅煩惱障報障者當貫木槵子一百八以常自隨行住坐卧恒當志心無分散意稱佛陀達磨僧伽名乃過一木槵子如是漸次度木槵子若十若二十若百若千乃至百千萬若能滿二十萬遍身心不亂無諸謟曲捨命得生第三炎天滿百萬遍

當得斷除百八結業始名背生死流趣向泥洹斷煩惱根獲無上果大王禮謝即辦木槵以爲千具六親國戚皆與一具王常誦念雖親軍旅亦不廢置又作是念世尊大慈普應一切若我此善得免長論苦海佛當現身爲我說法願樂迫心三日不食佛即應形至其宮內而告王曰莎斗比丘誦三寶名經歷十歲得成斯陀含果漸次習行今在普香世界作辟支佛王聞是已倍復修行佛告阿難何況能誦三寶名經歷萬數但能聞此人名生一念隨喜者來生處常聞十善衆善奉行（草字函第四卷）

臨難一稱南無佛　隨聲大救滿船人（附城錄大）

智度論云念佛三昧有大福德能度衆生如昔日有五

百估客入海採寶値摩伽羅魚王開口海水入中船去駛疾船師問樓上人汝見何等答言見三日出白山羅列水流奔趣如入大坑船師言是摩伽羅魚王開口一是實日兩是魚眼白山是魚齒水流奔趣是入其口我曹了矣各各求諸天神以自救濟是時諸人復求所事都無感應中有五戒優婆塞語衆人言佛能救厄當共同聲稱南無佛此魚先世是佛破戒弟子聞稱佛聲得宿命智心自悔悟即便合口船人得脫以念佛故俱免死厄 聖字函第七卷

珠林譬喩經云昔有國王無父自立有阿羅漢知此國王不久命終計其餘命不過七日若命終後必墮阿鼻地獄一劫受苦此阿羅漢尋往化之勸教王心稱南無佛七日莫絕王便一心稱念晝夜不廢至于七日便即命終魂神趣向阿鼻地獄乘前念佛至地獄門即便大聲稱南無佛罪人咸聞一時同聲稱南無佛地獄猛火即時化滅一切罪人皆得解脫 藁字函第三卷

法華偈云若人散亂心入於塔廟中一稱南無佛皆已成佛道 橋字函第一卷

四方山合王何計　一念體修自可超

涅槃經云佛告波斯匿王有親信人從四方來各作是言有四大山從四方來欲害人民當設何計王言世尊設有此來無逃避處唯當專心持戒布施我即讚言善哉大王我說四山即是衆生生老病死常來切人云何

不修戒施王言世尊持戒布施得何等果佛告大王於人天中多受快樂（解字函 第九卷）

受佛付囑賓頭盧　為世福田檀越供

珠林云賓頭盧尊者受佛敕勅為末法人作大福田有一長者凡三次如法施設大會至心敬請於氍氀下遍敷好花驗之大衆食訖發視氍氀之下花悉萎黃懊惱自責不知過所從來復請百餘法師求請所失懺謝罪過有一上座告之三會請我皆來以我年老衣服弊壞汝自使奴門中見遮我遂強入被打頭破右額瘡是第二會來復打額中瘡是第三會來復打左額瘡是汝自為之何所懊悔言已不見長者乃知是賓頭盧自作以來諸人設福皆不遮門精誠感徹無不至也或在上坐或中下坐人求其異終不可得坐花不萎乃知之矣今見齋家多不依法但逐人情安置凡俗全不愛佛及於聖僧如經所說施主闔家虔誠預前七日掃灑佛堂及安置聖僧坐處洗浴𣿅身燒上名香懸繒幡蓋散衆雜花手執香爐盡誠歎仰奉請三寶及以聖僧十方法界一切聖凡受弟子請降屈聖儀若是貧家無好香花復無安置之處臨時斟酌僧未坐前先上好處安置佛座次聖僧座敷設新淨輭物布綿在上若施主心重有感似人坐處即知報身來赴若無相現但化身來若是輕慢報身俱不至其坐不得綵畫錦綺綾羅金銀雜飾及

散花豎上雖是羅漢然其允僧同受二百五十別解脫
戒所以不受雜綵金銀等物若是諸佛菩薩大乘之人
非局出家相者所以得受種種供養安聖僧座又以獻
食高處安置尺六已下不得作塑形聖僧在座安置像
類身自本豈可推抑塑像而坐若有聖僧錢還入聖僧
用然燈燒香及夏四時隨宜供養並得互用若已用者
並須倍還不還得罪四分律云許此處不得異處得罪
若是臨家常食直又于供養三寶心常不絶功德無
量豪字函第一卷

食有四種時非時　莫交一切聽不聽

除林問何名食時何名過時答曰依四分律云謂明相

出時始得食粥明相未出是非時乃至日中接此午時為法即
是食時一僧祇律云過此午時影一髮一瞬草葉等即是非時也毗羅三昧經佛
說食有四種旦天食時午法食時暮畜生食時夜鬼神
食時佛斷六趣因令同三世佛故日午時是法食時也
過此已後同於下趣非上食時故曰非時也　處處經
云佛言中後不食有五福一者少婬二者少臥三者
得一心四者無有下風五者身得安隱亦不作病　優
婆塞戒經云凡所食者要先施於沙門梵志然後自食
當作自念我今下一匙飯時願斷一切惡盡下第二匙時
願修一切善盡下第三匙時願所修善根回施眾生普
共成佛　四分律云一切苦辛醎甘等不任為食者聽

非時盡形作藥服　善見論云一切樹木及果根莖枝葉等不任爲食者並得作盡形藥服 珠字函第二卷

雖獻一香一佛所　能遍無量無邊方

三昧海經佛告阿難若禮一佛當作是念諸佛心智無有限礙我今禮一佛即禮一切佛若思惟一佛即見一切佛見一一佛前有一行者接足作禮皆是己身若以一華供養佛時即當作想身諸毛孔令一一毛孔出無數華雲遶想擬意供一切佛一一佛上化成華臺諸佛受之於十方界施作佛事供養香等亦復如是當發是願願此華香滿十方界供養一切佛化佛并菩薩無數聲聞衆受此香華雲以爲光明臺廣於無邊界無量作佛事禮佛若坐禪起是供養心常當發是願繒蓋幢旛音樂偈頌亦作是願我今設此少分供具願此供具遍供十方一切諸佛諸佛受之於幢旛中化光明雲於彼樂中偈頌之中演好法音 覆字函第十卷

五事不懈懈加功　十善圓成無上果

四十二章經云衆生以十事爲善十事爲惡身三口四意三身三者殺盜婬口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者嫉恚癡不信三尊以邪爲真優婆塞行五事不懈退至十事必得道也 鄉字函第七卷　華嚴經云十善業道是人天乃至有頂處受生因又此上品十善業道修入聲聞緣覺菩薩乘又上上品十善業道成就菩提 愛字函第五卷

佛尚貴鍼貪少福　人何厭善不勤修

增一阿含經云阿那律尊者以凡常之法而縫衣裳便作是念得道阿羅漢誰與我貫鍼世尊至而告曰汝持鍼來吾爲汝貫阿那律曰向所稱說者謂世間欲求福者與我貫鍼世尊告曰世間求福之人無有厭足無復過我 如字函第一卷

滴善寄佛説藏之　經劫還淂終不失

泥洹經云佛告阿難若有衆生於諸佛所一發信心如是善根終不敗亡何況復作諸餘善根譬如有人毛端霑一滴水持至我所而作是言我以此水寄付瞿曇令風日飄暴乾竭不令鳥獸飲之令盡勿使異水而有和雜如來即受彼寄置恒河中隨流而去使不入洄澓無遮礙諸鳥獸等不能飲盡如是水滴其大水聚漸入大海毗嵐風起壞世界時而來我所言所寄水今無有耶如來知我水滴住處不雜餘水不增不減亞等如故持還彼人如是如來應正遍知大智多能於受寄人中最尊最勝經於久遠而不斷憤此義應知毛端者喻心意識恒河者喻生死流一滴水者喻一發微少善根大海者喻佛如來所寄人者喻彼長者居士等久遠不斷者喻善根不失 歸字函三卷

衆生念佛皆成道　蛤兒聞法也生天

般泥洹經云若復有人但心念佛一生敬信我説是人

當得涅槃果盡涅槃際且置人中念佛功德若有畜生
於佛世尊能生念者我亦說其善根福報當得涅槃䜌字
蝕新二卷　經律異相云迦羅池中有一蛤兒聞佛說法即
從池出入草根下是時一牧牛人見衆圍繞聽佛說法
前詣佛所欲聞法故以杖刺地誤着蛤頭蛤即命終生
忉利天尋即思惟我先爲畜何因緣故生此天宮觀見
因於聽法得此果報時蛤天人即奉宮殿往至佛所禮
謝佛爲說法得須陁洹果字函第八卷

布施品第二十七十八十九則

給孤請略繞僧寺　天界宮成先待衆

經律異相云佛大檀越須達多長者居舍衛國常施孤
獨故曰給孤獨因往王舍城護彌長者家爲男求聘因

見其家請佛說法須達奉事外道忽聞佛法生歡喜心
接足作禮而白佛言我舍衛國人多信邪弟子欲營精
舍請佛往化[illegible]許佛默受請即遣舍利弗指授規
則遍觀城路唯有祇陁太子一園廣八十頃林木繁茂
幽靜可居既得勝地往白太子太子戲曰滿以金布便
當相與須達喜曰此園已屬我矣太子對曰我戲語乎
兩說爭諍當陁天下衆議以太子法不應妄語價
既已決不容悔須達出金布八十頃須臾欲滿尚缺
少地祇陁即語須達園地屬卿樹木屬我共以上佛提
經定基之際舍利弗忽笑須達問其故答曰汝始於此

經營而六欲天宮殿已成彼果報也即借須達眼果見問舍利弗是六欲天何處最樂舍利弗言第四欲天補處菩薩常於說法須達言我願生此由言既竟餘宮悉滅精舍成凡千二百處白王遣使請佛安居霜字函第三卷

阿育羣生因施土 賊功後世報爲王

阿育王經云佛在世時入王舍城乞食見一小兒一名德勝二名無勝弄土而戲誰以作城舍宅倉庫以土爲麨着於舍中見佛相好德勝歡喜掬舍中土名爲麨者奉上世尊而發願言使我將來蓋於天地廣設供養緣是善根發願功德佛般涅槃一百年後作轉輪王王閻浮提精一字函卷 又雜阿含經云阿育王問諸比丘言誰

於佛法中大布施諸比丘言給孤獨長者捨百億千金乃大檀越王亦欲施百億千金時造八萬四千寶塔又諸幡蓋付諸花又於閻浮提一切國土乃至大海起塔語耶舍尊者云欲於一日一念之中起八萬四千寶塔一時俱成於彼一一塔中復施百千金復作五百大會會有三百千比丘用三百億金供養如是計用九十六億千金王後得病以未滿願即辦珍寶送雞雀寺中諸臣白太子庫藏已竭今要藏者勿復出與大王用之時王既知常物不得所食金器盡送寺中太子令斷金器勅以銀器王復送寺亦然至用瓦器時大王只有半箇呵摩勒菓在手悲淚語傍臣言此閻浮提是我所有

今於財寶不得自在唯此半菓我得自由今送寺中研磨爲漿和石榴羹供養衆僧庶得周遍此是最後檀波羅蜜衰憫我故受納此施時王復問羣臣誰是閻浮提王臣奏大王是也王曰我今以此閻浮提施與三寶隨意用之而說偈曰

今此閻浮提　多有珍寶飾　施與良福田
果報自然得　以此施功德　不求天帝釋
梵王及人主　世界諸妙樂　如是等果報
我悉不用受　以是施功德　疾得成佛道
爲世所遵仰　成得一切智　世間作善友
導師最第一 川字函第五卷

舉家皆福隨人感　往世同食施佛來

五分律云昔跋提城有長者名文荼舉家兒婦以至奴婢皆大福德長者入倉空中雨穀出而後止婦取飯器分布內外隨取隨滿兒捉金囊瀉出真金注而不竭兒婦出米一斛供家一月而亦不盡其奴耕時輒成七壠其婢磨香半兩塗家內外亦不減盡四方人聞莫不來觀及瓶沙王與天眷至果見如是歎服不已長者白佛我兒婦等皆云已福竟是誰力唯願說之佛告汝等共有此福昔王舍城一織師家因辟支佛持鉢乞食織師令以已飯施之婦讓夫食持我分與兒至奴婢通用讓施辟支佛言汝等皆已捨分與我善心爲畢可共減與

汝食不少我亦得足人減一匙平滿彼鉢辟支受施神變而去彼等命終生六欲天展轉七反餘福生此織師眷屬今汝等是 和字函第一卷

兒婦行檀宮殿樂 公姑障施渴飢羸

譬喻經云舍衛城東有一婆羅門大富其子娶得事佛家女奉五戒持六齋常好布施勸夫行檀夫即開解白其父母父母大恚謂破吾家婦持錢帛與夫夫持與守閤婢婢持與守門奴奴送佛寺布施夫婦誓言施若有福者當使天下人皆共見之然後國俗三月三日舉國人民皆至水上作樂忽東南角有一天人騎一白馬乘空而過衆人仰問是何神靈答曰問後來者須臾復見七寶宮殿有一玉女獨坐其上四大天神擎殿飛行衆人又問君何功德玉女亦令問後來者俄而復見大七寶殿一天一女共坐其中前後妓樂十二天神共擎其殿衆人又問有何功德亦答問後來者須臾復見二薜荔鬼乃餓鬼之異名身長三丈黑瘦醜陋鐵鎖鎖身中燋然各捉大棒更相撾打衆人又問答曰諸君還聞舍衛城東大富婆羅門否騎白馬者是守門奴小殿玉女者是守閤婢大殿二人我兒與婦二鬼是婆羅門夫婦前世愚癡不信正法今當厄禍可復奈何 習字函第一卷

婢施一金公主貴 貧辞爾鐵止石梁

法苑珠林云阿育王宮有一婢使見王作福自覓貴言

王先身時布施如來一掬土故得此富貴今日復作將求轉勝於先身罪今日厮下又復貧窮無可修福將來轉賤何有出期思已啼哭偶因掃地得以銅錢即施衆僧心生歡喜不久病終託阿育王夫人腹中爲女出世端正殊妙右手常拳年滿五歲王抱膝上擘手取開有一金錢隨取隨生而無窮盡須臾之間金錢滿藏王往所以往問夜奢羅漢答言此女先是王婢掃地糞中得一銅錢布施衆僧生爲王女報應如此　又云耆闍崛山多有僧住送供者衆有一乞女作是思惟彼諸人等先世修福此生富貴今復重作未來轉勝我先不修此生貧苦今若不作未來轉劇傷心啼哭於糞中拾得

兩錢恒常保惜乞不得時時當用買食我今捨於不得食意即施衆僧時維那僧前欲爲呪上座不聽自爲呪願復留食與諸人既見上座與食皆滅與之女大歡喜便得果報出到樹下食竟而卧施福所感黄雲覆之時值國王要大夫人遣使訪有福德者至彼樹下見此貧女相師占之堪爲夫人沐浴更衣千乘萬騎迎至王所王喜甚重後念我今得是福報緣以兩錢施僧即白王言聽往報恩便以車載珎寶飲食詣山布施上座即令維那呪願夫人念言前施兩錢上座爲呪今載珎寶何不爲呪年少比丘亦嫌此事上座爾時與夫人言我佛法中唯貴善心不貴珍寶夫人先施兩錢之時善心極勝

今施珍寶香我貢高是以我今不為呪願年少比丘聞
已慚愧時為說法夫人眾僧皆證初果（出啓字函第一卷）

三錢布施五里歎　後生伏藏如斯廣

雜寶藏經云昔罽賓王遊觀林苑見一金猫入西南角
遣人發掘得一銅盆盆受三斛滿中金錢漸深掘復
獲一盆次第而得三重之盆復從傍掘展轉不已滿五
里中盡得銅盆滿盛金錢如初不異時王奇怪即詣尊
者迦旃延所具論得錢因緣欲用得無災患否尊者答
言此王福報但用無苦毗婆佛時有諸比丘於四衢道
施大高座置鉢在上而作是言若人能於堅牢藏中著
擧錢財入此藏者水不能漂火不能燒王不能奪賊不

能劫有一貧薪人得三文錢聞此語已生歡喜心擲著鉢
中誠心發願去舍五里當還家時步步歡喜既到其門
向勸化處至心復發願後入舍作齋請人今王是也緣
施三錢世世尊貴得如是三重盆錢緣五里歡常滿
五里有此錢藏王聞宿緣歡喜而去（出啓字函第七卷）

施一莖藥蠲疾病　施一食七反為天

付法藏經云毗婆尸佛時有一比丘頭痛之患薄拘羅
尊者爾為貧人因得一阿梨勒藥施之病愈緣藥故
九十一劫天上人中享福快樂未嘗有病最後生婆羅
門家其母早亡父轉後娶薄拘羅年幼見母作餅從而索
之後母憎嫉即捉薄拘羅擲置鏊上鏊雖燋熱不能燒害

母後煑肉拘羅復索母益瞋恚更擲釜中 亦不能煑母
後向河拘羅遂亦爭擲水中大魚吞之遭捕入市遇父
買歸將割魚腹拘羅尚活告父安座無至傷兒父既見
子喜抱而出長大出家得羅漢果鑊熱不燋釜煑不爛
水溺不漂魚吞不死刀割不傷壽百六十無疾由施病
僧一菓（雜藏第二卷字函） 達磨顯宗論云無滅尊者昔於殊勝
福田因一施食果熟從死七反生三十三天七生人中
為轉輪聖帝最後生在大釋（第三卷自字函）

施一縷成就菩提　施一燈亦得作佛

寶積經云昔者羅私佛在世時有紡績者名績常紡織
綫攀施如來因白佛言願愍我故受此縷綫為攝受處
以此善根於未來世得成如來能攝一切如是曰施一
縷縷千五百由此福故十五拘胝不墮惡趣千拘胝反
為轉輪王千拘胝反作天帝釋奉覲千拘胝佛又以香
華衣服之屬供養如來從是以後經一阿企耶劫出現
於世證大菩提號善攝受如來由施微縷發心大故次
第展轉成滿佛法當知由心不由於縷而說頌曰　行
施不求妙色財亦不願感天人趣為求無上勝菩提施
微而獲求大果（第一卷烏字函）　阿闍世王受決經云王飯佛
已還祇洹王多然燈具百斛油從宮直至精舍時有
貧母常欲供佛而無資財見王作此功德彌切傷感乞
得兩錢至麻油家試買食膏膏於佛前然之心計此膏

不足半夕乃自誓言若我後世得道如佛晉當通夕光
明不消作禮而去王所然燈或滅或盡雖有人幹當不
周匝貧母一燈逈然獨耀逋宵不滅膏又不盡及至明
朝佛告目連可滅諸燈目連乃滅唯有貧母一燈三滅
不滅便舉袈裟扇之益明乃以神通引毗嵐風吹之轉
熾上照梵天傍照三千大千世界佛告目連止止此當
來佛之光明功德非汝威神所滅此母宿曾供養百八
十億佛已從前佛受決務以經法開化人民未暇修檀
故今貧窮無有財寶後三十劫功滿作佛號曰須彌燈
光如來（傷字函第七卷）

花奉慈尊蒙記莂　羊蓋如來證辟支

採花達王上佛經云王勑園監晨採好花皆送入宮中
路逢佛問法歡喜以所持花散佛上佛授決曰汝已
供養九十億佛却後百四十劫汝當作佛號曰妙華如
來（傷字函第七卷）　菩薩本行經云佛在鬱單羅延國領千二
百衆行村落間時天盛熱路無陰涼一放羊人念言三
界之師冒涉盛暑編草作蓋用覆佛上隨佛行去羊
大遠放盡擲地還趣羊邊佛告阿難此人歡心草蓋覆
佛十三劫中天上世間生尊貴處常有自然七寶之蓋
而在其上竟十三劫出家爲道成辟支佛名阿耨婆達
（器字函）

採花上佛方遂羊　偈上羊蓋達天中

譬喻經云昔有牧羊小兒因見池生五色蓮花採以上佛未及於寺遭牛觸殺生忉利天 啓字函第四卷

施寺未住雨爲壞　蒙佛曾臨福必然

毗柰耶經云昔六衆闡陁化一長者捨造一寺下無水竇上無泄渠寺方成已明日慶讃佛知此寺夜後崩隤猶王大惱而取命終物諸苾蒭有定力者於初夜分往詣闡陁所造寺中各修善品世尊於後夜分亦往彼寺起世俗心諸佛常法起世俗心者帝釋諸天皆悉知意而來霻集佛爲宣說諸去無常時諸苾蒭與佛俱去至後夜時風雷大雨水無出處寺便崩倒天明施主詣寺慶讃作如是念若無量財未曾受用遂見崩隤悶絶于地少頃蘇醒佛令難陁告長者曰多有施主奉爲如來造立房舍然佛世尊竟不受用於彼施主福亦隨生何況汝寺於初夜時有耆宿德苾蒭皆入受用世尊亦往諸天來集宣說妙法福利無邊長者聞已深生歡喜 奈字函第十卷

又云房始成時一漸受戒年少比丘戒德清淨入此房中已畢種起信施之德若起億數種種房閣種種莊嚴下至金剛地際高廣嚴飾猶如須彌設若有一淨戒比丘暫時受用已畢施恩何以故佛於無量劫中修菩薩行今得成佛始體解波羅提木叉以授衆生非世間法是皆離世俗倒深淵門凡房舍卧具飲食湯藥是世間法非是離世間離得之法 弟子字函第七卷

人厭佛乞大頻頻　佛告汝福亦數數

雜阿含經云佛於晨朝入舍衛城乞食到婆邏闍婆羅門家婆羅門盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日復詣乞食彼婆羅門作念厭求佛知所念即説偈言　天雨數數淳五穀數數遠人數數乞檀越數數與數數生天上數數受果報嬈女數懷姙數數生子息數數牛乳數數得酥酪數數受於生數數滅盡數數至於死數若惱亦復數數號數數埋塚墓得斷後有道則止不數數若不數數生亦不數數死得不數數受亦不數號哭　時婆羅門施食奉上世尊不受當以與誰佛言我不見沙門婆羅門若魔若梵若食此食有能如法得消化者佛復言此食宜應置於無虫水中無虫草中時婆羅門承佛教勅尋還水中即時熾煙炎俱出渹渹振聲婆羅門歎言希有投佛出家（雜阿含四卷）

因兒勸施必獲報　關羅漢來何太遲

布施報經云目連有弟極富兄告之曰聞慳悋不好意施佛常讚説惠施之者獲報無數弟既聞之開藏布施更新立堂欲受其報未經旬日財寶散盡故藏悉空新藏無報向兄曰何誑乎目連曰止止無使邪見之士聞此讒言吾今權宜示汝微報以神足力接其弟至第六天上彼有宮殿七寶合成庫藏盈滿玉女營從數千萬衆然女無男弟問目連是何宮殿衆然乃爾目

連告弟汝自往問天吏報曰目連有弟大富布施命終
之後當來生此作我等夫其人聞喜詣兄懺悔還於世
間廣施不倦丙字函第四卷

病僧須肉買俱無　斯那割股誠可切

賢愚因緣經云昔優婆夷摩訶斯那常以四事供養供
僧見病比丘問欲何食答言欲熟肉汁市禁屠殺即使
人以金錢等重尋買俱無斯那思惟往昔菩薩以一鴿
故猶自割肉不惜身命況佛弟子而不濟彼作是念已
即割股肉合諸藥草羹以爲饍送病比丘食已頓愈盤字函第三卷

若飯凡夫百有衆　不如持戒一善人

四十二章經云飯百凡人不如飯一善人飯千善人不
如飯持五戒者一人飯持五戒者萬人不如飯一須陁
洹飯須陁洹百萬不如飯一斯陁含飯斯陁含千萬不
如飯一阿那含飯阿那含一億不如飯一阿羅漢飯阿
羅漢十億不如飯一辟支佛飯百億辟支佛不如以三
尊之教度其一世二親教親千億不如飯一佛辭字函第七卷

供養無量百千佛　不如無心一道人薩有三法

指要錄云佛爲須達說布施果報謂多施少報少施多
報供養百千白衣不如供養一淨行乃至供養百千諸
佛不如供養一無心道人溪字函第四卷　法苑云施有三法
一造食至寺名上就舍供養名中造舍乞施發心供養

名下綠字函第二卷

施食獲五無量福　此偈亦七無盡功

食施進五福報經云佛言食施有五功德一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食七日壽終智者能施則爲施命其施命者世世長壽財富無量何謂施色人不得食顏色顦顇智者能施則爲施色其施色者世世端正人見歡喜何謂施力人不得食身羸意弱智者能施則爲施力其施力者世世多力終無耗減何謂施安人不得食心愁身危智者能施則爲施安其施安者世世安隱不遇災患何謂施辯人不能食困不能言智者能施則爲施辯其施辯者世世通達人說法言是爲五福食之報也綠字函第一卷

尊那經云尊那尊者白佛無盡功德還可得否佛答無盡功德甚深微妙若人歸心獲大果報乃有七種若善男子信心布施園林池沼充四方僧經行遊止此是第一無盡功德復於彼中建立精舍衆僧安止此是第二無盡功德彼精舍內布施坐卧之具所謂牀榻氈褥衣被種種受用之物此是第三無盡功德復施財穀供養衆僧此是第四無盡功德復於往來衆僧常施所須之物此是第五無盡功德復於病苦者能行布施及看病者亦行布施此是第六無盡功德乃至雨雪寒冷能隨種種飲食湯藥衣被難獲之時依給衆僧得大安樂此是第

七雜藏功德若人具足此法獲大果報蓋字函

廣施七種梵天福

敬施五人大果功

佛說福田經云廣施有七一者興立佛圖僧房堂閣二者園菓浴池樹木清涼三者常施醫藥療救衆病四者作堅牢船濟渡人民五者安設橋梁過度羸弱六者近道作井渴乏得飲七者造作圊廁施便利處是為七得梵天福鶴字函三卷

雜心論云施五種人得大果何以故父母長育生身恩故施得大果病者無依增悲心故施得大果善說法者示善惡故施得大果近佛地者積集功德攝衆生故施得大果雜心第八卷華字函

又雜阿含經云波斯匿王白佛施何處當得大果佛言我今問汝隨意答我譬如闘戰士來有婆羅門子從南方來剎利童子從東方來鞞舍童子從西方來首陀羅童子從北方來不善兵法畏懼前敵如此士夫王當賞不王白佛言不賞佛告大王臨戰鬪時有婆羅門等童子善學武藝能破巨敵如此戰士加重賞不王白佛言重賞佛告大王如是沙門婆羅門遠離五支成就五支是立福田施此田者得大福利得大果報何等為離五支謂斷貪欲瞋恚睡眠掉悔疑蓋何等為成就五支謂成就無學戒身定身慧身解脫身解脫知見身雜含不字函第二卷

施獲既福明然虛

示吾遺言何莫

普曜經云諸婆羅門因共立制若與佛食從佛語者罰

金錢五百時佛入城乞食人皆閉門空鉢而出有一使
女以破瓦器盛臭潲澱（上音銷下音殿）出門棄之見佛空鉢信心
清淨欲與供養無由如願云此弊食須者可取佛知彼
意即受其施而説女人施食十五劫中天上人間受福
快樂不墮惡道後得男身出家學道成辟支佛婆羅門
云佛爲食故妄語如此不堪與食果報尒重佛即出舌
覆面上至髮際語婆羅門汝見經書頗有此舌作妄語
不婆羅門言如此舌者必不妄言禮佛悔過佛爲説法
得初道果即大聲告衆曰甘露門開如何不出諸婆羅
門迎佛供養皆得淨信（讚字函第一卷）　壽命童子經偈曰
日月星辰可墜地　山石從地可飛空　海水淵深可令枯
佛語決定無虛妄（傷字函第二卷）

　施少福多諦肯信　種小樹大我何誑

雜譬喻經云舍衛城外有清信女佛至（今舍衛城）持鉢中
作禮佛爲呪願種一生十種十生百種百生千乃至生
萬生億得見道諦其夫不信問佛何過甚哉施一鉢飯
得尒多福復見道諦佛言鄉見尼拘類樹高幾許答高
四十里歲下數萬斛實佛言汝語何過甚乎種如纖芥
高四十里下萬斛子答曰實尒佛言地者無知其報力
尒何況歡喜持一鉢飯上佛其福不可稱量夫婦心意
開解得須陁洹道（圖字函）

　衆生有侵依我活　慈悲無害施功深

優婆塞戒經中云若復田倉多有鼠雀耗穀米但作是念如是鼠雀因我得活念已歡喜無觸惱想當知是人得無量福 剏字函第五卷

富貴因乞俱生惱　苦樂良由一念差

法苑云有二種人一則大富一則貧窮有乞者來如是二人俱懷苦惱有財物者懼其乞索無財物者我當云何得少財物與之如是二人憂苦雖同果報各異貧悲者生人天中受無量樂富慳貪者生餓鬼中受無量苦 藹字函第一卷

貧施富慳由風習　既富無深悔施愆

彌勒所問經云富人慳惜貧者能捨其義云何答曰彼

人過去雖久習慳忍還清淨福田少行布施是故顯得今身富樂以習成性慳猶不捨貧能施者彼人過去於非福田無信心故不至心故為名稱故為求事故求尊重故役人能施以是義故不得富報習施眾故今猶能 檜字函第三卷

雜阿含經云舍衛城長者名摩訶南無有子亂還為命終家財入官金銀珍寶數千億萬不可稱計以慳貪故惜不食噉所可食者麤為麤澁若食羹時貸薑一把貸已還取賣為財用所可著者唯衣麤布乘朽故車連綴樹葉以為傘蓋未曾見其修少布施沙門婆羅門貧窮乞兒又復不能供養父母妻子奴婢佛言愚人非善丈夫此摩訶南最後施辟支一飯不至心施不

自手施擲擲而與後復生悔由先施食得生富家有悔
心故自然不喜享用而又往世為錢財故殺異母弟經
地獄苦後報人中錢財七反常没於官摩訶衍施辟支
食受福已盡入于地獄 息字函第三卷

食不出生非佛子　施非薩分豈智人

大涅槃經云佛遊聚落樹下一神名曰曠野純食肉血
日食一人我為說法然彼愚癡不受教道我即化身為
大力鬼動其宮殿令不安所彼鬼迷悶我以慈悯手摩
其身即還坐起生善信心我復本相為說法要受不殺
戒彼鬼白言我及眷屬唯仰血肉以自存活今以戒故
當云何活我即答曰今勑諸弟子隨有修行佛法之處令
施汝食不能施者非吾弟子 字函第七卷 施食偈云汝等
鬼神衆我今施汝供七粒遍十方一切鬼神共　優婆
塞戒經云若多財寶有良福田內無信心不能奉施亦
名貧窮是故智者隨有多少任力施與 竟字函第四卷

愛心釋捨福不廣　弃親著施果亡處

法施云佛之姨母摩訶波闍波提佛已出家手自紡績
預作一端金色之氎積心係想奉上如來佛令持施衆
僧波提重白佛言自佛出家心每思念故手自作唯願
垂愍為我受之佛告之曰知母心專欲用施我然恩愛
心福不弘廣若施衆僧獲報弥多我知此事是故相勸
[illegible]字函第一卷　優婆塞戒經云若憐眷屬得物以施是人未

來雖得大報身當病苦若先不能供養父母惱其妻子困苦奴婢而布施者是假名施不名義施名無憐愍不知報恩是人未來雖得財寶常失不集不能出用身多病苦 起字函 第五卷

施有五種爲如法 復於五事所不應

法苑論云財施有五種一至心施二信心施三隨時施四自手施五如法施 又云所不應施復有五事一非理求財不以施人物不淨故二酒及毒藥不以施人亂衆生故三罝羅機網不以施人惱衆生故四刀杖弓箭不以施人害衆生故五音樂女色不以施人壞淨心故 蔣字函 第一卷

莫謂非理施無益 也從惡趣得優游

大智度論云若人鞭打拷掠閉繫非理得財而布施者生象馬牛中雖受畜形負重鞭策羈靽乘騎而得好屋好食爲人所重以人供給又如惡人多懷瞋恚心曲不端而行布施當墮龍中七寶宮殿妙色好食又如憍人多慢瞋心布施墮金翅鳥中有如意珠以爲瓔珞變化萬端種種所須無不如意又如宰官之人枉濫得財以用布施墮鬼神中作鳩槃荼鬼種種變化五塵自娛又如多瞋很戾好嗜酒肉之人而行布施墮地夜叉鬼中常得種種音樂飲食又如有人剛暴強梁而能布施車馬代步墮虛空夜叉中而有大力所至如風又如有人

妬心好諍能以房舍卧具衣服飲食布施生宮觀飛行
夜叉中種種娛樂有便身物若惱前人強求其物而營
福者反招其罪不如淨治內心得利轉勝（德字因第二卷）

既我無施宜緘口　遮彼行檀自敗缺

百緣經云目連入王舍城乞食見五百餓鬼白言尊者
願垂哀愍語我家中言我等輩爲長者子在日放逸不
好布施不信三寶見諸沙門入城乞食既不自施逆遮
他人言此道人不自生活但仰百姓今若與者後日復
來終無厭足以是業緣墮餓鬼中唯願尊者語諸親里
共設大會請佛及僧使脫此身目連告曰汝等至會所
不餓鬼答曰身如燋柱腹如太山咽如細針髮如錐刀
肢節洞然馳走求食了不能得設見甘膳變成膿血云

何能詣會所目連如言語其眷屬爲設會時入定遍觀
彼諸餓鬼不見其所以義白佛佛告目連彼諸餓
鬼業風吹去非汝聲聞所能知見蒙汝設會罪業得除
吾今能令來至會所佛爲說法並殺命終生忉利天得
（國第五卷）

貧者雖窮應可施　阿誰無錢共慳

優婆塞戒經云無財之人自說無財是義不然何以故
一切水草人無不有雖是國主不必能施雖是貧窮非
不能施何以故貧窮之人亦有食分食已洗器棄蕩滌
汁施應食者亦得福德若以塵麨施於蟻子亦得無量

福德果報天下衣食能經塵辭耶誰有三日食三揣
盡命不全者是故諸人應以食與施於乞者善等子樫
貧之人誰有衣裳衣服者若有衣服豈無一縷施人
天下之人誰貪無身如其有身見他作福身應往助亦
名施主亦得福德（尅字函第四卷）
天下至難惟有五　因中能施以推先
四十二章經云天下有五難貧窮布施難豪貴學道難
判命不死難得覩佛經難生值佛世難
不知足雖富而貧　若知足雖貧而富
四十二章經云佛告比丘若欲脫諸苦惱當觀知足知
足之法即是富樂安隱之處知足之人雖臥地上猶為

安樂不知足者雖處天堂亦不稱意不知足者雖富而
貧知足之人雖貧而富不知足者常為五欲所牽為知
足者之所憐愍（籍字函）
財屬五家非我物　經不散施後生貪
寶藏經云昔有天覺天王太子語父言曰金銀琉璃求
精碌硨磲瑪瑙明珠寶物欲濟貧乏況一切財寶非
是真寶求大福聚宜語子五家有分耳父謂言善知
子所志便取庫藏（籍字函四卷）　優婆塞戒經云若人得財
貪惜不施當知即是未來貧窮　賴子經（雞字函五卷）
觀寶非觀保身意　捨者不捨是常存
寶積經云在家菩薩於自子所不應增益於子所生

於揵度非佗人所則為自毀應以三法而自呵責何等
爲三菩提道是平等之心非不平等心菩提道是正行
所得非邪行得菩提道是無異行得非離行得復次應
呵已心於自子所生怨家想惡知識想非善知識想遠
避佛智平等之慧審我善根彼應隨處自調於心知愛
其子一切亦然如愛自身一切亦然應修是觀我異處
求子異處求何以故一切衆生曾爲我子我亦是彼諸
衆生子終不生念我于彼非何以故去至六趣而復爲
怨或復爲子我其當作等親非親我以何故於其所親
倍生愛興於非親所一切不與若我生於愛不愛心不
能趣法何以故不等之行至不等處行平等行至於等

處我不應行是不等行我應等心與諸衆生至一切智
又云在家菩薩乞者來求隨所施財應至心念我所
施財及不施財俱當散滅不滿所願必當歸死我不捨
財財當捨我我今當捨令作堅財然後乃死捨此財已
死時無恨 出優婆塞戒經第二卷

獨覺牧女乳糜說 優婆毱陀末後食

釋迦譜云佛成道時林外有一牧牛女人難陀波羅時
淨居天來下勸言太子今者在於林中汝可供養女人
聞已心大歡喜于時地中自然而生千葉蓮華上有
乳女人見此生奇特心即取乳糜至太子所頭面禮足
而以奉上太子即便受彼女施而呪願之今所施食欲

令食者得充氣力當使施家安樂無病終保年壽智慧具足太子復言爲我成熟一切衆生故受此食即受食之身體光悅堪受菩提 彩字函第三卷

經律異相云佛臨入滅有拘尸城工巧之子名曰純陀泣告世尊我等從今無主無救貧窮孤困欲從如來求將來食唯願哀受我等微供然後涅槃佛言我今爲汝斷除貧窮以無上法雨雨汝身田令生法芽令汝具足檀波羅蜜純陀號哭復白大衆同共禮勸佛莫涅槃佛告純陀諸佛法亦有爲亦然速辦所施不宜久停是時天人皆來奉供佛悉不受大衆唱言奇哉純陀成就大福我等供具則爲唐捐世尊欲滿衆望一一毛孔化無量佛一一諸佛各有無量諸比丘僧悉皆受供釋迦如來自受純陀所奉設者食滿八斛以佛神力皆悉充足一切大衆 靈字函第四卷

薩埵投身憂虎餓　達王割肉留鷹饑

金光明經云曩世有王摩訶羅陁生三太子長子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵出遊林野見有一虎適產七日而有七子周匝圍繞饑餓欲絶第一王子悵其饑逼必還噉子第三王子問言此虎所食何物第一王子報言此虎食新肉血第三子言君等誰能與此虎食第二子言此虎饑困餘命無幾不容餘覓爲其求食設餘求者命必不濟誰能爲此不惜身命第三王子作是念言我從昔來多棄是身都無

利益復觀是身如水上沫多諸穢戶不淨可惡我今捨離以求寂滅無上法身慮兄還難同還中路薩埵潛身復至虎所作是誓言我今為利一切衆生求於菩提捨難捨故卧餓虎前虎無能為求刀不得即以乾竹刺頸出血於高山上投身虎前于時大地六種震動是虎即舐王子身血噉食其肉唯留餘骨二兄見地大動疑弟捨身共復虎所果見如此佛言爾時薩埵今我身是大王羅臨今頭檀是王妃夫人今摩耶是第一王子今彌勒是第二王子今調達是虎瞿夷是虎七子者今五比丘及舍利弗目揵連是

度無極經云昔薩婆達王普施衆生恣其所索天恐奪位徃而試之帝釋即現命邊王曰薩婆達王慈潤滂沛福德巍巍懼奪吾位欲化為鷹邊王作鴿趣王足下恐怖告曰哀哉大王吾命窮矣王曰莫恐吾今活汝鷹尋後至云鴿是吾食願王見還王曰鴿來逃命終始無違若欲得肉即當相與鷹曰唯願得鴿不用餘肉王曰以何等物令汝置鴿歡喜而去鷹曰若王慈惠潤衆生者割王肥肉而以易鴿吾當欣受王乃大喜自割髀肉對鴿稱之令與鴿等鴿之愈重割身肉盡故未能稱疼痛無量王以慈忍又命近臣曰殺我稱髓令與鴿等吾奉佛戒濟衆危厄雖有衆惱由如微風焉能動太山耶鷹復本身稽首問曰大王何志苦惱若茲曰吾不志天帝釋及飛行皇帝吾觀

衆生求于寶冥甚蘇求佛救度彼衆帝釋驚曰我謂大
王欲奪吾位是以相試汝曰使我身骨還復如舊志常
布施天藥傅之尋復愈發音讚王三匝讚言而去薪字
函第十卷

鍋析金軀書一偈　求聞半偈捨全軀

智度論云釋迦文佛爲菩薩時名曰樂法時世無佛不
聞法語四方勤求了不能得介時有魔變作婆羅門語
我有佛所說一偈汝能以皮爲紙以骨爲筆以血爲墨
書寫此偈當以與汝樂法念言我身無數不得是利即
自剝皮曝之令乾欲書其偈魔復滅身佛知至心即從
下方涌出爲說深法得無生忍立函第九卷　涅槃經云過
去佛日未出我於介時作婆羅門修菩薩行遍求經典
不聞名字住雪山坐禪精修苦行釋提桓因變作羅刹形
甚可畏喝過去佛所說半偈諸行無常是生滅法說已
便住是著行者聞此半偈心生歡喜四顧無人唯見羅
刹而作是言適所聞偈啓我心羅刹說耶或非說耶
他答我言我不食來已經多日饑渴所逼心亂譫語非
我本心之所知也我復語之汝所說者義猶未備若能
爲我說是偈竟我當終身爲汝弟子羅刹答曰汝但念
法不念我饑窮不能說我即問言所食何物答所食者
唯人暖肉所飲者唯人熱血我語但爲全說是偈當
以身施羅刹答言誰信汝爲八字我言有信捨所愛身我即

菩薩捨不堅身得金剛身諸佛菩薩能證是審羅剎即
說生滅二已寂滅為樂語說已聞與是偈義當施我身
時我歸羅若石若樹處處寫已即上高木自投而下羅
剎復還帝釋之身撫我置地以是因緣超十二劫在於
勒前成就菩提一字函第四卷

施雖多而獲福少　施雖少而獲福多

菩薩本行經上云賢者須達居家貧窮至信道德往佛
聽法佛問在家之士當行布施不布施也須達白佛當
行布施多施耶少施耶以好意施耶不好意施耶佛言
所施雖多而獲報少所施雖少而獲報多何謂施多而
獲報少雖多布施而無至心無恭敬心不大歡喜貢高

自大所施之人信邪倒見非是正見不得快士所施雖
多而獲報少猶如耕田薄施之中下種雖多收實甚少
何謂施少而獲大福所施雖少徹者心與清淨心與恭
敬心與不望報與所施之人復得快士佛及辟支沙門
四道應正見者所施雖少獲報弘大猶如良田所種雖
少收實甚多器字函　又般若經云向多行布施攝受
少福少行布施攝受多福若諸菩薩雖經殑伽沙劫恒
捨無量珍財施諸有情亦不回向無上菩提願與有情
皆同證得一切智智如是菩薩多行布施攝受少福若
諸菩薩雖經少時施有情類少分財物而能回向無上
菩提如是菩薩行少布施攝受多福致字函第九卷

論其先苦而後樂　復有先樂而後苦

增一阿含經云比丘問佛以何因緣先苦後樂先樂後苦先苦後苦先樂後樂佛荅若人百歲之中作諸功德或百歲中造諸惡業彼於異時或冬受樂或夏受苦如少壯時作福長時作罪後生之時少時受福長時受罪若少時作罪長時作福後生之時少時受苦長時受樂若復少長常作功德分檀布施彼於後生先後皆樂又云若有人生卑賤之家然無邪見以知昔日施德之報感得富貴不作施德恒值貧賤能改所作後生饒富是謂先苦後樂或有人生豪族之家然彼邪見與邊見相應後生地獄若得爲人在貧賤家是謂先樂後苦或人先生貧賤之家然懷邪見與邊見後生地獄若貧賤家是謂先苦後苦或人先生富貴之家敬重三尊恒行惠施後生人天恒受富貴是謂先樂後樂譬字函第一卷

或有身樂心不樂　或復心樂身不樂

增一阿含經云或有人身樂心不樂或有人心樂身不樂或身心俱樂或身心俱不樂若作福凡夫於四事中衣服飲食卧具醫藥無所乏短但不免三惡道苦是謂身樂心不樂若阿羅漢不作功德於四事供養之中不能自辦但免三惡道苦是謂心樂身不樂若凡夫人不作功德不得四事供養復不免三惡道苦是謂身心俱不樂若作功德阿羅漢四事供養無所短乏復免三惡

道苦是謂身心俱樂 器字函第一卷

或施有果而無用　或施有用而無果

弥勒所問論云布種果有四種一有果無用二有用無果三有果有用四無果無用初有果無用者謂不至心施不自手施輕心布施彼如是施雖得果報不能受用如舍衛天王雖得種種珍寶不能受用二有用無果者謂自不施見他行施起隨喜心以是義故雖得受用而自無果如天子物一切沙門婆羅門等雖得受用而自無果又如轉輪聖王四兵雖得衣食而不得果三有果有用者謂至心施不輕心施如樹提伽諸長者等四無果無用者謂布施已因即滅盡或爲出世聖道障故猶

覺二　三十一

遠離煩惱聖人 傳字函第四卷

未離欲施生人天　能起悲心成佛道

智度論云未離欲布施生人中富貴及六欲天中若離欲心布施生梵世天上乃至廣果天若離色心布施生無色天中離三界布施爲涅槃故得聲聞道布施時惡厭憒閙好樂閑靜喜深智慧得辟支佛布施之時起大悲心欲度一切得成佛道 名字函第三卷

受者因物以爲惡　施人推寃有何愆

文殊所問經下云佛告文殊如有一人日月施食有人來乞因得食故劫盜他財是誰得罪文殊白佛非施主得罪施主唯有施意不念作惡佛告如是如是 墨字函

但知不等爲平等　邪識將兒付與兒

文殊所問經下云文殊白佛菩薩能以妻子布施如醜婆羅門淵須達拏太子好施不逆人意就求二子以爲僕使歡喜施之子拒不隨被婆羅門鞭縛將去何無平等慈心佛告文殊如人有兩兒以其小兒施於大兒此父母是平等心否大兒打拍小兒遂死誰當得罪文殊白佛言世尊父母等心無有罪過大兒自得此罪我於衆生常平等心如羅睺羅可愛可念提婆達多亦可愛可念是故菩薩無有罪過異字函

供養在心不在事　施先論心後論田

智度論問曰菩薩若以一食供養一佛及僧尚是難事何況十方諸佛及僧答曰供養在心不在事也若菩薩以一食大心供養十方佛僧不以遠近爲礙是故諸佛皆見皆受問曰諸佛有一切智故皆見皆受僧無一切智云何得見得受答曰僧雖不見不知而其供養施者獲福譬如有人遣使供養彼人彼雖不得而此人已獲施福如慈心三昧於衆生雖無所施而行者功福無量智字函第二卷

又問曰菩薩還得便以供養何以隨意求索答曰福德從心於所愛重持用供養得福增多如阿育王因地小兒時以所重土持用奉佛得閻浮提王若大人雖以多土施佛而無所得非所重故有人倫貴臺華以其所貴持供養佛得福增多乃至隨宜寒衣熱扇亦

復如是建字函第十卷　宗鏡云如舍利弗以一鉢飯上佛佛即回施狗而問舍利弗汝以飯施我我以飯施狗誰得福多舍利弗言如我解佛法義佛施狗得福多舍利弗者於一切人中智慧最上而佛福田最為第一不如佛施狗惡田得福極多以是故知大福從心生不在田也如舍利弗千萬億倍不及佛心問曰如汝說福田妙故得福多而舍利弗施佛不得大福答曰良田雖復得福多而不如心所以者何心為內主田是外事菩薩本緣經偈云若行慈施時福田雖不淨能生廣大心果報無有量設知福從心生不因田出別請五百阿羅漢不如僧次一凡僧何者以平等心福勝取捨心福微則勝劣由心豈在田乎施法既尔六度萬行亦然淳字函第四卷

施雖悲田勝敬田　若但心等其福等

諸經要集問若施聖人得福多者云何經說智人行施不簡福田答今釋此意義有多途明能施之人有慧智之別所施之境有悲敬之殊悲是貧苦敬是三寶悲是田劣而心勝敬是田勝而心劣若取心勝施佛則不如施貧故有諸眾生見他聚集作諸福業但求名聞傾家財物以用布施及見貧窮孤獨呵罵驅出不施一毫如此眾生名為顛倒作善癡狂禍福甚可憐憫用財甚多獲福甚少善男子我於一時告諸大眾若人捨阿僧祇身供養十方諸佛菩薩聲聞不如有人施畜生一口飲

食其福勝彼百千萬億乃至施與蜣螂等悲田最勝如舍
利弗一飯上佛佛回施狗若據敬田即勝故
又經云若施畜生得百倍報乃至須陀洹得無量報羅
漢辟支尚不如佛況餘類也若據平等而行施者無問
悲敬等心而施得福弘廣故維摩經云分作二分一分
施佛難勝如來一分與城中最下乞人福田無二也（對字函第十卷）

施藏無盡分十門　此義相對復五種

華嚴經云十無盡藏中第六施藏而有十種謂分減施
竭盡施內施外施內外施一切施過去施未來施見在
施究竟施　分減施者謂菩薩好行惠施若得美食不
專自受要與衆生然後方食凡所受物悉亦如是若自

食時念我身中有八萬戶蟲我身充樂彼亦充樂我身
飢苦彼亦飢苦我受此食願令衆生普得充飽為施彼
故而自食之　竭盡施者謂菩薩資生之具有人來言
悉當與我菩薩念自無始以饑餓故喪身無數未嘗毫
許饒益衆生而獲善利我今當同往昔捨命隨其所有
一切皆施饒益於彼盡命無悋　內施者謂菩薩受輪
王位有人白言重病將死若得王身手足頭目我必存
活菩薩念言身後必死無一利益念已施之　外施者
謂菩薩受輪王位有人言貧窮求其位菩薩念言榮盛
必衰至於衰時不能饒益我今隨彼充滿其意　內外

施謂菩薩處輪王位有人白言王處已久願捨與我及
王爲我臣僕菩薩念言身及王位悉是無常以不堅
而求堅法即便施之乃至以身恭勤作役　一切施謂
菩薩處輪王位時有貧人而乞國土或髓腦或妻子菩
薩念言一切恩愛會當離別以此皆施　過去施謂菩
薩聞過去諸佛菩薩所有功德聞已不着了達非有但
爲教化取着衆生成熟佛法而爲演說復觀過去諸法
十方推求都不可得畢竟皆捨　未來施謂聞未來佛
之所修行了達非有不取於相不別樂生諸佛國土亦
不生厭不以善根回向於彼亦不於彼而退善根但欲
因彼境界攝取衆生成熟佛法然此法者非有處所非

無處所非內非外非近非遠復作是念若法非有不可
不捨　見在施謂菩薩聞諸天乃至二乘具足功德
聞已心不迷沒但觀諸行如夢不實無有貪着爲令衆
生捨離惡趣修菩薩道成就佛法而爲開演　究竟施
謂菩薩假有衆生諸根殘缺告言方便捨已所有令我
具足菩薩觀身與髮不淨云何戀着應以捨從無償報
劫諸根不具亦不慳惜復念此身究竟不堅強令云何
而生戀着應以施彼究竟實體雜藏經第一卷　諸經要集云
布施五種相對謂因財對輕重對悲敬對受心對境淨
對對復有四　第一因財相對一因勝財劣如童子施
土與佛二財勝因劣如將珍寶施貧人等三因財俱勝

如將實施佛四田財俱多如將草施畜等　第一輕重相對一心重財輕如貧女將一氎施大衆得福弘多二財重心輕如王夫人心慢多將寶物施衆僧得福極少二句可知　第三空有相對一心空不空境如雖學空觀照惜財不施還得貧報二空境不空心知其財施得富弘多樂捨得福二句可知　第四多少相對法句喻經云施有四事一施多得福少者如愚癡之人祭祀費用無有福壽是爲施多得福少二施少得福多者如以慈心供道德人精進學誦此施雖少其福彌大是爲施少得福多三施少得福少者慳貪惡意施飛見人俱兩愚癡是謂施少得福亦少四施多得福多者若有覺世無常

讚歎二　一頌四十韻

是五蓋奪三善福如大河流入于海世世不斷是爲施多受報亦多　第五染淨相對一施者清淨受者不淨二施者不淨受者清淨三施受俱淨四施受俱不淨至釋一句餘三可知何等三俱清淨者如寶積等善蓋上釋施文義十字云

大般若三藏法師　一檀度六波羅蜜

般若經云舍利子問善現言云何菩薩檀波羅蜜多者有二種一者世間二出世間菩薩摩訶薩若爲大施主能施一切沙門婆羅門貧病孤露乞者所須悉皆施與若復有求妻子王位頭目髓腦身分支節皆施與雖作是施一切有情我施彼受以有所得而爲方便

與諸有情同共回向阿耨菩提復作是念我持此福施
諸有根令得此世施世安樂乃至證得無餘涅槃故著
三輪而行布施一者自想二者他想三者施想由著此
三輪而行施故名世間布施波羅蜜多何緣此施名為
世間以與世間同共行故舍利子言云何出世間布施
波羅蜜多善現答言若菩薩行布施時三輪清淨一者
不執我為施者二者不執彼為受者三者不著施及施
果是為菩薩行布施時三輪清淨舍利子若菩薩以大
悲為首所修施福普施有情於諸有情都無所得雖與
有情同共回向阿耨菩提而於其中不見少相由都無
所執而行施故名出世間布施波羅蜜多何緣此施名

出世間不與世間同共行故能超出世間法故乃至
持戒安忍精進靜慮般若五波羅蜜中唯出世間三輪
清淨一者不執我能證二者不執所為有情三者不著
其果餘義與施皆同（攝字函第五卷）又金剛般若云菩薩於
法應無所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味
觸法布施善現菩薩應如是布施不住於相何以故若菩薩
不住相布施其福德不可思量須菩提於意云何東方
虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下
虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩無住相布施福
德亦復如是不可思量須菩提但應如所教住須
曰若論無相施功德極難量行悲濟貧乏果報不須望

凡夫情行劣弱且略稱揚欲知檀狀貌如空徧十方
智度論云一念中能行六波羅蜜發謂布施時如法捨
財是檀波羅蜜安住大菩提道中布施不向二乘是尸波
羅蜜慳等煩惱及魔等來不能動心是羼提波羅蜜布
施不息是精進波羅蜜攝心不散無疑無悔是禪波羅
蜜與者受者乃至財物俱不可得是般若波羅蜜正字函第一卷

先讚彼施使破慳　後毀此檀令勿著

大乘論曰譬如如來先為一人讚歎布施後還毀呰釋
曰有眾生如來先為讚嘆布施功德後時或毀此施何
以故若人於財物有慳悋心為除此心故先為讚嘆布
施若人已樂行施施是下品善根如來復毀此施令彼
渴仰其餘勝行若不由此意讚而又毀則成相違由有
此意故一施中雖是讚毀違而不違與字函第六卷

財施輪回非解脫　法檀出世求逍遙

未曾有經云帝釋問野干曰施食施法有何功德答曰
布施飲食濟一日之命施珍寶財物濟一世之乏增益
繫縛說法教化名為法施能令眾子出世間道毫字函
大丈夫論云財施者人道中有法施者大悲中有財
施者除眾生身苦法施者除眾生心苦財施者為其作
無盡錢財法施者為能無盡智財施者為得身樂法施
者為得心樂財施者為眾生所愛法施者以為世間所
敬財施者為愚人所愛法施者為智者所愛財施者能

與現樂法施者能與涅槃之樂（涅槃第九卷 字函） 法苑云比丘比丘尼優婆塞優婆夷能教化人具足施戒多聞智慧若以紙墨令人書寫若自書寫經正典然後施人令得讀誦是名法施如是施者未來天上得好上色何以故衆生聞法斷除瞋心以是因緣未來世中得成上色衆生聞法慈心不殺以是因緣未來世中得壽命長衆生聞法不盜他財以是因緣未來世中多饒財寶衆生聞法開心樂施以是因緣未來世中身得大力衆生聞法離諸放逸以是因緣未來世中身得安樂衆生聞法除愚癡心以是因緣未來世中得無礙辯衆生聞法信心無疑以是因緣未來世中信心明了故知法施殊勝過於財施（經第十卷 字函） 又偈云百千世界中滿中眞金施不如一法施隨順令修行（律第七卷 字函） 又金剛經偈云寶滿三千界齎持作福田唯成有漏業終不離人天持經取四句與聖作良緣欲入無爲海須乘般若船

行世間檀心顛倒 出世間施聖稱揚

智度論云出世間檀清淨不雜諸垢智者所念是聖人所稱譽世間檀不清淨雜諸結使顛倒心著是聖人所不稱譽 問曰云何名檀答曰布施心相應善思是名爲檀又云有信有福田有財物三事和合時心生捨法能破慳貪是名爲檀檀有種種利益檀爲寶藏常隨逐人檀爲破苦能與人樂檀爲善御開示天上道檀爲善府

攝諸善人檀為安隱臨終不怖檀為樂能破苦賊檀為大將能伏慳敵檀為妙果人天所愛檀為淨道聖賢所由富貴安樂之林藪得道涅槃之津梁（德字函新卷）又云檀有三種一者財施二者法施三者無畏施持戒自檢不侵一切衆生財物是行財施能種種說法令其開悟名為法施衆生畏死持戒不害名無畏施（德字函第四卷）

聲聞辦施終此岸　菩薩行檀始那邊

智度論問曰阿羅漢辟支佛亦能到彼岸何以不名波羅蜜答曰羅漢辟支度彼岸與佛度彼岸名同而實異彼以生死為此岸涅槃為彼岸而不能度檀之彼岸所以者何不能以一切物一切時一切種布施設能布施

亦無大心或以無記心或有漏善心或無漏心施無大悲心不能為一切衆生施菩薩施者知布施不生不滅無漏無為如涅槃相為一切衆生故是名檀波羅蜜（德字）淨名疏云云何布施得到彼岸不得彼岸答曰如舍利弗六十劫中行菩薩道欲度彼岸時有人來乞其眼舍利弗言眼無所任何以索之若須我身及財物者當以相與答言不須唯欲得眼舍利弗出一眼與之乞者得眼於舍利弗前嗅之嫌臭唾而棄地又以腳蹋舍利弗思惟眼實無用而強索之知此人輩不可度也不如自調早度生死於菩薩道退回小乘是名不到彼岸（德字函第一卷）

迷心利已墮聲聞　達法利他超菩薩

寶慶論云不爲衆生亦不爲知諸法實相故施但求脫生老病死是爲聲聞檀爲一切衆生故施亦爲知諸法實相故是爲諸佛菩薩檀於諸功德不能具足但欲以許分是爲聲聞檀一切功德欲具滿足是爲諸佛菩薩檀畏老病死故施是爲聲聞檀爲助佛道爲化衆生不畏老病死是爲諸佛菩薩檀（德字函第二卷）

不惟布施能生福　元來慳悋也招殃

正法念處經云不施資財不以法施不施無畏常懷慳嫉以是因緣生餓鬼中（制字函第六卷）

施法雖是善因緣　爲財猶招惡果報（法施分二品）

法施二　四十五

諸經要集云爲財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如彼兒決自賣家財如是法施其果甚少生於天上作智慧爲能說偈頌是名下品法施爲名聞故爲勝餘法師故爲人說法得報亦少生於天中受中果報或生人中是名中品法施以清淨心爲欲增長衆生智慧及邪見者令住正法不爲財利如是法施自利利人無上最勝乃至涅槃其福不盡是名上品法施　又云若慳悋法障他慧明由是常生邊地無佛法處此則不如賣法他人反勝過此（振字函第二卷）

修慧無福乾慧貧　修福無慧癡福濁

經律異相云迦葉佛時兄弟二人共爲沙門兄持戒坐禪一心求道而不布施弟乃修福而常破戒後報生中兄雖爲人從釋迦出家得阿羅漢衣常不充食常不飽弟生象中能却怨敵國王所愛金銀珍寶瓔珞其身封數百户邑以供給之時兄比丘值世大歉遊行七日乞食不得末後得少麤食知象是前世弟而語之曰我昔與汝俱有罪也象識宿命憂愁不食王問有人犯此象不答曰唯一沙門來至象邊便去王覓沙門問之對以前因王意乃悟（丙字函第七卷）

財法二施始成功　福慧兩全方作佛

法苑云前五度譬同盲人第六般若喻同有目若不得般若開道前五便墮惡道不成出世若聞法施過於財施愚人不解即便秘財唯樂讀經若行此法不如有人解心布施一錢勝如迷心讀經百千萬卷是故如來設教意存解行（解即慧行即福）唯解無行解即便虛唯行無解行即便孤要具解行方到彼岸復次唯解無行如人有目無足不能遠涉唯行無解如人有足無目不能見道是故要須解行雙行方成佛果（經字函第十卷）

大藏一覽集卷第三

宋 德優婆塞陳實 謹編

第四善惡門之餘

持戒品第十一　三十八則

菩薩大乘三聚品　梵網十重四八輕道俗遮通

受菩薩三聚威儀　第一開導

原夫戒者梵語波羅提木叉為一切之師過去諸佛因之成道現在菩薩以之修生未來行人由之解脫經云戒如平地萬善從生戒如良醫能療眾疾戒如明珠能破昏暗戒如船筏能渡苦海戒如瓔珞莊嚴法身有罪者當懺悔不懺者罪益深一失人身萬劫不復今日雖安明朝難保宜持戒護遠離生死求佛為師敬勸三請

第二請師

弟子某甲等一心奉請　釋迦如來為作和尚我依和尚故得受菩薩戒慈愍故請三　弟子某甲等一心奉請　文殊師利菩薩為阿闍梨　弥勒菩薩為教授師　一切如來為作尊證　一切菩薩摩訶薩為同學等侶請三詞同

前戒師自言仰啟十方一切佛及諸菩薩僧此諸佛子求比丘某甲欲從諸佛菩薩乞受菩薩三聚戒此諸佛子

能生深信唯願三寶慈悲故施與菩薩三聚戒 說三

第三歸依三寶

弟子甲某等願從今日盡未來際歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊 說三 弟子甲某等願從今身盡未來際歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟 說三 從今已往稱佛爲師更不歸依邪魔外道惟願三寶慈悲攝受哀愍故 說三

第四發十大願

諸佛子歸三寶竟次當發十大願我今問汝如實而答 皆答言能 佛子汝從今已去能常念佛親善知識否 佛子汝從今已去能捨一切惡知識否 佛子汝從今已去乃至失命因緣不犯戒否 佛子汝從今已去能讀

三　　二十

誦大乘經典問甚深義否 佛子汝從今已去能於無上菩提生信心否 佛子汝從今已去若見衆生受苦惱時能救護否 佛子汝從今已去能隨力供養三寶否 佛子汝從今已去能孝順父母敬事善知識否 佛子汝從今已去能捨諸懈怠勤求佛道否 佛子汝從今已去若在塵上見煩惱生時能制伏心否

第五問七遮

上來發十大願竟次當問汝無七遮罪方得受戒七遮者五逆重罪我今問汝如實而答 皆答言無 佛子汝不出佛身血否 汝不殺父否 汝不殺母否 汝不殺和尚否 汝不殺阿闍黎否 汝不破羯磨僧輪否 汝

不殺聖人否　若也遮無堪受淨戒

第六請十方三寶證戒

一心奉請十方三世盡虛空界遍法界中一切諸佛十二部經真如海藏諸大菩薩緣覺聲聞並願普降道場證明受戒一心奉請十方法界二十八天釋梵王等護法護戒八部龍神並願承三寶力普降道場結淨護戒證明功德一心奉請十方法界六道四生閻羅天子大山府君天曹地府虛空水陸一切聖衆表弁受戒弟子累生父母內外家先未解脫者(添所薦)並願承三寶力盡至道場同沾戒善

第七懺悔

弟子某等志心懺悔從無始來至于今日未識佛時未聞法時未遇僧時未知善惡造無間罪身三不善殺盜邪非口四不善妄言綺語惡口兩舌意三不善貪瞋邪見殺害父母殺阿羅漢破和合僧出佛身血壞僧伽藍焚燒經像毀謗正法作一闡提一切罪惡無量無邊今對十方佛前發露求哀懺悔乞消滅

第八四弘願

衆生無邊誓願度煩惱無邊誓願斷法門無盡誓願學佛道無上誓願成(三說)

第九羯磨

諸佛子今當三番羯磨之時翹心傾仰莫餘思想一心

諦聽第一羯磨時十方法界妙善戒法並欲注於汝等
身心第二羯磨時此妙戒法遍虛空中集於汝等佛子
頂上第三羯磨時此妙戒法入汝佛子身心清淨猶如
琉璃內外明徹堪受戒法汝諸佛子各各合掌諦聽諦
聽

第十受戒

于日則有薩訶世界 一百六 出家在家二衆今於我所求
受菩薩三聚淨戒三聚者攝律儀戒謂十波羅夷即止
惡也攝善法戒謂八萬四千法門即行善也攝衆生戒
謂慈悲喜捨利樂有情此戒乃諸佛菩薩修行之徑路
過去諸佛已說未來諸佛當說現在諸佛今說過去一

切菩薩已受已學已解已行已成未來一切菩薩當受
當學當解當行當成現在一切菩薩今受今學今解今
行當來成佛 佛子汝從今身盡未來際於其中間不
得殺生若有犯非菩薩行不得犯能持否 自此已下皆答言能
佛子汝從今身盡未來際不得偷盜 邪非 妄語
沽酒 說在家出家菩薩罪過 自讚毀他 慳貪
瞋恚 誹謗三寶 皆如上說

第十一讚戒

且菩薩戒者坐受立破得無量福設有毀犯墮六趣中
為六趣王受而有犯勝不受而無犯者有犯名菩薩
無犯名外道受歸聞戒猶如螢火受菩薩戒喻如日光

又如鵬鳥一舉萬里此菩薩戒趣道疾故法華經云乘此寶乘直至道場

第十二回向

上來戒品所生功德無限良緣回向真如實際莊嚴無上佛果菩提四恩廣報三有均資法界冤親同登覺道

更欲入壇隨意增戒云云

梵網經云釋迦牟尼佛始成正覺普為大衆宣說盧舍那佛十無盡藏戒品一切衆生本源自性清淨初結菩薩十重波羅提木叉至道之法一切菩薩應當受持而說頌言

我今盧舍那　方坐蓮華臺　周匝千華上
復現千釋迦　一華百億國　一國一釋迦
各坐菩提樹　一時成佛道　如是千百億
盧舍那本身　千百億釋迦　各接微塵衆
俱來至我所　聽我誦佛戒　甘露門則開
是時千百億　還至本道場　各坐菩提樹
誦我本師戒　十重四十八　戒如明日月
亦如瓔珞珠　微塵菩薩衆　由是成正覺
是盧舍那誦　我亦如是誦　汝新學菩薩
頂戴受持戒　受持是戒已　轉授諸衆生
諦聽我正誦　佛法中戒藏　波羅提木叉
大衆心諦信　汝是當成佛　我是已成佛

常作如是信　戒品已具足　一切有心者
皆應攝佛戒　眾生受佛戒　即入諸佛位
位同大覺已　真是諸佛子　大眾皆恭敬
至心聽我誦

佛告佛子若自殺教人殺方便讚歎殺見作隨喜乃至呪殺殺業殺法殺因殺緣乃至一切有命者不得故殺菩薩應起慈悲心救護而恣意殺者是波羅夷罪　若佛子自盜教人盜方便盜盜業盜法盜因盜緣呪盜乃至鬼神有主物劫賊物一針一草不得故盜而菩薩應悲心常助一切人生福生樂而反盜人物波羅夷罪

若佛子自婬教人婬婬因婬業婬法婬緣乃至畜生女

諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應淨法與人而反起一切人婬波羅夷罪　若佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語業妄語法妄語緣菩薩當生正語而反起一切人邪語波羅夷罪　若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒業酤酒法酤酒緣是起罪因緣菩薩應生一切眾生明達之慧而反生眾人顛倒心波羅夷罪　若佛子自說在家出家菩薩罪過教人說罪過罪過因罪過業罪過法罪過緣菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律菩薩常生慈悲心教化是惡人輩令生大乘善信而反自說佛法中罪過波羅夷罪

若佛子自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他業

毀他法毀他緣而菩薩代一切衆生受加毀辱惡事自向己好事與他人若自揚己德隱他人好事令他人受毀者波羅夷罪　若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不爲說一句一偈反更罵辱波羅夷罪　若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切衆生善根無諍之事常生悲心而反罵辱加以手足刀杖意猶不息前人求懺猶瞋不解波羅夷罪　若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗業謗法謗緣而菩薩見人謗佛如鋒刺心況口自謗反助人謗波羅夷罪　佛說如上十重波羅

提木叉竟復說四十八輕謂國王輪王百官受位之時應先受菩薩戒鬼神救護諸佛歡喜見和上阿闍梨等不起承迎禮拜供養犯輕垢罪　復次飲酒者過失無量若過酒器與人飲者五百世中無手何況自飲及教人飲犯輕垢罪　復次食肉者斷慈悲性犯輕垢罪

復次持戒佛子作是願言寧以此身投火坑刀山終不犯佛經律及與女人作不淨行寧以熱鐵纏身終不以破戒之身受檀信衣寧吞鐵圓終不以破戒之口食檀信食寧臥猛火終不以破戒之身受檀信床座寧受鋒刺終不以破戒之身受檀信醫藥寧投熱鑊終不以破戒之身受檀越屋宅寧撲碎身終不以破戒之身受人禮

鋒寧挑兩目終不以破戒心視他好色寧鐵錐攙耳終不
以破戒心聽好音聲寧割去鼻終不以破戒心貪嗅諸
香寧斷其舌終不以破戒心食人百味寧斧斫身終不
以破戒心貪着好觸復作是願願諸衆生成佛菩薩不
發是願犯輕垢罪繁不盡錄此舉三四梵經具明刻字函

優婆塞夷五八戒　比丘僧尼一十條

受五戒文白衣受戒先禮三寶胡跪合掌懺悔三業然後受之　我某甲從今盡壽
歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊說三、我
某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟於釋迦牟尼佛法中
樂受五戒爲優婆塞當證知說三　汝某甲聽是釋迦牟尼
佛爲優婆塞說五戒尤優婆塞盡壽護持何等爲五
盡壽離殺生是優婆塞戒能持不答能　盡壽離不與取
離邪婬　離妄語　離飲酒如問上答　受八戒文
我某甲已受三歸竟從無始生死以來至于今日身業不
善殺盜婬口業不善妄言綺語惡口兩舌意業不善貪
欲瞋恚愚癡邪見如此衆罪今向十方諸佛諸尊菩薩
得道賢聖現在師僧前求哀懺悔　我某甲懺悔已竟身
業清淨口業清淨意業清淨是名清淨住從今至明旦
習學諸佛不殺不盜不婬不妄語不飲酒不坐臥高廣
大牀不着香華瓔珞香油塗身不作唱伎樂故往觀聽
過中不食說三　我某甲已受八戒竟以此功德不求轉輪
聖王釋梵諸王人天之樂願盡諸煩惱明知一切法得

受十戒文

我某甲求大德為沙彌和尚願大德為我某甲作十戒和尚我某甲依大德和尚故出家受十戒（如是三說）我某甲歸依佛歸依法歸依僧出家是佛婆伽婆釋迦牟尼出家我亦隨佛出家和尚某甲（三說）我某甲歸依佛法僧竟是佛婆伽婆釋迦牟尼出家我亦隨佛出家竟和尚某甲（戒師誦言）汝某甲聽是佛婆伽婆釋迦牟尼為沙彌說十戒

盡壽離殺生是沙彌戒汝能持不（答言能）盡壽離不與取

離非梵行　離妄語　離飲酒　離坐臥高廣大牀

離著香華瓔珞香油塗身　離作倡伎樂亦不往觀聽

離受畜金銀錢寶　離非時食（如上答）　如是沙彌十戒盡壽不應犯當供養三寶當勤供養和尚阿闍梨一切如法教不得違逆勤求方便學問坐禪誦經於佛法中當得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道至大菩提（詞字竟一卷）

戒釋品類有等差　心或優劣無定限

智度論云破戒者墮三惡道若下持戒生人間中持戒生六欲天持戒又行四禪四空定生色無色界上持戒有三種下清淨持戒得阿羅漢中清淨持戒得辟支佛上清淨持戒得佛道（並第三卷）佛報恩經云戒有上中下五戒是下品十戒是中品具戒是上品五戒中又分三品若微品心受戒得微品戒若中品心受戒得中品

戒若上品心受戒得上品戒十戒具戒亦各三品如五戒說上品心得五戒是上品戒中品心得十戒是中品戒下品心得具戒是下品戒以是義故隨心有上中下得戒不同無定限也(器字函第六卷)

立制作為所不應　五種持犯之有異

報恩經云五戒優婆塞有五不應作一者不得販賣畜生二者不得販賣弓箭刀仗三者不得沽酒四者不得壓油以天竺磨有虫故若無虫処壓油無過五者不得作五大色染業外國染法多殺諸虫秦地染青亦多殺虫墮五大染數(器字函第六卷)　優婆塞戒經云五不應為不為羅網不賣毒藥不為釀皮不為樗蒱戲博不為種種伎樂　又五不應遊屠兒婬女酒肆國王旃陀羅舍(宇字函第三卷)　攝大乘論云戒中或有聲聞是犯有罪菩薩於中無罪或菩薩是犯有罪聲聞於中無罪釋曰如來制三有立二意一為聲聞自度故制戒二為菩薩自度度他故制戒聲聞菩薩並皆受戒亦復如是故此二人持戒有異如聲聞發居中行則犯不行則不犯如菩薩起行而於衆生則有利益不行則犯行則不犯(寊字函第一卷)

律章經重有明文　勘數依長誠可懼

僧祇律云犯波羅夷者如斷首已不可復起不可共住(入字函第一卷)　毗尼母云波羅夷者棄諸善法永無懺悔各僧殘者有少可懺之理若欲清淨大衆為懺此罪可除

殘有少在名爲僧殘偷蘭遮者於麁惡罪邊生故欲起大事不成波逸提者非斷善根乃投墮罪波羅提提舍尼者誤作非故突吉羅者犯身口律儀犍字函第七卷

戒律輕重經云比丘輕慢佛法犯衆學戒如四天王壽五百歲墮泥犁中於人間數九百千歲犯波羅提提舍尼如三十三天壽千歲墮泥犁中於人間數三億六十千歲犯波夜提如夜摩天壽二千歲墮泥犁中於人間數二十億千歲犯偷蘭遮如兜率天壽四千歲墮泥犁中於人間數五十億六十千歲犯僧伽婆尸沙如不憍樂天壽八千歲墮泥犁中於人間數二百三十億四十千歲犯波羅夷如他化天壽十六千歲墮泥犁中於人間數九百二十一億六十千歲犍字函第十卷

一齋三

一月有六齋　四天王案察人衆

隨舍迦經云一月六日齋月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日奉持八戒一日一夜福不可計若賢善人意欲得阿羅漢道者若佛道者若生天者齋其心一其意一月十五日或二十日齋奉善若字函第四卷

四天王經云月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生布施持戒孝順父母少者使上忉利以啓帝釋帝釋諸天心皆不悅言損減諸天增益阿修羅若布施持戒孝順多者諸天歡喜言增益天衆損減阿修羅恒德字函第

其輕半日微薄力　可斷六十萬年極

雜譬喻經云昔大迦越講佛僧時有一賈客至因留
其許勸持齋戒聽法齋歸婦言我輒來飯延待至今強
令相伴敗壞其齋半齋之福七生天上七生人間一日
持齋有六十萬歲糧復有五福一曰少病二曰身安三
曰少婬四曰少睡五曰生天識宿命造國字

五根難犯一心制○一飲能令五戒虧　臺

涅槃經云佛告比丘已能住戒當制五根勿令放
入於五欲譬牧牛人執杖視之無令縱逸犯人苗稼
若縱五根非唯五欲將無崖畔不可制也亦如惡馬難
禦狂象難制猿猴得樹騰躍踔擲難可禁制此五根者
心為其主無令放逸縱此心者喪人善事制之一處無
事不辦（遺教論第五卷）又婆沙論云有一鄔波索迦性仁
賢受持五戒專精不犯後於一時為渴所逼見一器中
有酒如水遂取飲之醉時復犯飲酒戒時有鄰雞來入
其舍遂殺而食復犯殺戒鄰女尋雞來入其室強
逼交通復犯邪行鄰家告官詰問撫諱復犯誑語戒
如是五戒皆由酒犯佛告諸比丘從今以去若稱佛為師者
自今已往下至草頭一滴亦不得飲（出婆沙論第三卷）

戒[illegible]金剛隨至　戒[illegible]破則剛隨失

雜譬喻經云持戒之人無善不備破戒之人一切皆失
譬如有人常供養天其人貧窮四方求乞經十二年奉

天不捨殺願富貴人心既至天即感之現身問曰汝求何等我求富貴天與一器名曰德瓶凡所願者悉從瓶出客問汝貧今何驟富答言我得天瓶出種種物故如是富客借瓶視其人驕逸執之不固失手瓶破一切諸物俱時滅去持戒之人種種妙好無願不得若毀戒者驕逸自恣瓶破物失亦復如是 寓字函 第三卷

持戒遠佛乃常親 破戒親佛而反遠

諸經要云波羅脂國有二比丘來舍衛國問訊世尊中路渴乏前到一井一比丘汲水便飲一比丘看水見虫不飲飲水比丘問伴比丘言汝何不飲答曰世尊制戒不得飲於虫水飲水比丘勸言汝但飲水勿令渴死不

得見佛答言我寧喪身不毀佛戒遂即渴死飲水比丘往到佛所佛知故問汝自何來答言我從波羅脂國而來復問汝有伴不答曰二人為伴道中渴乏井水有虫我即飲之因水氣力得見世尊彼堅守戒不飲渴死佛言癡人汝不見我謂得見我彼死比丘已先見我若有比丘放逸懈怠不攝諸根雖共我住彼離我遠彼雖見我我不見彼若有比丘在海彼岸能不放逸精進不懈斂攝諸根雖去我遠我常見彼彼常近我 誥字函 第三卷

比丘遠齅花餘香 池神訶責為盜

雜阿含經云時有比丘患眼師教齅鉢曇摩華比丘遂至彼華池側迎風而坐齅之池神語比丘為盜香賊

比丘說偈　不壞亦不奪　遠住嗅香故　今何故言我
是盜香賊天神復答偈言　不求而自取　世間名爲賊
汝今人不與而自一向取是則名世間眞實盜香賊時
有一士夫取彼藕根重負而去比丘爲彼天神說偈
如今彼士夫斷截芬陁利拔根重負去便是犲狡人汝
何故不遮而言我盜香天神答偈　狂亂犲狡人猶如
乳母衣何足加其言且堪與汝語袈裟汙不現黑衣墨
不汙犲狡兇惡人世間不與語蠅脚汙素帛明者小過
現如墨點珂貝雖小瑕皆現常從彼求淨無結離煩惱
如毛髮之惡人見如泰山比丘復說偈言　善哉善哉
說以義安慰我汝與常爲我數數說斯偈天神答偈

我非汝買奴亦非人與汝何爲常隨汝數數相告語汝
今自當知彼彼饒益事比丘聞已專精靜坐斷諸煩惱
得阿羅漢（出本字論十卷）

酒實難持辭五戒　飲之無惡有何愆

未曾有經云祇陀太子白佛言向受五戒酒戒難持畏
脫得罪今欲捨戒受十善法佛言汝飲酒時有何惡耶
答曰國中豪族雖時時相率齎持酒食共相娛樂自餘
無惡得酒念戒不行惡也佛言若如汝者終身飲酒有
何惡哉

假酒方便飲非犯　發言有益受無妨

又云昔波斯匿王遊獵饑甚勅斷厨官名修迦羅唯此

一人彌王意者末利夫人聞之即具酒饌往至王所共
飲相樂王瞋乃歇輒奏傳命莫殺廚官王至明日顏色
憔悴夫人問何患耶王言昨日饑火所逼怒殺廚官悔
恨愁耳夫人笑曰其人猶在王大歡喜王即白佛末利
夫人持佛五戒犯此飲酒妄語二戒其事云何世尊答
曰似此犯戒得大功德無有罪也（出莫字）

無心行欲何為犯　有戒雖斷天亦扶

逕諸業障經云無垢光比丘持鉢遇婬女呪術因共行
欲歸以自責投佛佛問汝有心耶曰我無心也佛云汝
既無心云何言犯（出繪字）　戒消災經云即士一家奉佛
戒一兒出外父母囑曰堅持五戒不得虧犯至于外國
因遇親友苦勸遂飲然後歸家父母聞之以謂違教非
孝子也遂即趕出復至他邦宿噉人鬼婦家雖破一戒
尚四戒在天神護之鬼不能食即與鬼婦父母說佛戒
法領同見佛佛云戒法除一切災（出入字）

消滴油落罪其死　聲色面前誰敢看

雜阿含經云佛告比丘世間美色在於一處作種種歌
舞伎樂戲笑大眾雲集若有士夫不愚不癡樂樂苦苦
貪生畏死有人語言士夫汝當持滿鉢油於彼中過使
一能殺人者拔刀隨後若失一滴油者即斷其命而彼
士夫能不念油鉢及殺人者觀彼伎女與大眾不比丘
答言不也所以者何士夫自見其後有拔刀者常作是

念我若落油一滴當截我頭唯一心繫念油鉢於世間美色衆中徐步而過不敢顧眄若有沙門一其心念不傾聲色是吾弟子隨順教者第川字函 第四卷

他妻不犯功終易　自宅能持行乃圓

毗婆沙論問何故於非梵行中惟依離犯他妻建立學處而不依離犯自妻耶脇尊者曰法王律儀有法能爲障礙遮止有法不爲障礙遮止有作是說於他妻等遠離則易非於自妻謂處居家妻子圍遶晝夜習近恩愛纏心不能受持是故不說復有說著此是諸佛善權方便若佛爲其制自妻者則諸國王宰官長者不能棄捨自妻室故便白佛言我不能受如來禁戒復求請除離

自妻室我等由斯得有繼嗣故佛惟立離犯他妻　又餘師言於自妻室喜足能不犯者名爲純一圓滿清淨梵行第寒字函 第三卷

夫婦一床分寢寐　始終全戒沒虧違

佛本行經云畢鉢羅耶童子與跋陀羅女爲夫婦同修梵行不相染觸若畢鉢羅耶著於睡眠跋陀羅女即起經行若跋陀羅女著於睡眠畢鉢羅耶即復經行如是更互周歷年載然不同寢此女既睡一手垂地忽有一蛇而來夫畏彼蛇螫其手即衣裹手擎於婦臂安於床上尔時婦覺責其夫曰仁與我誓同修梵行今乃何故起如是心夫以實情告之經十二年同在一室各不相觸

後同投佛出家少欲知足行於頭陀乃長老摩訶迦葉是也　墨守函第六卷

見鵝吞珠恐殺　寧死不言誠護命

法苑云昔日有一比丘次第乞食至珠師門時彼珠師為王穿大摩尼之珠放珠入去取食以施有鵝見珠映比丘衣而作赤色其狀似肉即便吞之珠師持食出來覓珠不知所在此珠價貴珠師驚懼語比丘言得我珠耶比丘恐殺鵝取珠不敢以告珠師言若不見還終無相放即加搒打於時比丘告言無所而說偈言　假彼自護護會歸於當滅不須堅持戒為他護身命捨此危脆身以取解脫命我着糞掃衣乞食以為業住止於

樹下以何因緣故乃當作偷賊汝宜善觀察　珠師責比丘言何用多語加以繩縛耳眼口鼻盡皆血出是時彼鵝來趣食血珠師瞋忿打鵝即死比丘見鵝死涕泣不樂因鵝說偈　我受諸苦惱望使此鵝命今我命未絕鵝在我前死　珠師問比丘言鵝彼何親悲惱乃爾比丘答言不滿我願以偈答　菩薩往昔時捨身以救鴿我亦作是意捨身以代鵝由汝殺鵝故心願不滿足　比丘具說上因珠師即剖鵝腹既得珠已舉聲號哭語比丘言汝護鵝命不惜於身使我造此非法之事即說偈言　南無堅持戒為鵝身受苦一不作毀缺行此事實難有讚嘆既已竟比丘無所住　新字函第一卷

遭賊剝掠繫草頭　守死不忍斷物命

又云有諸比丘曠野中行爲賊劫掠剝脫衣裳賊懼比丘往告聚落盡欲殺之賊中一人先曾出家語同伴曰比丘之法不得傷草以草繫之彼畏傷故終不能往即以草縛捨之而去諸比丘等身無衣服爲日所炙致虻蝇蚤之所唼嗜從旦至夜禽獸交橫不敢動轉恐傷草命雖當護戒至死不犯時彼國王田獵見之以偈問曰

身體極方壯無病似有力以何因緣故草繫不動搖爲呪所迷惑爲是苦行耶爲自厭惡身願速說其意

比丘偈答

守諸禁戒故不敢挽頓絕佛說諸草木悉是鬼神村我等不敢違是以不能絕我戒爲良由能生諸功德生天之梯橙名稱之種子得聖之橋津諸剎之首目誰有智慧者欲壞戒德瓶

王聞偈已即爲比丘解草繫縛復說偈言

善哉能堅持釋師子所說寧捨己身命護物不毀犯如是顯大法牟尼解脫尊堅持禁戒者我今亦歸命 新字函第二卷

至死堅心持佛制　溺流得救壞船篇

又云昔有比丘渡海船壞時一年少比丘捉得片板上座比丘不得板故將沒水中于時上座語年少言汝寧不憶佛所制戒當敬上座汝所得板應以与我年少比丘即便思惟我今捨身用濟上座正是其時而說偈言

我今授佛戒至死以堅持爲順佛語故奉板遺身命

若不爲難事終不獲難果我今沒水死雖死猶名勝吾捨佛所教失於無上樂　于時海神感其精誠即救年少比丘置於岸上海神合掌説偈報曰　汝是大勝人能除衆患難我今當云何而不加擁護捨己所愛命護持佛教戒難爲而能爲此最爲希有　府字函第一卷

父授箕裘傳殺業　兒臨此境自甘終

智度論云如一須陀洹人生屠殺家年向成人應當修其活業而不肯殺父母與刀并羊一口閉著屋中而語之言若不殺羊不令汝出得見日月兒自思惟我若殺此一羊便當終爲是業豈以身故爲此大罪即便以刀自殞父母開戶見羊猶活兒命已絶當自殺時即生天上是爲不惜壽命全護淨戒　攝字函第三卷

一戒有觸禽所罰　一殺能持魚不傷

百緣經云賢劫中波羅奈國有一長者受持五戒犯一戒故生鸚鵡中餘四完具今值我出家得道　傳字函第二卷

法苑云舍衛國有大長者無子禱祀神祇感生一男後因臨河兒偶墮水遭魚所吞兒福力故雖在魚腹猶復不死於是下流有一富家亦無繼嗣種種祈求困不能得此魚偶遇其奴所捕剖之得兒舉家歡喜良由有禱上天與之父母聞往齎狀告之願以見還時富家曰屢禱天地報應一兒君兒落水有何干涉紛紛不了詣王求斷二家共養各爲娶婦一處異居此婦生子即屬此

家彼婦生兒即屬彼家兒後長成俱爲娶婦供給所須無有乏短其兒白二父母聽其出家字曰重姓證阿羅漢阿難白佛重姓比丘夙何善根魚吞不死世尊答言毗婆尸佛會上說法時有長者受三自歸持不殺戒復以一錢施佛彼之長者今重姓比丘是也由施一錢九十一劫恒富錢財至於今世二家供給受不殺戒魚吞不死受三自歸今值於我得阿羅漢 出善字函第二卷

王聽諸言弓射后　后持佛戒箭歸王

經律異相云有優填王正后師佛稟受歸戒得須陀洹道王因聽諸挽弓射后至于百箭后見不懼都不恚怒一心念佛慈心向王此箭既至遶后三匝還住王前箭箭皆爾王大恐懼驚謂佛以陳其過白衣弟子慈力尚爾豈況如來乎唯願弘慈原赦我罪 出舍字函第九卷

深達人倫善可依　反傷天樂戒難持

法苑云目連尊者以弟子病上忉利天問於耆婆正值諸天入歡喜園不時目連路側立待諸天直過殊無顧者唯耆婆後至顧見目連合掌一手擧車直過目連自念此本人間是我弟子今受天福以著天樂都失本心即以神力制車令住耆婆下車禮目連足目連種種因緣呵責耆婆答曰我爲大德弟子是故合手問訊顧見諸天有不者不於是目連復誡帝釋佛世難值何不數數相近聽受正法帝釋欲辭目連意故遣使勑一天子

今來來覆三喚然後方至帝釋白目連曰此天子雖有
一天女一狀樂欲情深雖復命重不能自制故不肯
來況作天主種種宮觀無數天女百千妓樂視東忘西
雖知佛世難遇正法難聞而以欲樂纏縛不得自在雖
知三塗苦報无緣得戒人中唯三天下得戒北鬱單越
以福樂障并愚癡故不得戒法[illegible]字函第四卷

○戒不可得受可著○人既無犯亦無持

智度經云戒持戒破戒三事不可得是名智慧人有三
種下人破戒中人著戒上人不著戒是菩薩思惟若憎
破戒及破戒者持戒者而生愛恚則受罪業因
緣[illegible]已還以三分空是故不應生憎愛復次一切
法皆屬因緣無自在者諸善法皆因惡法生若因惡生云
何可著是善因云何可憎如是思惟直入諸法實相
觀持戒破戒從因緣生從因緣生故無自性无自性
故是名為無智是不著不著是名般若波羅蜜

○既衆生之可免○亦無佛戒之可持

傳燈云藥山問高沙彌什麼處去云江陵府受戒去藥
云受戒圖箇什麼師云免生死藥云有一人不受戒亦
無生死可免還知否師云與麼則佛戒何用也藥喚
云這箇沙彌饒舌沙彌因此不入堂不受戒[illegible]
四卷

○歌利無端揮尺劍○仙人修忍自忘瞋

法苑云賢劫中有王名歌利與內宮眷林間娛樂已倦少憩諸女因尋花葉遍見忍辱仙人在彼林中端然靜坐便馳趣之皆繞其所作禮而仙人即爲說欲之過所謂諸欲皆是不淨臭穢之法是可厭患諸有智者當習近之諸女皆厭離王從睡覺不見諸女仗劍求覓見彼園邊仙人而坐王大瞋怒問之誰耶何謗諸女答曰我是仙人修忍辱道王念此人見我瞋故便言修於忍辱我今試之汝得非非想處定耶答言不得次第責問汝得初靜慮耶答言不得王語汝是未離欲人何觀諸女復言我是修忍辱人王令可伸一臂試能忍不仙人便伸以劍斷之尋問何人答言我是修忍辱人復令更伸一臂斷之王如前問仙如前答如是斬兩足及兩耳鼻王心既止仙人告言王今何故自生疲厭假使斷我一切身分猶如芥子我亦不生一念瞋念所言忍辱終無有二復發是願如汝今日我實無辜我未來世得菩提時不待汝請最初度脫當知忍辱仙人者即今釋迦是歌利王者即今憍陳那是憍陳那聞已極懷恥愧觧字

頌第二卷

○頻使難陀折寶箭○直感大地爲搖動

普曜經云佛弟難陀白佛言世尊人身難得佛法難遇諸尊者等等并衆求我何所負惟佛慈悲願見救度許

爲沙門佛言善來比丘鬚髮自落法衣著身便爲沙門在比丘中次第作禮到優波離止而不禮是我家僕不當設拜世尊告難陀言佛法如海容納百川四流歸之皆同一味據戒前後不在貴賤四大合故假名爲身於中空寂本無吾我當思聖法勿生憍慢介時難陀去自貢高禮優波離大地爲之震動 器字函 第二卷

○修羅被縛尚不禮○帝釋但笑其愚癡一

雜阿含經云有阿修羅與帝釋戰修羅不如遭五繫縛將還天宮輒與罵詈御者說偈白帝釋曰 釋今爲畏彼爲力不足耶能忍阿修羅面前而罵辱釋答曰不以畏故忍亦非力不足何有黠慧人而與愚夫對御者復曰 若但行忍者於事則有闕愚癡者當言畏怖故行忍是故當苦治以智制愚癡釋答 我常觀察彼制彼愚夫者見忿恚者能盛智以靜默伏非力而爲力是彼愚癡力愚癡違遠法於道則無有若彼有大力能忍於劣者是則爲上忍無力有何忍於他輕罵辱大力者能忍 滾字函 第十卷

○眾惡人頭既不售○我禮福田何必讓

阿育王經云亦曰阿恕伽王見福田僧不問大小悉皆禮拜耶奢大臣怪其所作王王聞語臣應當自重何輕作禮王因聞之乃集羣臣不聽殺生各仰人人得一禽頭若牛若馬之類唯物耶奢使得自死人頭既皆得已使

貨於市牛馬諸頭皆悉賣盡唯有人頭獨不得售秦王乃問一切物中何者爲貴荅曰唯人最貴王言人貴應得多價何以不售諸臣荅言人生雖貴死乃最賤頭尚可惡况有買乎王問一切人頭皆賤唯此頭賤荅言皆尒王言若一切人頭俱賤今我頭亦賤耶尒時耶奢懼不敢對王令耶奢實荅我耶耶奢荅曰實如王言王言我頭與此不異者汝何遮我不使禮拜汝若是故真善知識者應當勸我禮拜何故我自作禮汝尚嗤笑我今頭有所直應當敬禮使我將來得諸天身賢聖勝頭後無所直云何可用（禽字函第二卷）

○爲何打罵不生瞋○知如影響非實體一

法集經云何者是菩薩忍辱力爲他所罵而不加報以得如響平等智力故爲他所打而不加報以得鏡像平等智力故爲他所惱而不加報以得如幻平等智力故爲他所瞋而不加報以得內償響平等智力故世間八法所不能染以得世法清淨平等智力故一切煩惱不能染不能勝以得無因緣平等智力故是菩薩見一切染法門皆是清淨門（鬱字函第三卷）○莊嚴經論云尸利毱多因燒火坑并毒　不得惱亂說法世尊告言汝勿憂怖即說偈言　設教無瞋父捨究竟心若以旃檀塗左以利刀割於此二人中其心等無異（白字函第三卷）○中阿含云時諸比丘數數鬪諍於是世尊說偈　若以諍

止諍至竟不見止唯忍能止諍是法可尊貴 風字函第七卷

安受苦忍非加報　觀察法忍以皆空 附无生忍

般若經云菩薩修上穩忍圓滿无相忍波羅蜜多謂安受忍觀察忍安受忍者謂諸菩薩從初發心乃至菩提於其中間假使一切有情之類競來呵毀凌辱復以刀仗加害是時菩薩爲滿安忍波羅蜜多不生一念忿恨亦復不起加報之心但作是念彼諸有情深可哀憫增心煩惱擾亂其心不得自在於我發起如是惡業但應自責不應瞋彼觀察忍者思惟諸行如幻不實不得自在亦如虛空无我有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者皆不可得唯是虛妄分別而起誰呵毀我誰凌辱我誰加害我誰復受彼凌辱加害皆是自心虛妄分別我今不應横起執著如是名觀察忍 般若字函第七卷 又無生法忍謂令煩惱畢竟不生及觀諸法畢竟不起微妙智慧常無間斷 緣字函第六卷

違我幻身本非有　任他揮劍忍何求

傳燈云師子尊者因罽賓國王秉劍於前云師得蘊空不曰已得蘊空曰既得蘊空離生死不曰已離生死曰既離生死就師乞頭得不云身非我有豈況於頭王便斬之白乳涌高數尺王臂自墮 擬字函第二卷

精進品第二十三 八則

浪隨生死骨堆山　要脫輪迴力壆佛

修行道地經佛云自見宿命從无量劫往反生死沒積
身骨過須弥山其髓塗地可遍天下三千世界其血流
墮多於古今天下普雨但欲免斯生死之患晝夜精進
求於無爲要 第八卷 字函

稱讚出家求正覺　良由精進可辦成

菩薩本行經云佛在給孤獨園見諸比丘身心懈怠告
阿難言夫懈怠者衆行之累居家懈怠則衣食不供產
業不舉出家懈怠則不能離生死之苦一切衆事皆由
精進而興在家精進衣食豐饒居業益廣出家精進道
行皆成直至成佛皆由精進而得成辦 下卷 器字函

弥勒先修四十劫　釋迦發進一期超

弥勒所問經佛語阿難弥勒發意先我之前四十二劫
我於其後乃發道意於此賢劫以大精進超越九劫得
於無上正真之道一者所有無所愛惜二者珍寶三者
國土四者妻妾五者子息六者血肉七者手足八者頭
目九者髓腦十者身命以此十事疾得佛道 傳字函 第一卷

積功因地歷三祇　翹讚底沙超九劫

阿毗達磨論云世尊因地爲菩薩時初无數劫首逢釋
迦牟尼佛我爲陶師於彼佛所初發淨心塗以香油浴
以香水設供養已發弘誓願當作佛一如世尊故今
如來一一同彼第一劫滿逢事寶髻等七萬五千佛第
二劫滿逢事然燈等七萬六千佛第三劫逢事勝觀等

七萬七千佛善薩精進於底沙佛時合十指掌翹於一
脚以一伽陀七日七夜稱嘆彼佛便超九劫 自字函第四卷
此伽陀曰天上天下無如佛十方世界亦無比世間所
有我盡見一切無有如佛者 張函四卷

海神令枯取失珠　神驚勇銳持還彼

佛本行集經云佛告諸比丘昔有商主入海採寶得一
貴重摩尼之珠復墮海中時彼商主即持一杓發勇猛
心抒大海水欲令乾竭取所失珠海神念言此人愚癡
即說一偈　世間多有衆生輩爲貪財利種種爲我今
見汝爲愚癡更無有人過汝者八萬四千由旬海今欲
以杓抒令乾困乏徒自投一生所抒未多命便盡所抒

之水如毛滴此海廣大而甚深汝今无志不思惟頁揣
欲取須彌作　尒時商主復向海神而說偈言　天神
此爲不善言乃欲遮我乾竭海神但定意正觀我不久
抒海當令空我无價寶墮此中是故要枯大海水〻若
不底還獲寶得已當回歸向家時彼海神心生恐怖此
人如是精進勇猛抒此海水必當竭不即還寶珠而說
偈言　凡人須依勇猛心負檐苦疲莫辭倦我見如是
精進力失寶還得歸向家　尒時世尊而說偈言　精
進如〻得稱心懶墮恒常見大苦是故勤發勇猛意智
人以此成菩提彼商主者即我身是无價寶珠旣得復
失以勇猛心求之還得今日亦然以精進故得大菩提

古徳頌云至道如鑽火逢煙切莫休直待金星現帰家始到頭一

哂他言佛樹下得　譬云珠籃裏生

雑譬喩経云阿難白佛々々生王家坐於樹下念道六年得佛如是易耳佛告阿難昔有長者大富衆宝備具惟无赤色真珠以為不足即便将人深入大海経歴険阻乃到宝所刺身出血油嚢裏之懸著海底珠始聞香嗅而食之乃得出蚌剖蚌出珠待採二年方得一珮還到海辺同伴謀心因行取水推着井中覆之而去後尋孔出還到本土呼其伴曰卿得吾之一珮珠无人知可窃帰還吾終不言也其人怖懼逆以帰之然後両児着珠

共戯而相問曰此珠産於何処一児曰生我嚢中一児曰生室嚢中父聞笑之婦曰何笑答曰吾取此珠勤苦乃尒小児依而得之不識本末謂生嚢嚢之中佛告阿難汝但見我成佛不知我從无数劫之勤苦至今乃得謂之為易如彼嬰児謂珠生嚢嚢矣 写字第四巻

耳億苦勤何哉傷　琴絃太急絃无詞

阿含経云有尊者名二十耳億昼夜修行精勤不捨於欲漏心不能解脱而白佛言沙門甚難今欲捨服還作白衣持物広施佛問在家善弾琴不対曰能佛告若弦太急響不好等音可聴不対曰不也又問若弦稍緩可採聴不又対不也復問不急不緩可採聴不対曰可聴

世尊告曰此亦如是極精進者猶如調戲若懈怠者此
墮邪見若在中者此則上行如是不久成無漏人爾時
二十億耳思惟佛教在閑靜處修行其法如實知之證
阿羅漢出增一阿含經第二卷

禪定品第二十四之一 別

坐禪儀式要須知　淨觀攝心亦當習

坐禪儀云學般若菩薩當起大悲心發弘誓願精修三
昧廣度衆生不為一身獨求解脫爾乃放捨諸緣休息
萬事身心一如動靜無間量其飲食不多不少調其睡
眠不節不恣結跏趺坐先以左足安右䏶上右足安左
䏶上或半跏趺或以左足壓右足皆可次以左掌安右

掌上以兩大拇指面相拄徐徐舉身前後左右搖振
乃正身端坐不得左傾右側前躬後仰令腰脊頭頂骨
節相拄狀如浮圖令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭脣
齒相著目須微開免致昏睡身相既定氣息既調寬放
臍腹一切善惡都莫思量念起即覺覺之即失久久忘
緣自成一片若得此意自然四大輕安所謂安樂法門
也若已發明者如龍得水未發明者但辦肯心必不相
賺出定之時徐徐動身安詳而起一切時中護持定力
如護嬰兒即定力易成所以探珠宜靜浪動水取應
難定水澄清心珠自現故圓覺經云無礙清淨慧皆因
禪定生是知超凡越聖必假靜緣坐脫立亡須憑定力

最爲急務也　禪法要解上云禪觀有三品或初習行或已習行或久習行若初習行當觀白骨觀意在觀不令外意外念諸緣攝之令還若已習行見觀頭骨不令外念外念諸緣攝之令還若久習行豎意心處不令外念外念諸緣攝之令還晉復觀心若心疲極捨諸外想法念在緣譬如獼猴被繫在柱終日馳走繫常攝還極乃休息所緣在柱念則如鎖心喻獼猴行者觀心亦復如是漸漸制心令住緣處若心久住是應禪法國字

一心禪定能深造　五百車聲絕不聞

泥洹經云大臣福劉遊見世尊諸根寂默歡喜問訊畢住一面佛問福劉得何法意對曰比丘方盤坐於樹下

時有五百乘車而過縱久人至下導問曰見諸乘車過不答曰不見又曰還聞聲答曰不聞曰時臥耶言哉不臥猶在道耳其人歎言咄咄覺而不聞用心何專難有乃亦深遠其心歡喜佛問福劉汝知雷霹靂可比五百車聲對曰正使千乘車響猶不能聲佛言吾嘗遊阿沈縣雷霆霹靂殺四牛耕者二人同時被死世尊獨不聞乎是覺經行一人作禮隨我而步吾問何怱怱其人答言霹靂殺四牛二人世尊獨不聞乎吾言不聞曰時寐耶答曰不寐自三昧耳其人亦歎希聞得定如佛諸比丘得法意禪學導論

定中兀坐通純米　頂上靈巢修滌禪

智度經云釋迦菩薩爲螺髻仙人名尚闍梨常行第四禪出入息斷在一樹下兀坐不動鳥以謂木即於髻中生卵是菩薩從禪覺知頂有鳥卵即自思惟若我起動鳥不復來卵必盡壞即還入定至鳥生子飛去乃起（德字函第弍卷） 有偈云若人靜坐一須臾勝造河沙七寶塔寶塔畢竟化爲塵一念靜心成正覺

人若一動復靜慮　罪招五百劫非安

佛說處處經云有一比丘坐得定意復有一優婆塞見其坐處不平意起示復安處優婆塞後五百劫不得安穩何以故斷道念故佛告諸弟子有說經無慎莫中斷所經罪重不可計（龍字函第四卷）

戲言欺罔傳他法　謗坐受當證嚴功

雜寶藏經云昔有比丘年老耄見少比丘說四果法心生羨尚語少比丘願以四果見受於我諸少比丘嗤而語之我有四果須得好食然後相與時老比丘歡喜即辦饍饈待之既已請少比丘語曰大德汝在此舍一角頭坐當與汝果時老比丘歡喜如語諸少比丘即以皮毬打其頭上而語之言此是須陀洹果老比丘聞已繫念不散即獲初果諸少比丘復弄之言汝今雖得須陀洹果然我有七生七死更移一角諸少比丘復以毬打而語之言與汝斯陀含果時老比丘益加專念即證二果諸少比丘復弄之言汝今已得斯陀

合果猶有往來生死之難汝更移坐諸少比丘復以趣
打而語之言與汝阿那含果時老比丘倍加至心復證
第三果諸少比丘復弄之言汝今已得不還果故於色
無色界受有漏身無常遷變念念是苦汝更移坐諸少
比丘復以趣打而語之言與汝阿羅漢果時老比丘證
四果已心大歡喜設諸餚饍種種香華請少比丘報其
恩德與少比丘共論道品諸少比丘發言滯塞時老比
丘方語之言我已證得阿羅漢果諸少比丘咸皆識悔
戲弄之罪是故行人若至心者求無不獲　又云昔有
女人深信三寶請一比丘供養說訖女人至心閉目靜
坐求請說法比丘不解潛身歸寺然此女人念有爲法

無常苦空不得自在深心觀察獲須陀洹果既得果已
向寺求覓以報其恩比丘衛恥一向藏避苦求方出此
女具謝道果因緣比丘甚愧（標字函第二卷）

衆生爲何不見佛　古鏡埋塵昏翳客

起信論問曰諸佛無邊方便能於十方利益衆生何故
衆生常不見佛或覩神變或聞說法答曰如來實有如
是方便但要衆生其心清淨乃爲現身如鏡有垢色像
不現垢除則現衆生亦爾心未離垢法身不現垢離則
現（命字函第二卷）

既心清淨如來現　譬水澄明日月影

入印法門經云佛告文殊譬日月輪於閻浮提一切器

水清淨不濁離於障礙皆悉現見而日月輪本處不動如來應正遍知十方世界無障無礙如是如是可化衆生自心清淨皆見如來而諸如來兜率陀天如本不動如是十方一切世界一切衆生發趣心中皆悉現前（字伏）

（函第四卷）

習坐安可得成佛　駕車欲進在驅牛

傳燈云南嶽讓禪師見馬祖坐禪次師欲挫之故將甎於祖菴前石上磨之復磨祖曰作什麼師曰磨甎作鏡祖曰磨甎豈得成鏡師曰磨甎既不成鏡坐禪豈得成佛祖曰如何即是師曰如牛駕車車若不行打牛即是打車即是祖無對師又問汝學坐禪爲學坐佛若學坐禪禪非坐臥若學坐佛佛非定相於無住法不應取捨汝若坐佛即是殺佛若執坐相非達其理　永嘉云行亦禪坐亦禪語默動靜體安然縱遇鋒刀常坦坦假饒毒藥也閑閑（證道歌）

（覺三　三十三　菴）

般若品第二十五（三十四　六度頌）

明明照見五蘊空　了了能度一切苦

般若波羅蜜多心經觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨不增不減是故空中無色無受想行識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法

無眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡乃至無老死亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得以無所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是大神呪是大明呪是無上呪是無等等呪能除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪即說呪曰揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶（潮字函仁王經末）

我佛親從般若生　阿誰道是摩耶子

道神足經云佛告月天子般若波羅蜜是諸佛之母當學般若波羅蜜便得三十二相十力四無畏等皆來歸之故不從摩耶生乎（發字函第二卷）

何謂法身無德用　應如金寶尚泥封

大乘法界論云衆生法身既與功德相應何故無有如來德用應知此如蓮華未開諸惡見葉共包裹故亦如金山被瞋恚泥所封著故亦如虛空被愚癡雲之所蔽故攝爲頌曰　如蓮金等未開顯佛體客塵翳亦然是時功德不自在及此則能爲大利（虛字函第八卷）

心有惡塵寧可淨　水由象觸珠乃清

智度論云若唯有心而無心法者不應有垢有淨譬如清淨池水狂象入中令其混濁若清水珠入水即淨不得言水分無象無珠心亦如是煩惱入故能令心濁諸

慈悲等菩薩入心令心清淨以是故不得言煩惱慈悲等法即是心 名字函第六卷

燈光既顯暗冥沒　智慧纔生煩惱無

正法經云佛告迦葉譬如空舍無其力牖經百千年絕其人物是室冥暗忽有天人於彼舍中然其燈明迦葉於意云何如是黑暗我經百千年住此我今不去有此事不迦葉答言不也世尊彼黑暗無力燈光若生決定須去佛言迦葉彼業煩惱亦復如是經百千劫住彼識中或彼行人於一晝夜正觀相應其彼黑暗迦葉如是聖著慧般若生此業煩惱定無所有 鄉字函第二卷

我斷生兮我自滅　斷還人兮還自息

[illegible]三　三十五

般若經云最勝天王白佛云何菩薩於無生法而見有生佛告天王當知諸法無滅是故無生何以故以體不變故但由世俗見有生滅皆是虛妄非是實有諸菩薩行深般若即如實知無明因緣故生諸行乃至識廣說乃至由有故生生即有老老故有死憂悲苦惱是故修行為斷無明無明若斷餘十一有支展轉隨滅如是若斷命則隨滅天王當知不見外道為求解脫但欲斷死不知斷生若法不生即無有滅譬如有人擲塊師子師子逐人而塊自息菩薩亦爾但斷其生而死自滅犬唯逐塊不知逐人塊終不息外道亦爾不知斷生終不離死菩薩行深般若善知因緣諸法生滅 黃字函第九卷

即這般若豈可求　非如金寶力而得

智度論云但了波羅蜜相是為行深般若波羅蜜不從十方求亦無異者亦非如金鐵寶物力求而得（立字函第一卷）

般若無相難求難　方便之力應可證

般若經云佛告舍利子所求菩提方便善巧乃能證得菩薩修般若時若見有法自性可得則應可取不見有法自性可得當何所取所謂不取此是色此是受等乃至此是聲聞此是菩薩此是如來舍利子菩薩行般若如實了知一切法性乃至如來皆不可取如是不可取波羅蜜多即是無障波羅蜜多如是無障波羅蜜多即是般若波羅蜜多菩薩應於中學於中學時尚不

得菩提況得菩提何以故無少法有自性於如是無法為自性法中何等是異生法乃至何等是如來法如是諸法既不可得依何等法可施設有補特伽羅補特伽羅既不可得云何可說此是異生乃至如來舍利子白佛若一切法皆無自性都非實有何等為可了知此是異生法乃至如來法佛告舍利子於意云何為實有色受等如諸愚夫異生所執不舍利子言不也但由顛倒愚夫有如是執佛告舍利子諸菩薩行般若方便善巧雖觀諸法皆無自性都非實有而依世俗發趣菩提為諸有情種種宣說令得正解遠離顛倒（羅字函第一卷）復次善現白佛何等名為菩薩菩提答具如是實體

乃能證得菩提佛菩一切善法皆是菩提資糧修今圓滿乃能證得一切智智 第五卷

因筏至岸宜亡筏　於法尚離況非法

阿含經云譬如有人縛栰求渡已從此岸得至彼岸由於此栰濟我危難苦救有恐之也得至無為之處我今不捨此栰持用自隨乎為不能耶佛告比丘善法尚猶可捨何況非法 如字函第八卷

愚智自性本來無　彼此皆空何得捨

正法經云佛告迦葉譬如燈光能破一切黑暗而彼黑暗從何而去非東方去乃至北方去去亦非去來亦非來迦葉復次燈光又亦非我能破黑暗若非黑暗何緣燈光迦葉燈光黑暗本無自性此二皆空無得無捨迦葉是故智慧亦復如是有智若生無智即捨而彼無智歸於何去非從東方至北方去去既非去來亦非來迦葉復次有智若生無智即捨非彼有智能壞無智無智本無有智何願迦葉有智無智俱無自性此二皆空無得無捨 [illegible]字函第二卷

開空便乃着空無　猶鹽太過傷羹美

智度論云觀其空人先有無量布施持戒禪定其心柔軟諸結使薄然後得其空邪見之人應無此事但以憶想分別邪心取空譬如田舍人初不識鹽見人以鹽著種種肉菜之中而食問言何以故不與語此鹽能美物味

他便捉塩滿口食之鹹苦傷口遂而問曰汝何以言塩能作美彼責癡人此當譬量得中令美云何純食鹹無智人聞空解脫門不修功德但欲得空是爲邪見斷諸善根若人入阿毗曇等三門則知佛法不相違背能知是事即是般若波羅蜜力於一切法無所罣礙若不得般若波羅蜜法入阿毗曇門則墮有中若入空門則墮無中若入蜫勒門則墮有無中復次菩薩行般若波羅蜜雖知諸法一相亦能知一切法種種相雖知諸法種種相能知一切法一相名爲般若波羅蜜 德字函第八卷

非無人故名曰空 但法自空非色滅

寶雲經云善男子非無人故名之曰空但空自空前際後際中際亦空但法自空非色滅空當依於空莫依於人若以得空而依於空佛說是人則爲退墮善男子寧起我見積如須彌莫以空見起增上慢所以者何一切諸見以空得脫若起空見則不可治譬如有人怖畏虛空悲號搥胷作如是言却此虛空於意云何如是虛空可除却不不也世尊如是若畏空法我說是人狂亂失心所以者何常行空中而畏於空 不字函第七卷

佛性非色不離色 盲人說象終歸象

涅槃經云一切衆生不退佛性名之爲有決定得故譬如王者告一大臣汝牽一象以示盲者時彼衆盲各以手觸王問之曰象爲何類其觸牙者即言象形如蘆菔

根其觸耳者言象如箕其觸頭者言象如石其觸鼻者言象如杵其觸腳者言象如臼其觸脊者言象如床其觸腹者言象如瓮其觸尾者言象如繩善男子如彼衆盲不說象體亦非不說若是衆相悉非象者離是之外更無別象善男子王喻如來正遍知也臣喻此經象喻佛性盲喻一切無明衆生是諸衆生聞佛說已或作是言色是佛性何以故是色雖滅次第相續是故獲得如來三十二相如來色常如來色者常不斷故乃至受想行識亦復如是善男子如彼盲人各各說象雖不得實非不說象說佛性者亦復如是非即六法不離六法是故我說衆生佛性非色不離色乃至非我不離我衆生我者即是五陰離陰之外更無別我譬如墻壁草木合之爲舍離是之外更無別舍幸字函第二卷

有我無我各一邊　離有離無名中道

智度論云佛爲衆生欲隨斷滅見者說言有我受後世罪福若人欲墮常見者說言無我無作者受者離是五衆假名更無一法自在者問曰若不著何等爲實答言無我是實一切法無常一切法無我寂滅是實涅槃名爲諸法實相若人善根未熟佛不爲說是深無我作若是爲說即墮斷滅問曰如迦葉問中佛說我是一邊無我是一邊離此二邊名爲中道今云我言無我是實有我爲方便說答曰說無我有二種一若取無我相著

無我二者破我不取無我亦不著無我自然捨離　復次佛說有我無我有二因緣一用世俗說故有我二用第一實相說故無我如是等說有我無我無咎佛處處說諸法有處處說諸法無 變字函第六卷

通達諸法畢竟空　是行般若波羅蜜

智度云須菩提白佛觀一切空不牢固是空相爲行般若不佛言不也何以故若空無有法云何行般若離是空更有法行般若不佛言不也何以故若一切法空無相無作云何離空而更有法須菩提問空非行般若離空非行般若一切法皆攝在般若中今但問般若行般若不法不自行應以異法行復問離般若更有法行般

若不佛言不何以故一切法攝在般若中更無法行般若復問若不行云何得無上道佛反問汝以慧眼見定有一法行般若不若言世尊不見有行般若者復問汝見是般若行處不須菩提言不見何以故般若中一切諸觀滅若常若無常若生滅等無一法定相是般若云何當說是般若復問若汝以智慧眼不見法是不見法爲有爲無若言無何以故佛說慧眼觀不見故言無復問若法無不可得是法有生不答言不生是法本自無畢竟空佛語須菩提若菩薩於是法中通達無疑信力智慧力故能住是法中是名無生忍是行般若波羅蜜

劵字函 第七卷

色等無二無二分　清淨無別無斷故

般若經云：佛告善現，色清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即色清淨。何以故？是色清淨與般若波羅蜜多清淨，無二無二分，無別無斷故。受想行識清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即受想行識清淨。何以故？是受想行識清淨與般若波羅蜜多清淨，無二無二分，無別無斷故。乃至諸佛無上正等菩提清淨即般若波羅蜜多清淨，般若波羅蜜多清淨即諸佛無上正等菩提清淨。何以故？是諸佛無上正等菩提清淨與般若波羅蜜多清淨，無二無二分，無別無斷故。[illegible]第三會[illegible]

[illegible]

僅出經中之名相　直於言下以分疏

指要鈔云：法數名相八十餘科，[illegible]聞者智[illegible]

五蘊　色蘊[illegible]　受蘊[illegible]　想蘊[illegible]　行蘊[illegible]　識蘊[illegible]了別為義

六根　眼根[illegible]　耳根[illegible]　鼻根[illegible]　舌根[illegible]　身根[illegible]

六塵　色塵[illegible]　聲塵[illegible]　香塵[illegible]　味塵[illegible]　觸塵[illegible]　法塵[illegible]

六識　眼識[illegible]　耳識[illegible]　鼻識[illegible]　舌識[illegible]　身識[illegible]　意識[illegible]

六觸　眼觸[illegible]　耳觸[illegible]　鼻觸[illegible]　舌觸[illegible]　身觸[illegible]　意觸[illegible]

六觸所生受　眼觸為緣所生受　耳觸為緣所生受　鼻觸為緣所生受　舌觸為緣所生受　身觸為緣所生

受放逸無 意緣所生受想念不忘 四緣 因緣諸法和合 次第緣心心

數法 所緣緣法無所依 增上緣法無可得 六大 地大堅礙質 水大下潤

火大炎上生資 風大鼓動 空大不見邊表 識大了法本源 十二因

緣 無明皆緊真智 行流注不息 識生於發染 名色形體實定 六入塵對觀識 觸對塵生觸

染著 受納而不捨 愛習力成染 取執之不捨 有業因成就 生愛結流轉 老衰變異 病衆苦

纏縛 死捨識身還 憂煩惱流轉 悲哀號泣 苦惡緣現前 惱悲苦相遇 我者起我所 生

者 衆生如父有子 壽者命根成就 命者能事 有情者和合生蘊 養育者因緣長養

衆數者諸法有數 作者手足能作 使作者力能役 起者作後世業 使起者

亦作令 受者苦樂果現 使受者苦樂默然 見者眼見色像 知者五識知名 六

度 布施捨已利濟 持戒三業無染 忍辱毀辱寧容 精進勇猛直進 靜慮攝心緣境

般若智慧通徹 二十空 內空六根無我 外空六塵無我 內外空六識無有

空空病去藥除 大空十方無際 小空四界相無 勝義空功用現前 有爲空生滅

無爲空相無無相 畢竟空諸法相盡 無際空不見始終 散空和合離散 無

變異空 本性空本性無 自相空自相不得 共相空自他相盡 一

切法空諸法不可得 不可得空不可得 無性空假緣無 自性空本性元無

無性自性空俱無亦無 四諦 苦聖諦世間果相 集聖諦世間因相 滅

聖諦出世果相 道聖諦出世因相 真如不變隨緣 法界事理圓融 法性常自寂滅

不虛妄性 不變異性今古常然 平等性一切聖凡 離生性

法定 法住自住 實際一不變 虛空界無有邊量 不思議

界離言心絕 四靜慮 初禪有尋有伺 二禪無尋有伺 三禪無尋無伺 四禪

捨念清淨 四無量 慈無量 悲無量 喜無量

捨無量 四無色定 空無邊處空定現 識無邊處識定現

無所有處　非非想處
八解脫　內有色外
亦觀色解脫　觀內無色外亦觀色解脫
諸色解脫　空無邊處解脫　識無邊處解脫
無所有處解脫　非非想處解脫　滅受想定
解脫　八勝處　一勝處　二勝處　三勝處
四勝處　五勝處　六勝處　七勝處
八勝處　九次第定　一次第定　二次第定
三次第定　四次第定　五次第定　六
次第定　七次第定　八次第定　九次第定
十遍處　一遍處　二遍處　三遍處
四遍處　五遍處　六遍處　七遍處　八

遍處　九遍處　十遍處　四念處　觀身不
淨　觀受是苦　觀心無常　觀法無我
四正勤　精進根　精進覺　精進力　正精
進　四神足　定根　定覺　定力　正定
五根　信根　念根　精進根　定根
慧根　五力　信力　念力　精進力
慧力　七覺支　念覺　擇法覺
精進覺　喜覺　輕安覺　定覺　捨覺
八聖道支　正語　正業　正命　正思惟
正方便　正念　正定　正見　三解
脫門　空解脫門　無相解脫門　無願解脫門

顯然

菩薩十地 歡喜地(證聖位故) 離垢地(身心清淨) 發光地(智已生明)
焰慧地(妙解慧照) 現前地(通達真俗) 難勝地(功行超越) 遠行地(隨方應化) 不
動地(忍智自如) 善慧地(通力自在) 法雲地(大智圓明) 五眼 肉眼(見內暗外)
天眼(內外俱明) 慧眼(照了諸相) 法眼(徹識機設) 佛眼(普照法界) 六通 天眼
通(徹見大千) 天耳通(洞聽十方) 他心通(悉知種類) 宿命通(遠知三世事) 神境通
(變現自在) 如意通(任運自在) 十力 一是處非處如實力(善行惡行) 二
知三世業報力(業果分明) 三知諸禪解脫三昧力(明了正定) 四知
眾生諸根上下力(了知根性) 五知眾生種種欲力(知所欲業) 六知
世間種種性力(不定性定) 七知一切道至力(諸禪定境) 八得宿命
智力(古今畢知) 九得天眼能觀一切力(一不見) 十得漏盡智力
(煩惱永斷) 四無畏 法無所畏(作師子吼) 漏盡無所畏(何所畏) 說障

道無所畏(能破邪執) 說道無所畏(決定了知) 四無礙 解詞無礙
(四海波濤) 辯無礙(應作是說) 法無礙(義不了解) 義無礙(法不通礙) 四攝法
大慈(廣施與樂) 大悲(廣拔苦故) 大喜(慶與樂故) 大捨(廣運護持) 十八不共
法 一身無失(行解不覺) 二口無失(不言無法) 三意無失(念無不正) 四無
異想(平正調直) 五無不定心(動而常靜) 六無不知已捨(善惡諸法) 七欲
無減(不厭小善) 八精進無減(動靜無息) 九念無減(心等持常) 十慧無減
(實明了) 十一解脫無減(解縛二脫) 十二知見無減(遍知普見) 十三身
業(隨智慧行) 十四口業(隨智慧行) 十五意業(隨智慧行) 十六過去無不
了(所修所行) 十七未來無不知(所記所說) 十八現在無不見(現受現果)
無忘失法(繼無漏法) 恒住捨性(無疑惑) 一切智(無所不了) 道相智(無所不了)
所了 一切相智(斷了一切) 陀羅尼門(總持妙性) 一切三摩地門

正心正受

四果須流果(須陀洹也) 一來果(斯陀含也) 不來果(阿那含也) 無生果(阿羅漢也) 獨覺菩提(自悟本智) 一切菩薩摩訶薩行(自覺覺他菩薩) 佛無上正等菩提(因圓果滿)(溪字函第二卷)

壞色無常相似說　違色本空如實言

出生三法藏般若經云佛說未來世中當有人說相似般若波羅蜜多帝釋問其云何佛告帝釋未來世中有諸苾芻作如是說色是無常若身若心及戒定慧悉無所有離諸所觀作是說者當知是說相似般若波羅蜜多何以故彼作是說壞色故觀色無常壞受想行識故觀受想行識無常若如是求為行般若波羅蜜多當知此說皆得名為相似般若波羅蜜多帝釋汝今當知不壞色故觀色無常不壞受想行識故觀受想行識無常作是說者是為如實宣說般若波羅蜜多若能為人說此義者得福甚多(宅字函第五卷) 智度論云何為求佛道者不說相似般若善男子汝修行般若波羅蜜莫觀色無常何以故色色性空是色性非法若非法即名為般若波羅蜜般若波羅蜜中色非常非無常何以故是中色尚不可得何況常無常如是說者是名不說相似般若受想行識亦復如是　復次說相似般若者著言語名字同而心義異如以著心取相說五衆無常乃至無生無滅是相似般若若以不著心不取相說五衆無常但為破常顛倒故不著無常是真實般若波羅蜜多(那字函第十卷)

苟捨般若趣餘經　猶棄根本尋枝葉

般若經云佛告善現棄捨般若經與求學餘經當知是爲菩薩魔事何以故棄捨一切智智根本甚深般若而攀枝葉諸餘經典終不得佛菩提善現白佛何等餘經佛答若說二乘相應之法謂四念住乃至八聖道支三解脫門四諦智等於中修學但得預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提不得無上正等菩提是名餘經猶如枝葉不能引發一切智智甚深般若能引智智有大勢用猶如樹根 臣字函 第九卷

無一般若力爲護　則五波羅魔所侵

般若經云如有女人端正巨富若無強夫所守護者易爲惡人之所凌辱布施等五波羅蜜多亦復如是若無般若力所攝護易爲惡魔壞 出字函 第十卷

施等無盲前莫遵　般若爲目以導之

般若經云譬如百千盲衆無淨目者導之猶尚不能近趣正道況能遠達豐樂大城施等盲衆若無般若淨目者導尚不能趣菩薩正道況能得入一切智城皆由無般若方到彼岸 收字函 第二卷

修般若何慣何勤　由因地或進或退

復次善現白佛菩薩聞說般若深生信解書寫受持思惟修習是菩薩從何處沒來生此間佛言若菩薩聞此般若不驚不怖受持讀誦究竟通利當知是菩薩先世

樂聽般若聞已受持精勤修習由此善根從人趣沒還
生人中善現白佛言頗有菩薩成就如是殊勝功德
供養承事他方諸佛從彼生此聞是般若復能讀誦無
懈倦不佛言此菩薩無有懈倦所以者何先從他方佛
所聞是般若彼兼如是善根力故復有菩薩雖於先世
得聞般若亦曾請問深義而不能經一日二日四日五日隨
順修行今生人中聞說般若說經一日乃至五日其心
堅固無能壞者若離所聞尋便退失何以故由於先世
雖聞復問而不修行故於今生或時堅固或時退失復
有菩薩雖於先世得聞六波羅蜜而不請問深義今生
人中聞說是深般若其心迷闇猶豫怯弱或生異解陽字

持之者獲報殊勝　讀之者墮罪弥深

智度云若聞是深般若波羅蜜受持讀誦憶念不離薩
婆若心若以毒藥若以火坑若以深水若欲刀殺如是
眾惡皆不能傷般若力故有此殊勝問曰現有受持讀
誦入於軍陣刀兵所傷其義云何答曰有二種業因緣
一者必應受報二者不必受報必應受報者譬如大逆
重罪猶死之人雖有強力財寶不可得免不必受報者
如人罪雖入死理尚可救用力勢財物便得濟命不救
則死善男子亦如是若無必受報罪雖有死事來至讀
誦般若則得濟度若不讀誦則不免死是故不得言般

若無有力勢問曰如上所說是事可信今此中不能讀誦但書寫供養云何得是功德荅曰是人所得功德亦同於上何以故是人先已聞師說般若義深入愛樂然不識文字遠離師故不能讀誦而不惜財寶雇人書寫盡心種種供養與誦者同亦得功德形字函第七卷　般若經云若人書寫般若經典種種莊嚴置清淨處恭敬供養十力天龍常來擁護不爲人非人等之所惱害唯除宿世定惡業因現在應熟或轉重惡現世輕受王字函第二卷

金剛經云受持此經若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則爲消滅當得阿耨多羅三藐三菩提　般若經云若人先世聞說般若已曾捨去今世聞說由宿習力還復捨去身語及心皆不和合由斯造作愚癡惡慧增長毀正法業墮大地獄經歷百千俱胝那庾多歲受諸大苦三災起時彼毀法業猶未畢故死已轉生他方世界遍歷十方經無量劫彼業稍微從地獄中出次第受傍生餓鬼一一趣中各經百千俱胝那庾多歲至於三災轉生他方備受諸苦餘勢將盡方生人中惡律儀家六根不具舍利子白佛常說罪重者五無間此毀法業爲相似耶佛言壞正法業麁重不可以比謂自謗般若亦教人謗般若亦教人謗自飲毒藥亦令他飲求字函第[illegible]卷

揔六度而通福慧　攝三學以利自他

解脫了義經云佛告觀世音菩薩有六事所謂六波
羅蜜施戒忍是增上戒學禪是增上心學般若是增上
慧學精進通一切觀世音菩薩白佛此六事幾是福德
眾具幾是智慧眾具佛言增上戒學是福德眾具增上
慧學是智慧眾具禪及精進通一切觀世音菩薩白
佛言何故此說學事六種施設佛答言有三事一者三
學攝取眾生二者三學對治煩惱三者是菩薩本攝眾具
持戒不害忍辱饒益以此三學攝取眾生菩薩菩薩進
修善業禪伏煩惱慧斷諸使以此三學對治煩惱身字
一持此經六度具一修道場六度圓
不退轉法輪經云受持此經爲他人說當具足六波
四聖三 四 九 崇行
羅蜜有能信解此經典者具足六波羅蜜於此經典不
生疑惑具足尸波羅蜜於說法中不動具足羼提波羅
蜜能於此經心不退沒具足毗離耶波羅蜜於此經
心不散亂具足禪波羅蜜了此經義分別相具足般
若波羅蜜 四字四品 菩薩三藏經佛言行六波羅蜜
時修立道場香華供養香燈波羅蜜修供養身口意
業不惱眾生名尸波羅蜜悉有眾經求入道場忍不
害名羼提波羅蜜心相續名毗離耶波羅蜜心不散
亂名禪波羅蜜了知一切法無相名般若波羅蜜
是一法具六度義
不修六度道場成　一念具六度不散

般若經云菩薩行六波羅蜜時常作是念我若不行布施當生貧賤之家尚無勢力何由成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我若不護淨戒當生惡趣尚不能得下賤人身何由成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我若不修安忍當生容貌醜陋不具菩薩圓滿色相則不能成熟有情嚴淨佛土況得一切智智我若不精進尚不能獲菩薩勝道何由成熟有情嚴淨佛土得一切智我若心亂不入靜慮尚不能起菩薩勝定何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智我若無智不學般若尚不能得諸巧便智超二乘地何由成熟有情嚴淨佛土得一切智智

一卷書　思益梵天經佛云我見燃燈佛即得無生法忍

四至三

授我記言汝於來世當得作佛號釋迦牟尼我於爾時具足六波羅蜜所以者何雖布施不求果報雖持戒無所貪著雖忍辱知內外空雖精進知無起相雖禪定無所依止雖行慧無所取相 端的第二卷出

至此般若六已終　加後方便四為十蜜當發

解脫了義經云觀世音菩薩白佛言何故六波羅蜜作如是次第說者曰彼上上招引故若諸菩薩於身財受持淨戒護戒故忍忍已精進精進已能辦靜慮具足已得出世慧復問何故施設因波羅蜜多唯有六數佛言以蜜伴衣故方便波羅蜜多是三波羅蜜多之伴攝益言菩薩現法多行攝受不能靜慮菩薩善巧行少福

願來世煩惱微薄能勤精進是爲波羅蜜爲精進波羅蜜伴親善知識聽聞善法希望勝力是力波羅蜜爲禪波羅蜜伴於菩薩藏聞緣修禪定能開引出世間慧是智波羅蜜爲般若波羅蜜伴 身字函

大藏一覽集卷第三

大藏一覽集卷之四

寧德優婆塞陳　實　謹編

第四善惡門之餘

方便品第二十六 附願力智變并隨喜回向
造像品第二十七 附浴佛造塔　事親品第二十八
雜緣品第二十九　十惡品第三十

方便品第二十六　二十四則

如來方便老婆心　揚葉暫止嬰兒哭

涅槃經云何爲嬰兒行如彼嬰兒啼哭之時父母即以楊樹黃葉而語之言莫啼莫啼我與汝金嬰兒見已生真金想便止不啼然此楊葉即非金也若有衆生欲造衆惡如來爲說三十三天常樂我淨受五欲樂衆生聞是樂故心生貪樂止不爲惡勤作三十三天善業實是生死无常无樂无我无淨方便說言常樂我淨若有衆生厭生死時如來爲說二乘然本无有二乘之實以二乘故知生死過見涅槃樂以是見故則知有斷不斷有真不真有修不修有得不得

未聞蓮舌虛言者　但應機緣爲說之

又云如來雖作是說終无虛妄何以故虛妄之語即是罪過如來悉斷一切罪過云何當有虛妄語耶如來雖无虛妄之言若知衆生因虛妄說得法利者隨宜方便則爲說之第一字函第十卷

雖然在欲不染欲　偷為利生恐遭生

般若經云菩薩修行六波羅蜜及餘善法時彼世界善男子善女人歡喜恩愛當為菩薩作父母兄弟妻子眷屬知識朋友亦許諸天悅豫作是念我等當設種種方便令是菩薩離婬欲法從初發心至菩善提常修梵行於順緣法不生貪著所以者何非梵行生於梵天尚能為礙況發菩提是故菩薩斷欲出家修行梵行者能得菩提舍利子白佛言菩薩為要當有父母妻子耶佛言或有菩薩具有妻子眷屬而修菩薩行或有菩薩元有妻子從初發心乃至成佛常修梵行不壞童真或有菩薩方便善巧先現受用五欲境後方厭捨勤修梵行乃得菩提舍利子如工幻師化作種種五欲其中受樂於意云何彼幻所作為有實不舍利子言不也佛言舍利子諸菩薩亦復如是方便善巧為欲成熟諸有情故示受五欲而無實染所以者何諸菩薩於五欲中深生厭惡不為欲過之所染汙出般若經第十卷　復次善現白佛言世尊[illegible]善現此菩薩安定不隨[illegible]中復不墮預流一來不還阿羅漢獨覺[illegible]亦復如是從[illegible]諸惡趣或生[illegible]不得現[illegible]言

若菩薩從初發心成就善根不生惡處何故如來每爲衆說自本生事亦生惡趣不與善根何在佛告善現諸菩薩不由惑業受惡趣身但爲饒益諸有情類願受彼身是故不應引彼爲難當知菩薩方便善巧饒益有情雖受種種傍生之身而不爲傍生過失所染雖作傍生身時非實傍生不受彼苦 出般若[illegible] 第三十卷

慈悲心行欲避多劫。方便殺人救萬全

寶積經云佛告阿難過去劫有梵志名曰樹提於四十二億歲在空林中常行梵行因入極樂城有一女人見此梵志儀容端正即起欲心就梵志足即時梵志告曰汝何所求女曰我求梵志梵志言我不行欲女曰若不從我我今當死爾時梵志如是思惟此非我法我於四十二劫歲學修梵行云何於今而當毀壞彼時梵志強自頓捨離七步已生哀愍心我雖犯戒墮於惡道我能堪忍地獄之苦我今不忍見是女人受此苦惱以我致死梵志復還執女右手言起汝所欲以此十二年共爲家室復後出家具四無量心命終生梵天中善男子汝勿有疑爾時梵志即我身是彼女人者今瞿夷是我於爾時爲彼女欲發大悲心超越十百千劫生死之苦善男子汝如是觀菩薩方便生死爲欲故墮於地獄行方便菩薩因生梵天是名菩薩行於方便 出大寶積經。復次菩薩昔有五百賈人入海採寶一惡人害五百人

法恒為寇盜欲殺諸人謀取其主寶還閻浮提爾時有人
名曰大悲眾中導師夜夢神報此有惡人起不善心殺
五百眾取其財寶此五百人皆不退轉菩薩惡人殺者
墮在地獄汝為導師可作方便令彼惡人不墮地獄彼
五百菩薩亦復可得全其身命爾時大悲如是思惟更
無方便唯有除此一惡人者乃可令此五百人得全身
命我若說時此五百人當生惡心殺此惡人彼諸人等
皆墮惡道大悲思惟我今當自殺之雖百千劫墮惡道
中受地獄苦我能忍之爾時大悲生哀愍心作是方便
吾護五百人故害此惡人即以矛刺殺令諸商人安
隱得還善男子導師則我是五百賈人則賢劫中五百

菩薩當此劫中得證菩提我行方便故即得超越百千
劫生死之難 文字函第八卷

斷命雖重能除惡　如醫治病方等

攝大乘論釋曰有人必應作無間業菩薩了知其
心無別方便令離此惡業唯有斷命為善方便能使不作
此惡若不捨命決行此業墮地獄久受長時苦菩薩念
言若我行此殺業必墮地獄願我為彼受此苦報當令
彼人於現在世受少輕苦於未來世久受大樂譬如良
醫治有病者先加輕苦欲療重病菩薩所行亦復如是
因此生長無量福德疾證菩提 文字函第四卷　毗婆沙云王
子白佛言佛有所說能令他瞋不佛答是事不定佛或

怜憫心故令他人瞋得種善緣如乳母以曲指鉤出小兒口中惡物雖傷无患（資字函第十卷）

化盜聽者斷命根　譬毀法者令自出

涅槃經云佛告迦葉我於衆生實作子想如羅睺羅迦葉復白佛言世尊昔十五日僧布薩時曾於受具清淨衆中有一童子不善修習身口意業在屏處処盜聽說戒密迹力士承佛神力以金剛杵碎之如塵世尊是金剛神極成暴惡乃能斷是童子命根云何如來視諸衆生同於子想佛告迦葉是童子者即是化人非真實也為欲驅遣破戒毀法令出衆故金剛亦化耳（道字函第二卷）

化端正女以忿死　令貪染者而厭離

寶雲經云何菩薩回轉毒塵菩薩見諸衆生深着貪欲方便化作女色形容端正衆生見已而生貪着於所眠息愛樂之時忽然而死一念之頃即成臭爛見即怖畏大生厭離如是菩薩善解回轉毒塵方便（宿字函第二卷）

化入彼外道與同流　化他邪見令歸正

寶雲經降伏一切障礙菩薩白佛云何菩薩善解回轉外道方便菩薩於外道中化作道士梵志尼揵說奉經法精進勇猛細密威儀勝彼外道反作他師可尊可重知其信已方肆其道示其過失仁者汝所奉道非為清淨非為離欲不能滅塵除其邪道而回轉已以佛正法而安立之如是菩薩善解回轉外道方便（宿字函第一卷）

隨順一切世間緣　而行一切出世法

華嚴經云此菩薩得三昧智力以大方便雖示生死而恒住涅槃雖眷屬圍遶而常樂遠離雖以願力三界受生而不為世法所染雖常寂滅以方便力而還熾然雖然不燒雖隨順佛智而示入声聞辟支佛地雖得佛境界藏而示住魔境界雖超魔道而現行魔法雖示同外道行而不捨佛法雖隨順世間而常行出世間法 愛字號第十卷

諦觀吾佛示報業　佛作兒孫方便因

寶積經云昔舍衛城有二十人皆是最後邊身要有怨家二十人怨惟我當作為親友而至其舍奪其命根尔時如來為調伏是四十人故於大衆中告目連言今此地中出法達羅剎欲剎吾足此剎即長一肘目連白佛我取此剎擲他方界佛告目連非汝所能目連即以神力接之大千世界皆大震動隨剎而奉尔時如來上四王天彼剎亦隨佛去復上三十三天乃至梵天亦復如是於如來還閻浮提本所坐処剎亦遂還堅向如來如來即提此剎右脚路之天地震動阿難白佛昔作何業得如是報佛言我過去世入大海中持積剎人斷其命根今招此報彼時二十怨賊欲害二十人者作是思惟如來法王尚不免報況我等輩即從坐起向佛悔過時佛為說往業因緣即得正解是故如來金剛之身无能壞者示法還羅剎是名方便力也　如來入城乞食空鉢

而出善男子如來无有業障尒時矜愍當來比丘无福
德者乞食不得當作是念佛大福德持鉢尚空何況我
等善根微薄不應以乞食不得而生憂惱善男子惡魔
等不能障如來食也　何因緣故旃遮婆羅門女以木
杅繫腹誹謗如來而作是言由沙門瞿曇令我妊身應
當與我飲食善男子如來於此事中都无業障若有業
障我能擲此女置恒河沙世界之外如來以方便力故
現此業障何以故當來之世有諸比丘於我法中出家
柔道尒時或爲他人所謗心生慙愧捨戒還俗彼諸比
丘若被謗已當念如來尚被誹謗而況我等則除慙愧
修習梵行　文字函第八卷　大乘十法經云淨无垢妙淨寶月

王光菩薩白佛云何告阿難言吾患背痛佛若吾患後
世衆生故說此言佛金剛身尚患背痛況其餘者　云
何目連往耆婆醫王所取藥亦爲後世故見法者尚若
何況凡夫　云何如來共諸外道諍其後著亦爲後世
如來尚有怨家況於我等彼愚癡衆生實說如來有
怨家等轉輪聖王微善根故尚无諸怨況如來成就諸
功德藏　云何取提婆達多是善知識復是如來父遠
親近是怨家若善男子若无提婆達多善知識者不顯
如來諸佛功德若提婆達多承王教已於大衆中放象
壞害如來而如來力善令降伏无量人衆見象伏已生
希有心卽歸依三寶是名提婆達多善知識之相　服字函

雖施不置於善処　非爲方便之法門

深密經云何等名爲非方便行若諸菩薩以波羅蜜饒益衆生時但以財施饒益爲足而不令其出不善処如是名爲非方便行何以故一切有爲行苦攝取衆生不可爲樂若置衆生在於第一上善法中究竟樂処名爲攝処與大利益（此字函第四卷）

普賢願海難思議　救脱普心爲測量願

華嚴行願品云普賢告諸菩薩及善財言如來功德假使十方諸佛經不可說佛刹微塵數劫相續演說不可窮尽若欲成就此功德門應修十種廣大行願　一願常修礼敬者尽法界虚空界十方三世一切諸佛我以普賢行願力故深心信解如對目前悉以清淨身語意業現不可說身一一身遍礼不可說佛　二願常修稱讃者尽法界虚空界十方三世一切諸佛我以勝解現前知見各以出過辯才天女微妙舌根一一舌根出无量音聲一一音聲出一切言辞海稱讃諸佛諸功德海窮未來際相續不斷　三願廣修供養者尽法界虚空界十方三世一切諸佛我以信解現前知見悉以香雲華雲鬘雲衣雲幢幡蓋雲樂雲種種上妙諸供養雲一一量如須弥山王燃種種燈油如大海水諸供養中法供養最如説修行供養利益衆生供養不捨菩薩業供養不離菩提心供養如前供養比法供養算數譬喩所

所不能及何以故如是修行是真供養故　四願懺除業障者念自无始劫中由貪瞋癡發身口意作諸惡業無量无邊若此惡業有躰相者尽虛空界不能容受我今悉以清淨三業遍於法界極微塵剎一切諸佛菩薩衆前誠心懺悔後不復造恒住淨戒　五願隨喜功德者尽虛空遍法界三世諸佛從初發心所修福聚圓滿菩提至般涅槃分布舍利所有善根乃至一切菩薩一切二乘有学無学所有功德及十方界六趣四生所有功德乃至一塵我皆隨喜　六願請轉法輪者尽虛空遍法界十方三世一切剎中佛成正覺我悉慇懃請轉法輪　七願請佛住世者尽虛空遍法界諸佛菩薩大

善知識二乘聖人將欲入滅我悉勸請莫般涅槃　八願常隨佛学者如此娑婆毗盧遮那如來從初發心種種修行至成菩提或處菩薩声聞或處天龍八部種種衆會以圓滿音成熟衆生至般涅槃我皆隨学尽法界虛空界一切如來我亦如是念念隨学　九願恒順衆生者尽法界虛空界十方剎海四生六道我皆於彼隨順而轉於失道者示其正路在冥闇者為作光明於貧窮者令得伏藏種種承事供養如敬父母師長若衆生歡喜則諸佛歡喜何以故佛以悲心為躰因於衆生而起大悲因於大悲生菩提心因菩提心成等正覺是故菩提属於衆生若无衆生一切菩薩終不成道應如是

解於諸衆生心平等故　十願普皆回向者從初礼佛
乃至隨順皆悉回向不虚界一切衆生願令安
樂惡業不成善根成就若因積惡所感苦果我皆代受
令彼解脫究竟菩提如是所修十願虚空界不衆生界不
衆生業不衆生煩惱不我此十願无有窮盡念念相
續无有間斷身語意業无有疲厭若諸菩薩於此十願
隨順趣入則能成熟一切衆生則能隨順阿耨菩提則
能成滿普賢願海後若持誦者滅五无間業福聚无邊
善神守護臨命終時親屬財宝一切威勢无復相隨唯
此願王不相捨離引導其前往生極樂如是功德除佛
世尊餘无知者莫生疑念應當諦受　七佛神呪

覓四　道

經云救脫菩薩發四弘誓不与声聞辟支佛共一者願
使我心猶如大地一切草木叢林諸菩因之增長地无
憎愛二者願使我心猶如橋船運度衆生无有疲厭三
者願使我心猶如大海容受一切百川衆流投之不溢
四者願使我身猶如虚空包容万物猶如法性　華嚴第四巻

深信力堅莫能摧　真實智明无不矚　力度智度

華嚴經云具深心力无有雜染故具深信力无能摧伏
故具大悲力不生疲厭故具大慈力所行平等故具摠
持力能以方便持一切義故具辯才力令一切衆生歡
喜滿足故具波羅蜜力莊嚴大乘故具大願力永不斷
絶故具神通力出生無量故具加持力令信解領受故

是則能盡力波羅蜜　復次知貪欲行者知瞋恚行者知愚癡行者知等分行者知修學地行者一念中知無邊衆生行知無邊衆生心知一切法真實知一切如來力普悟法界門是則能淨智波羅蜜（釋字函八卷）

復論四度之施設　對治十地以熏修

攝大乘論下云十地中別修十種波羅蜜於前六地所修六者如先已說後四地中所修四者一方便波羅蜜謂以前六波羅蜜所集善根共諸有情回求無上正等菩提故二願波羅蜜謂發種種大願引攝當來波羅蜜殊勝衆緣故三力波羅蜜謂由思擇修習二力令前六波羅蜜無間現行故四智波羅蜜謂由前六波羅蜜成立妙智受用法樂成熟有情故（嚴字函）

（覺四　十一）

林隨十度生差異　但於一念行圓成

華嚴經云菩薩為求佛智施與衆生是名檀波羅蜜滅諸煩惱是名尸羅波羅蜜慈悲為首不損衆生是名羼提波羅蜜求勝善法無有厭足是名毗梨耶波羅蜜一切智道常現在前未曾散亂是名禪波羅蜜能忍諸法無生無滅是名般若波羅蜜能出生無量智是名方便波羅蜜能求上上勝智是名願波羅蜜一切異論及諸魔衆無能沮壞是名力波羅蜜如實了知一切法是名智波羅蜜此十波羅蜜菩薩念念中皆得具足（愛字函第十卷）

隨喜善根功最勝　回向菩提果更深（隨喜四）

諸經要集偈云若有貧窮人無財可布施見他修施時而生隨喜心隨喜之福報與施等無異（樹字函第十一卷）智度論云有人行施菩薩但以隨喜心過於求二乘人上何況自行問曰菩薩云何以隨喜心過二乘人以財施上答曰二乘行是布施菩薩見之一心隨喜讚言善哉以此隨喜福德回向菩提為度一切眾生故得無量佛法故以二種功德過求二乘人所行布施上　復次二乘勤作功德疲勞菩薩默然隨喜以智福力過於其上譬如工匠但以智心指授而去執斤斧者疲苦終日計工受賞匠者三倍又如征伐圖者致死主將受功問曰若隨喜心勝於布施持戒者何以但說菩薩隨喜勝答曰凡夫人煩惱覆心吾我未斷著世間樂云何能勝二乘（第八卷）般若經云彌勒問善現言菩薩若念諸佛及弟子眾所有功德并人天等所種善根如是合集現前發起隨喜之心比餘善根為最為勝復以如是隨喜善根與諸有情同共回向菩提是菩薩不墮想顛倒心顛倒見顛倒善現答言若菩薩於所念佛及弟子眾所有功德不起佛及弟子功德之想於人天等所種善根不起人天等想於所發起隨喜回向菩提之心亦復不起回向之想是菩薩所起隨喜雖無想等顛倒若以如是隨喜心念一切佛等功德正知此心盡滅離變非能隨喜正知彼法其性亦然非所隨喜又正了達能回向心

法性亦爾非能回向及正了達所回向法其性亦爾非所回向若有能依如是隨喜回向是正非邪何以故一切法自性皆空空中都無能所隨喜回向法故　復次若於其中起有所得取相分別隨喜回向譬如美食而雜毒藥雖初適意而後受苦應作是念如諸如來以無上智達諸功德如是體如是相如是法而可隨喜我亦如是隨喜回向不雜衆毒終至甘露菩提 集字函第十卷

醫將我已一毫利　普及冤親一切人

華嚴經云菩薩行六波羅蜜時願普饒益一切衆生皆使清淨至於究竟永離苦趣如是回向於非親友與親友等何以故菩薩入一切法平等性故設有衆生於菩薩所起怨害心慈眼視之終無恚怒譬如大海一切衆毒不能變壞菩薩不但爲一衆生一佛一法故起願回向普爲救護一切衆生供養一切諸佛解了一切佛法故發起大願修諸善根回向菩提 華字函第三卷

雖別善根元一體　良由回向有千差

譬喻王經上佛告舍利弗譬如劫波娑縷同一樹生於中一人善作細衣價直百千一人欲作僕使麁衣織師報言劫波娑縷價直百千何作麁衣彼人不納織師善語但作僕衣舍利弗雖同一善或有攀緣聲聞或有回向菩提亦復如是 發字函

造像品第二十七 二十四則

佛升忉利安居以　王慕尊顏刻像初

造像功德經上帝釋諸佛昇忉利天夏三月為母摩耶說法不言而去介時優塡王常懷渴仰由不得見勅彼國內巧匠之人造佛形像禮拜供養時毘首羯磨天化為匠者即白王言我工巧世中為上王即選擇香木肩自荷負持與天匠擇斧斫木其聲上徹三十三天至佛會所以佛神力聲所及處眾生聞若罪垢須攝皆得消除介時如來種種歎王功德遙授菩提之記帝釋白佛今在人間有人曾摹眾生作佛像不佛言諸有曾經作佛像者皆於過去已得解脫在天眾中尚復無有況於餘處函悲字　入法華偈云

或以七寶成　鍮鉐赤白銅　白鑞及鉛錫
鐵木及與泥　或膠漆嚴飾　彩畫作佛像
自作若使人　皆已成佛道　乃至童子戲
若草木及筆　或以指爪甲　而畫作佛像
如是諸人等　漸漸積功德　具足大悲心
皆已成佛道竹字函第一卷

觀佛三昧經云佛昇忉利天上既久時優塡王不勝戀慕鑄金為像聞佛當下以象載之仰候世尊猶如生佛乃遙見佛足步虛空踏雙蓮華放大光明佛語像言汝於來世大作佛事吾滅度後我諸弟子付囑於汝若有眾生造立形像種種供養是人後世必得念佛清淨三

時佛告阿難持我語遍告弟子我滅度後造佛形像及畫佛跡令人見之心生歡喜能滅恒河沙劫生死之罪（霸字函第十七卷）

若造若修之妙剎　乃天乃佛之良因

造像功德經上有人能於我法未滅盡來造佛像者於彌勒初會皆得解脫當知此爲二十二相之因能令成佛（䟦字）　優塡王經云王白佛言作佛形像當得何福佛告王言此人世世生生不墮惡道天上人中受福快樂身體金色面貌端正人所愛敬若生人中常生帝王大臣長者賢善家子豪貴富貴若作帝王王中特尊若作天王天中最勝過無數劫當得成佛（對字函第八卷）　華嚴經云普救眾生妙德夜神於因地時爲妙眼女讚勸修故壞佛像而復彩畫以寶莊嚴發菩提心由讚善知識故從是以來不墮惡趣常生天人王種族中眾相圓滿常見諸佛親近善友開悟成熟（籍字函第十卷）　造像功德經上云備充婆提昔爲牛身追求水草有遶精舍因見尊容發歡喜心棄舍福故令得解脫（疆字函）

相不端嚴癡有羅　盜將供養且無慈

諸經要集云若像師造像不具相者五百萬世中諸根不具第一用心爲上妙果（彌字函第八卷）　又云盜佛像者並爲清淨供養自念云彼亦弟子我亦弟子如是之人雖不語取供養皆不犯（此謂施主請通當不知而奪皆犯重也　□字函）

匠者不應選取直　佛寶實可重從為
佛在金棺敬福經云像主莫論道俗經像之匠莫云客
作造佛布施一人獲福不可度量受語約勑是佛真子
問工匠之法作經像得物合取直不佛言不得取價直
如賣父母取財者逆過三千真是天魔急離吾佛法非
我眷屬款酒食五辛之徒不依聖教雖造經像數如塵
沙其福甚少劫燒之時不入龍宮勞而少功不敬之罪
死入地獄主匠無益諸天不祐不如不造直心禮拜得
福無量　又罪福決疑經云僧尼白衣或自捨財及勸
化物擬佛受用經營人將此物造作鳥獸安形像前安
佛桑上者計價滿五錢直犯逆罪究竟不還一劫墮阿
鼻地獄贖者油燈供養者無犯佛不求利無人能消學

大覽四　丁六　四

函第
八卷

曾有造像心無識　五報使人目所擊
法苑云魏天平中定州孫敬德造觀音像常加禮事後
為劫賊所加不勝考楚遂妄承罪將斷死刑夢一沙門
令誦救生觀世音經千遍得免有司執縛向市且行且
誦臨刑滿千刀折自折以為三段皮肉不損尤經三換
刀折如初官吏驚異具奏免死敬德放還見像項上有
三刀痕通感如此業字函七卷　又隋時凝觀寺僧法慶開
皇三年造釋迦立像一軀高一丈六尺工猶未畢慶身
忽卒其日有僧大智死經三日而蘇云閻王前見法慶

少間像至王還下階作禮像謂王曰法慶造我未畢柰何令死左右答曰法慶命未合終而食料已盡王曰可給荷葉令終其福業也須臾法慶還活所說亦同常食荷葉以爲佳味餘食不下像成之後數年乃卒渠字函第四卷

擬盜像珠身漸聳　退求佛慈首還低

西域記云僧伽羅國精舍有金像而肉髻以貴寶飾焉後有盜者遂欲取寶像漸高遠盜旣不果退而嘆曰如來昔修菩薩行起廣大心發弘誓願上自身命下至國城悲愍衆生周給一切今者如何遺像恪寶不明昔行像乃俯首而授寶焉盜者欺露擒以白王王問所從得盜者曰佛自與我我非盜也王以爲不誠命使觀驗像猶俯首王念聖靈不罪其人再贖珠寶置於像頂俯首至今疑字函第一卷

眞儀在壁人何許　黃蘗呼名渠便知

傳燈云裴相國名休入寺燒香因觀壁畫乃問眞儀可觀高僧何在僧皆無對裴曰此間有禪人不曰有一運師希運黃蘗請相見曰休有一問請下一語師曰請相公問裴擧前話師喚相國裴休應諾師曰在甚麽處裴當下知旨振字函第二卷

因燒木佛遭訶責　旣無舍利又何妨

又云丹霞禪師宿慧林寺大寒乃取木佛焚之院主訶責師曰我燒取舍利主曰木頭何有師曰旣無舍利再

燒兩尊後院主眉鬚墮落 第四卷

未審魔徒何識見　也亦色像不堪崇

楞嚴經云有一種候魔起我慢者不禮塔廟摧毀經像謂檀越言此是金銅或是土木經是樹葉或是疊花肉身真常不自恭敬却崇土木實爲顛倒疑誤與深從其毀碎入無間獄 樂字函 第九卷

有無活語千機變　莫把死蛇一樣看

統要云智藏禪師因張拙秀才問山河大地是有是無三世諸佛是有是無師皆曰有張云錯師云先輩參見什麼人來張云曾參百丈凡有問話皆云無師云先輩有甚血屬曰有一山妻兩箇癡頑又問百丈有甚血屬云百丈古佛和尚莫謗渠好師云待先輩得似百丈時一切皆無張僥首而已 第三卷 丹霞燒佛陰魔斥像其事雖同所見甚異須是人入丹霞方許燒佛齒百好方許道無其或未然入地獄如箭

沐浴如來功德相　普願衆生清淨身

浴像經云問於浴像云何佛言應以牛頭栴檀紫檀多摩羅香甘松芎藭白檀欝金龍腦沉香麝香丁香隨所得者以爲湯水置淨器中先作方壇敷妙床座於上置佛香水次第浴已復以淨水淋洗其浴像者各取少許浴像之水置自頭上燒香供養像初下水之時應誦此偈

我今灌沐諸如來　淨智莊嚴功德聚　五濁衆生令離垢　願證如來淨法身　燒香之時當誦斯偈　戒定慧解知見

香遍十方刹當芬馥願此香雲亦如是無量無邊作佛
事亦願三塗苦輪息悉令除熱得清涼皆發無上菩提
心永出愛河登彼岸出字品第八卷
這箇任從與麼浴　那箇還能可浴麼
統要云遮布衲浴佛次藥山問汝秖浴得這箇還浴得
那箇麼遮云把將那箇來藥休去第七卷
育王作塔功非淺　眾生奉此福無涯
阿育王經云八國共分舍利阿闍世王得八萬四千以
金函盛作百歲燈藏恒河中後阿育王得其國土因於
如娛殺八萬四千宮人阿育王後於城外造立地獄治
諸罪人於是消散比丘化王王即信悟問比丘言殺八

萬四千宮人罪可得贖不道人言各爲人起一塔下着
舍利當得脫罪耳王即尋覓舍利見燈尚明舍利既出
燈亦盡滅王悔而問遠甚比丘云阿闍世王裁量燈油
至取舍利乃滅又問道人何處起塔道人曰即以神力
左手擎日光作八萬四千道散照閻浮提所照之處皆
可起塔作八萬四千金銀琉璃頗梨發盛佛舍利又作
八萬四千寶瓶復盛此發又作無量百千幡幢繒蓋供
養之具勅諸鬼神於閻浮提城邑聚落滿一億家者立
塔一座時有上座名曰耶舍王語白言我欲一日之中
立八萬四千塔遍閻浮提上座答言善哉尅十五日食
時一時起畢　十二因緣經云有八人得起塔一如來

二菩薩三緣覺四羅漢五阿那含六斯陀含七須陀洹八輪王若輪王以下起塔安一露盤即不得禮非聖塔故初果二露盤至如來八露盤已上並是佛塔　安塔有其三意一表人勝二令他信三為報恩若是凡夫比丘有德望者亦得起塔餘者不合（肆字函第七卷）　浴像經云清淨慧菩薩白佛若佛在世親近供養及滅度後供養舍利此二種人功德等不世尊答曰佛清淨身能以香華幡蓋香水沐浴飲食鼓樂歌詠如來以此功德回向一切種智所得功德無量無邊乃至成就菩提滅度之後造佛形像如大麥等造塔如菴羅菓表剎如針蓋如浮萍持佛舍利如芥子大安置其中所得功德如我在世等無差別得十五種功德一得清淨念心二得順法心三得懃慢心四得見如來五發淨信心六能持正法七如說修行八得親諸佛九諸佛國土隨喜受用十生大姓家人所敬重十一幾生人中得念佛心十二魔不能亂十三能護正法十四諸佛覆護十五成就法身（世字函第八卷）

造塔復壞大無報　故塔還修大子樊

譬喻經云昔有沙門其家大富造作塔寺以栴檀為柱七寶為剎未成之頃有五百沙門從遠方來而國內有五百賢者各各給與袈裟被服寺主沙門言我之功德積若須彌而國人不助但賤近貴遠便以火燒寺塔後

入地獄畜生各九十劫復作大魚身長四十万里眼如日月牙長二萬里白似雪山舌廣四万里赤似火山目廣五萬里時有五百人入海採寶正是先身給五百沙門衣者因緣宿對其魚張口飲水船即從流甚疾皆大恐怖稱南無佛魚聞其音合口而聽水住不流魚乃淚出不聞此音其來甚久不食命終浮尸着岸神生法家墮地能語便識夙命年滿八歲得羅漢道還詣海邊見其故身積骨如山坐燒塔寺百八十劫在惡道中　出曜經云迦葉佛泥洹闍維之後以佛舍利起七寶塔經歷數世後自凋壞無補治者甁沙因地爲上首告衆人曰佛世難遇人身難得雖得爲人或墮邊地生邪見家

我等叩幸何貪俗樂率九万三千人共治故塔乃同發願不墮三途及八難處共生人天見釋迦文初會説法皆得度脫命終生天經歷數世釋迦出興九萬三千人生摩竭國甁沙作王畢得前願　已上二經出第十六卷

因功塔花意遠作　復償牛首躰還安

百緣經云拘樓孫佛時有長者子好色見一婬女心生耽着無財可與遂至塔中盜花與之乃共從宿曉見身躰遍發惡瘡痛不可言喚醫療治云須牛頭栴檀用塗瘡上可得除愈時長者子即賣家宅計得金錢滿六十萬買香六兩擬用塗瘡心自思惟即語醫言我今所患乃是心病即持所買牛頭栴檀持以爲末入其塔中發

誓願言如來往昔修菩薩行普度衆生隨其苦厄離難雖願
慈悲除我此患作是誓已用香塗塔以微妙花寶求哀懺
悔喬賓得瘥毛孔香氣緣此功德不墮惡道生天人中
隨其行處蓮花承足身諸毛孔常有香氣後悟無常成
辟支佛隸字函第八卷

無縫塔樣分明舉　一不迷玄關湊遞來

傳燈云南陽忠國師化緣將畢乃辭代宗帝國師滅度
後弟子將何所記師曰告檀越造取一無縫塔曰就師
請樣師良久曰會麼曰不會師曰吾有付法弟子耽源
真却知此事後詔應真入內舉問前語真良久曰聖上
會麼曰不會真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充
一國無影樹下合同船琉璃殿上無知識說字函第五卷

事親品第二十八　二十二則

荷擔父母難酬德　敬事天龍若若龍

父母恩難報經云父母於子有大增益乳哺長養隨時
將育四大得成見說報恩記設若右肩負父左肩負母經歷
千年正使便利背上未足報父母恩第六卷　四十二
章經云凡人事天地鬼神不如孝其親二親最神也辯字
函第七卷　彌勒菩薩偈云堂上有佛二尊懊惱世人不識
不用金彩粧成非是檀香雕刻只看現世爺娘便是釋
迦彌勒若能供養得他何用別作功德不因父母所生
且道你身何得出頭一十月懷擔多般辛苦勤勞養育其坐

草之時，性命懸絲，危厄須臾，子母相見，歡慨寬家解釋

不論是女是男，明月寶珠，將憐何殊，長大成人，全無孝

義，纔偶聞着，瞋眼努睛，應對如同敵，欺父母，彈指嗟呼

惆悵，變變淚偏，君還如此為人，休問前程消息，我見不

孝之人，處空留公，難察祈哥，現世窮窮，狹俾不度朝夕

勸君當定最高，竭力和顏悅色，若要麻龍龍肝也着為

他求覓，有無救由披陳，不可言前亞逆，在生甘旨無虧

死後不須追悔，君能如是用心，天地龍神佑護，若不富

有起家，定須高官顯職

孝養甘旨未為孝　能勉修心乃報恩

孝子經云：佛言子之養親，甘露百味以恣其口，天樂眾

覺四　二十三

音以娛其耳，名衣上服光耀其身，兩肩荷負，周流四海

唯孝之大，莫尚於茲，世尊曰：未為孝矣，若親頑闇，不奉

三尊，凶虐殘戾，濫竊非物，淫荒色，偽詞求道，耽醉荒

亂，違背正真，凶惡若此，子當極諫以啟悟之，心崇正道

奉佛五戒，仁慈不殺，清讓不盜，貞潔不淫，守信不欺，孝

順不醉，於是二親，並得受壽，終生天上，諸佛共會，得聞

法言，長離苦別，唯此為孝 [illegible]

供養兩錢難報樂　總他並髮火輪訣

寶積經云：佛言若人於父母所作少供養，獲福無量

作少不順，獲罪亦無量，我於過去波羅奈國為長者子字

慈童女，父喪後，採薪賣菜，日得二錢，奉養於母，獲利

轉勝日得四錢或得八錢至十六錢如泰奈毋後因緣伴入海採寶母不聽兒便割出絕母數髮入海得寶還至中途伴錯路到一山上見琉璃城有四玉女擎四如意珠伎樂來迎住四萬歲受大快樂次到頗梨城八女八珠住八萬歲次到銀城金城前前漸倍享無量樂後到鐵城見有一人頭戴火輪捨着童女頭上而去時童女問我戴此輪何時可脫獄卒答言有人作罪福業歷諸城已當來代之若無代者終不墮地復問我何罪福乃得此獄卒答言汝昔齊錢供養母故得瑠璃城四女四珠四萬歲樂(餘城比見上文)以絕母髮今入鐵城火輪之報復問獄卒今此獄中頗有受罪如我不答言不可稱計童女即作是念我今不免願使諸受苦者盡集我身鐵輪落墮命終生兜率天佛言慈童女者今我身是

目連泣請救母　世尊特爲說盂蘭盆

報恩奉盆經云大目揵連始得六通欲度父母報乳哺恩即以道眼觀見亡母生餓鬼中目連悲哀持飯往餉化成火炭目連白佛佛言汝母罪根深結非汝一人之所奈何當須十方衆僧威神之力乃得解脫佛告目連七月十五日當爲七世父母在厄難中者具飯百味五果汲灌盡世甘美以着盆中香油錠燭床敷臥具供養十方諸佛大德衆僧當此之日一切聖衆或山間禪定或

得四道果或樹下經行或得六神通聲聞緣覺菩薩大人權示比丘在大衆中皆同一心受鉢和羅具清淨戒聖衆之中其德汪洋有能供養此等自恣僧者七世父母六種親屬得出三塗應時解脫現在父母壽命百年佛勑衆僧當爲施主七世父母行禪定意後受供養孝

函第八卷

生奉甘美得親嘗　死別祈盤薦尚享

雜譬喻經云昔有賢者奉法精進亡乃生天妻子追慕烹殺鑽饌上冢哀號天眼遥見愍其愚癡化作小兒於邊牧牛牛便卒死兒乃號哭刈草著前呼起令食衆人睢笑問誰家子牛既已死當歸語家號哭何益牛死豈知乎兒曰我不愚也牛死尚在猶可有望汝父早死設百種食共向嚎哭徒骨何知衆聞豁解兒曰吾本汝父蒙佛生天故來釋鄉還鄉天身欲報汝等宜修道業已忽不現妻子眷屬自此皆悟奉佛布施皆得道跡同時生天

鶴因救子天福報　鸚尚贍親人爲慚

六度集經云過去鶴鳥生子有三時國大旱無以食之自裂腋肉以濟其命三子疑曰斷之氣味與母無異以肉飼乎吾寧殞吾命無損母體也閉口不食天神嘆曰母慈子孝誠希有耶佛言鶴母者吾身是三子者舍利弗目連阿難是　雜寶藏經云昔雪山中有一鸚鵡父母

盲常取好菓以奉盲親時有田主初種穀時願與衆生
而共噉食鸚鵡子以彼田主先有施心常取其穀以供
父母田主後見更爲作羂便設羅網捕得鸚鵡鸚
鵡語之見施心故乃敢來取何又見捕田主問言取穀
爲誰鸚鵡答言有盲父母時以奉之田主咨嗟禽獸尚
不孝養父母豈況於人自今以後常於此取勿疑佛告
比丘鸚鵡者今我身是田主者舍利弗是盲父母者淨
飯摩耶是由昔孝養今得成佛以上係守護經九卷

責母一言如鹿畜　罰身受世歷淵胎

報恩經云佛告阿難鹿女夫人以其一食淨華覆上施
辟支佛五百世中遊樂豪貴適尊是當時以不知恩
出一惡言毀罵其母喻如鹿畜五百世生鹿腹中佛
覽四
北六一
廿九
言父母衆僧宜應讚嘆衆僧出三界之福田父母三界
內之勝福田羅字第三卷

母令兒殺我吾當　兒痛母言我代

釋教錄云罽賓國沙門求跋摩仁愛沈博崇德務善其
母嘗須野肉令跋摩辦之跋摩啓曰有命之類莫不貪
生夭彼之命非仁人矣母怒曰設令有罪吾當代汝跋
摩他日煑油誤澆其指因謂母曰代兒忍痛母曰痛在
汝身吾何能代跋摩曰眼前之苦尚不能代況三塗耶
母乃悔悟終身斷殺羅字第五卷

子雖修善父不善　父假餘孫子怎麻

優婆塞戒經云佛言子修善法父作不善因子修善令父不墮三惡道者是義不然何以故身口意業各別異故若父丧已墮餓鬼中子為追福當知即得[illegible]字函第五卷

女雖福報非干父　穀由雨長豈無恩

雜寶藏經云波斯匿王女名善光聰明端正舉宮愛敬父語女言汝因我力女答父曰我自業力王聞怒之即遣左右覓一窮人以女付之言不假我從今可驗女猶復答我有業力即共窮人相將出去婦問夫言有父母不答曰我是舍衛城中長者之子父母死盡無依窮乞婦復問言汝知故宅處不答曰只有基地尚存夫婦同往周歷按行伏藏自出即以珍寶造宅盈月悉成宮人奴使不可稱計王忽宣問左右擧言善光女郎宮室錢財不減於王王往而見歎未曾有即詣問佛此女先世作何福業佛告昔一婦人發心營辦供養佛僧而夫遮斷婦即勸諭事事成辦夫還復聽尒時婦者今善光是尒時夫者今日夫是由昔遮婦恒常貧賤以還聽故要因其婦得大富貴無婦復貧善惡隨報未曾違失鞠字函第一卷

智度論云知恩報恩者有人言我當宿世福德因緣應得或言我自然尊貴沒有何恩墮是邪見此人雖有宿世樂因今世事不和合則無由得樂譬如種穀在地無雨則不生不可以地能生穀故言雨無恩雖所受之物是宿世所種父母妻子供奉之人豈非恩分立字函第九卷

玉耶不循於婦節　如來一誠乃心歸

玉耶經云給孤長者子婦玉耶端正姝好而生憍慢不事翁姑夫壻給孤念言佛能化於一切即詣具陳欲屈一飯而爲玉耶說法化令改過佛既到家大小皆來禮佛惟玉耶不出佛即變化其舍牆壁皆如瑠璃內外相見玉耶驚出禮佛懺悔佛告玉耶女人不當自恃端正輕慢其壻何者端正除去邪態八十四若定意一心是爲端正不以顏色爲端正也女人身中有十惡事一者初生父母不喜二者畜養視無滋味三者心常畏人四者父母憂嫁五者父母生離六者畏夫喜怒七者懷産甚難八者小爲父母檢錄九者中爲夫壻禁制十者老爲兒孫所訶從生至終不得自在玉耶白佛亶受下賤不知禮儀願訓爲婦之法佛言婦有五善三惡何等五善一者夜卧早起心常恭順親事先啓所樂甘美不得先食二者夫罵莫恨三者不得邪非四者願夫長壽五者夫出整家何等三惡一者不事翁姑夫壻美食先噉早卧晚起夫訶應揎二者心不向夫念他男子三者欲其夫死別嫁佛又告玉耶世間復有七輩婦如母婦者愛夫如父二如妹婦者敬夫如兄三如善知識婦者訶夫之過數夫之善四婦婦者能諫事夫唯和爲貴五婢婦者務循婦節不妬聲色如事大家六怨家婦者見夫不歡常如寄客七奪命婦者晝夜心相向毒藥害之佛言

為五善婦者常有顯名後後得生天為二惡婦者常得惡名後入三塗五耶流澇白佛言我愚癡自今以後改往修來當如婢婦奉事翁姑夫壻盡壽不慢受戒為優婆夷佛言善哉人誰無過過能改者善莫大焉 言字函第八卷

以剗誰姑頭變狗　順妻殺母自傷軀

冥報記隋大業中河南有婦不孝姑盲兩目婦以蛆蚓為羹以食之姑怪其味竊藏一臠留以示兒待欲送官忽然雷雨其婦乃失少頃從空而落身衣如故易為狗頭語言不異因問其故答云以不孝姑天神所罰惡報如此　雜寶藏經云昔有一婦稟性很戾每所云為當與姑反後作方計教夫殺母夫用婦言便將其母至曠野中結縛手足將欲加害感徹上天風雷霹靂殺其兒母即還家其婦開門謂是夫主問言殺未姑答已殺此報尤輕地獄可懼 以上藜字函第九卷

莫謂家財總有分　若若夫兒自取殃

法苑云唐李信為隆政府衛士顯慶年中從蕃乘草馬一匹并將草駒是時風雪馬遂不進信以蕃期所迫撻之數輙馬作人語我是汝母為生平避汝父將頭餘米乞女故獲此報此駒即是汝妹汝償向了何苦鞭逼信聞之驚得流涕乃拜謝之謂曰若是信娘當自行歸家馬遂前行信負鞍轡隨之至家舉家葷餉有同事母居僧營齊鄉閭咸歎異之 譚字函第二卷　隋大業中洛陽有人父

夜母育一男一女女嫁後而母亡二年矣齎食祭墓乘
驢而往驢不渡水鞭其頭面血出既至墓所放驢而祭
是時嫁女見家驢負亡母入來頭面血流號泣告女我
遮汝兄麥五升與汝報受驢身償汝兄五年矣今日
水深畏過汝兄瞋我頭破面裂償債畢何太非理也
言訖不見其兄既還具究驢頭面血流如適見母女
抱大哭以告於兄言由智符見妹慟哭驢亦垂淚不食
水草兄妹號請舉母著驢養食草驢即爲食殁死葬
壽終 出譬喻經第十卷

愛見從觀處起　不生觀想究竟自在

識法云一切衆爲苦果殺等三世怨根一切恐懼皆從
觀想第四　第三十
觀想若有觀亦無有怨若能離觀即是離怨何以故
今若君異處違背他鄉如是二人終不得起怨恨之心
得起怨嫌皆由觀想三業相關惱故或父母貴望
於生七政子等此母兄弟嫂婦一切皆然小不適意便
生瞋怒 卷第三

一切衆生父母　出心地觀經

觀法云若發菩提心滿十方界是東方衆生盡是其父西
方衆生盡是其母南方衆生盡是其兄北方衆生盡惡是
其弟下方衆生是其姉妹上方衆生盡是其師長其
餘四維衆生皆是門徒菩薩受苦時並皆救其苦見其
受樂心生歡喜攝亦衆生心不得佛者不先成佛

父母非親心最親　諸佛非道行合道

傳燈云第八祖佛陀難提尊者年巳五十口未曾言足未曾履見婆須蜜尊者遽起礼拜而説偈言　父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰爲最道者　尊者以偈荅曰　汝言与心親父母非可比汝行与道合諸佛心即是外求有相佛與汝不相似欲識汝本心非合亦非離　報字函第一卷

善哉慧母方便父　樂矣法妻眞諦兒

無垢稱經云室中有一天女舍利子言天止此室經今幾何天女荅言我止此室如舍利子所住解脫天謂舍利子曰爲諸増上慢者説離一切貪瞋癡等以爲解脫若爲遠離増上慢者即説一切貪瞋癡等本性解脫即説偈曰

菩薩菩提母　善方便爲父　妙法樂爲妻
大慈悲爲女　眞實諦法男　煩惱爲廝隷
僕使隨意轉　覺分成親友　六度爲眷屬
四攝爲妓女　結集正法言　以爲妙音樂
或現作婬女　引諸好色者　先以欲相招
後令修佛智　摠持作園苑　大法成林樹
覺品華莊嚴　解脫智慧果　八解之妙池
定水湛然滿　神通爲象馬　大乘持作車

遊八道支路　謂御菩提心白字函第二卷

雜緣品第二十九　十七則

語貧可賣婆非信　發道能修尊果然

賢愚經云迦旃延尊者在阿槃提国時一老婢少有僁過大家鞭打晝夜走使衣不蓋形食不充口年老辛苦欲死无門詣河取水奉声大哭尊者乃問其由即語之言汝若貧者何不賣之老婢咨言貧云何賣尊者向言一隨我語教汝以施婢曰我今貧窮當以何施尊者即持鉢与教取水施授為呪願以与受戒教念佛意問言汝止何処婢曰若著若磨即隨其処或在糞堆无有定止尊者語言汝好勤心恭謹大使伺其大家卧竟入於戶內敷草而坐思惟觀佛婢受教既已夜坐命終生忉利天大家曉見以草繫脚牽棄林中此婢天眼觀見故身遂將五百天子賣持香花至於寒林供養死尸放天光明照於寒林大家見怪普告遠近請來觀看以問其故天子報言此吾故身為具說生天因緣後皆詣迦旃延所礼拜供養因而說法五百天子皆獲須陁洹果　報恩經第六卷

佛見伏藏言毒蛇　歎聞禁誦讚道已

大莊嚴經論云佛与阿難行舍衛国曠野之中見有伏藏佛告阿難是大毒蛇阿難白佛是惡毒蛇尒時田中有一耕人聞佛阿難說有毒蛇即往視之見真金聚取

歸縣官王知亂奪收繫獄中先所得金既已用盡猶不得免將加刑責其人唱言毒蛇阿難大毒蛇世尊王聞喚問何言毒蛇其人白王我於往日在田耕種聞佛阿難說言毒蛇往覩得金今實毒蛇而說偈曰

諸佛語無二　說為大毒蛇　惡毒蛇勢力
我今始證知　於佛世尊所　倍增信敬心
我今臨危難　是故稱佛語　毒蛇之所螫
止及於一身　財寶毒蛇螫　盡及家眷屬
我謂得大利　而反獲毒惱

王聞偈已深知是人信解佛語即說偈言

汝今能信敬　悲愍之大仙　所說語真實
未曾有一言　先所伏藏財　盡以用還汝
更復以財寶　而以供養汝

親於惡友等　擇以良朋熏香紙

佛本行集經云佛知難陀心意欲還立志要撿其功行即領難陀入毗羅城至一魚肆於此取一把臭惡茅草經一時頃還放於地復令嗅手掌有不淨腥臭氣也佛告難陀若人親近諸惡知識共為朋友相狎習故惡聲遠至流布聲譽爾時世尊而說偈曰

猶如在於魚肆下　以手執取一把茅　草人手即同魚臭　近惡友亦如是

世尊又共難陀入於香肆見一香裹令取香裹還放地上須臾於手嗅香氣微妙佛告難陀若人親近善知識隨順染習得

大名聞而說偈言　若有香氣沉水香及以藿香麝香

華須曼那諸香自然　親附善友亦復然　莊

嚴論偈　無病第一利　知足第一富　善友第一親　涅槃

第一樂

業因善惡心隨轉　人從眾習理亦然

付法藏經云　佛言　一切眾生志性無定　隨所染習　近善

則善　近惡則惡　若近惡友　便造惡業　流轉生死　若近善

友　信心堅固　發最勝樂等　及國王有一白象　能殺怨敵

若人犯罪　令象蹋殺　後時象廄為火所燒　移象近寺　象

聞說法　心便慈悲　後有罪人　但以鼻嗅舌舐而去　都不

肯殺　王集群臣問之　有臣奏曰　此象近寺　聞法故爾　今可移

近屠肆　象王用其言　象見屠殺　惡心轉熾　眾生尚爾

莫況於人　不因染習

夢有因緣　夢實不實　食有九品

善見律云　夢者諸比丘夢有四　一四大不和夢者　夢

睡眠時夢見山崩　飛騰虛空　或見虎狼師子賊逐

此夢不實　二先見夢者　晝日見　或白或黑　或男或女

夢見亦不實　三天人夢者　若善知識天人為現善夢

令人得善　若惡知識天人為現惡夢　令人得惡　此即真

夢　四想夢者　謂說人前身或有福德　即現善夢　或有罪

業　即現惡夢　若菩薩初入胎時　夢見白象從

天而下　入其右脇　此是相夢也　若夢見佛誦經持戒布

施種種功德此亦相夢也問夢爲善不善無記耶答亦善不善無記若夢見禮佛聽法說法此是善功德若夢見殺盜婬此是不善若夢見青黃赤白色等此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不感報律云夢中不犯（錄字函第二卷）增一經云佛告阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠爲食耳以聲爲食鼻以香爲食舌以味爲食身以細滑爲食意以法爲食涅槃以不放逸爲食夫飲食有九人間四食一段食二麤樂食三念食四識食出世間五食一禪食二願食三念食四八解脫食五喜食 攝大乘論云食有四種一段食二觸食三思食四識食段食者變成爲相若變異能作身利益事觸食者依彼爲相緣色等塵作身利益思食者望得爲相此望得意作身利益如人飢渴至飲食處望得飲食令身不死識食者執持爲相由此識故持身不壞若無識執持則同死人身即爛壞觸食屬於六識思食屬意望得段食屬色不關於心識食屬阿梨耶（言字函第八卷）

十惡品第三十

三不善根爲種子 十惡因緣由彼生

毗婆沙論云何三不善根起十惡業答曰殺有三種或從貪生或從恚生或從癡生盜婬乃至邪見亦復如是（箴字函第六卷）

識法云有身則苦生無身則苦滅而此身者

衆苦之本三塗劇報皆由身得未見他作我受我作他
受自作其因自受其果若一業成非無邊際何況終身
所造展轉從其前後十惡行或為財業更相殺害或
殺衆生或貪其肉或藝調戲惱害水性或燒山野設網
張羅或因卜筮或破城邑或盜他財或著色欲或乱身
心隨其流轉不得自在　復次三業之中口業實重或
以妄言見言不見不聞言聞作言不作自利傷他或以
綺語調華詞浮虛假飾鬪合是非或以惡口出言麁
獷發語無義淫亂又習及講衆至或以兩舌向彼說此
向此說彼讒乱君臣爭發一切　復次當知滅身事由
心造身口業無量有遷善收攝細難除如來大聖一切智
人於善惡必得不護況乎愚凡而不守護防意如城
豈得不護或因貪業自物他物起貪作業或因瞋業小
不適意便生大瞋或因癡業無明無慧不達或因
邪見不信三寶不孝不祥詐惑等事無量　各喪身壞命
經說三惡道業
五逆殺親殺聖[illegible]獄　非法據僧求比德酒醉屠沽
正法念處經云若人殺父大地獄衆合何業生彼若人殺
母殺父母於佛身出血破和合僧殺阿羅漢彼人墮此若五
逆人於此獄其身長大五百由旬若四逆人四百由
旬若三逆人三百由旬若二逆人二百由旬若一逆人
一百由旬[illegible]　地藏十輪經云佛告地藏菩薩言

於未來世此佛土中有諸衆生煩惱熾盛難可導化謂剎帝利旃荼羅宰官旃荼羅居士旃荼羅沙門婆羅門旃荼羅如是等人善根微少無有信心諂曲愚癡懷聰明慢離善知識言无真實於諸正法猶豫倒見不見不畏後世苦果好行殺生乃至邪見誹謗世間自他俱損生受病苦死入無間時彼國中天龍神等皆不擁護兵軍競起疾疫饑饉善男子設有破戒惡行苾蒭雖作越法重罪而依我法剃除鬚髮被服袈裟進止威儀同諸賢聖我尚不許國王大臣諸在家者依俗正法以鞭杖等捶撻其身或閉牢獄或復呵罵退令還俗或斷其命況復非法國王大臣諸在家者若作此害定生無間地

獄何以故斷滅善根焚燒相續一切智智之所遠離於諸破戒苾蒭猶尚不應如是謫罰何況持戒具善行者是人究竟自損損他一切諸佛所不能救譬如有人壓油為業一一麻粒皆有蟲生以輪壓之油便流出如是相續滿一千年殺幾生命所獲罪業不可稱計又善男子假使有人為財利故置十婬坊一一坊中置千婬女種種諸藏如是相續盡滿千年如前十輪壓油人罪等一婬坊罪業又善男子假使有人為財利故置十酒坊一一坊中招千酒人歡飲無度如是相續至滿千年如前十婬坊罪等一酒坊所獲罪業又善男子假使有人為財利故置十屠坊一一坊中於一日夜殺害千生相

續千年如前十酒坊罪等一屠坊所獲罪業如是所說
十方羅剎帝利旃荼羅王乃至沙門婆羅門等旃荼
羅人於前十點一日一夜所獲罪業尒時世尊而說頌
曰 十屠鉗輪罪 等彼一婬坊 置彼十婬坊
等一酒坊罪 置十酒坊罪 等彼一屠坊
置彼十屠坊 置等王等一 唐字函第四卷○諸法集般若品中
○貽自貪瞋分三品○廣及塵勞八萬四門三毒亦二品
度無極經云惡不善者顛墜愚癡貪欲三品謂上中下
其上品者為開發意遍身戰動心踊歡悅不觀欲過厭
離不淨觀顛倒調戲經遊獨行恒思欲境心心
相續聽見妙好不知過患若其父母及餘尊長呵彼所
欲於所愛而不可違語是名無慙此人命終當生惡趣
中品欲者若貪欲境界不恒生心下品欲者但其言笑欲
精勤誦讀亦三品上品瞋者憤恚若發心惛目亂致逆
五逆若語若瞋及大聲罪中品瞋者以頭惡故而造諸
惡罪即罪懺心下品瞋者心無悔恨但口呵毀隨生悔過
癡亦如是觀如一切法如幻如夢響影乾闥婆城虛
空不實相似如見滅外境界內生寂靜不見我能行及
所行法無二無別自性離故是名般若波羅蜜通禪
波羅蜜○識法云一切衆生無始以來至于今
日依於六根六識發於六塵眼著色耳著聲鼻著
香舌著味身著觸意著法塵起種種業乃至開八萬

四千塵勞門第一卷 ○涅槃經云殺罪有三謂下中上下
者蟻子乃至一切畜生是名下殺墮於地獄餓鬼畜生
具受下苦何以故是諸畜生有微善根是故殺者具受
罪報中殺者從凡夫至阿那含是名為中墮三惡道具
受中苦上殺者父母乃至阿羅漢辟支佛是名為上墮
於阿鼻大地獄中具受上苦若有能殺一闡提者不墮
此三種殺中譬中掘地刈草斬截死尸無有罪報何以
故諸婆羅門乃至無有信等五法是故雖殺不墮地獄

一字函第七卷

○避於自殺求無罪○若是令人詎免殃

阿難分別經云阿難白佛言人不自手殺者為無罪耶
佛答教人殺人重於自殺也何以故或是奴婢愚下小
人不知罪福或為縣官所見促逼不自由意雖復其罪
善意不同輕重有差教人殺人者知而故犯其罪莫大

豎四 二千九 宬

言字函第七卷

○雖他所制殺難免○若被樂從罪乃同

毗婆沙論云問若為王等逼令行殺得殺罪不有說不
得所以者何他力所制非故意樂故如是說者亦得殺
罪除自發心寧捨己命終不害他如是則無罪雖字函第八卷

○不屠但買應同惡○無心令殺誤何愆

楞伽經云大慧菩薩問佛食肉之過佛言食肉之人斷
大慈種我觀眾生輪迴六道迭為父母六親眷屬更相

噉肉無非親者[illegible]

離不食肉者即是無量功德之[illegible]

亦無有人殺害眾生以人食者[illegible]

財利者為買者殺是故買者與殺[illegible]

眾生以財網諸肉一業俱不善[illegible]

善見律云阿闍世太子帝須[illegible]

併取王意殺諸比丘帝須[illegible]置刀[illegible]我

受王勅令諸比丘和合說戒者不順從我[illegible]

斬殺[illegible]帝須[illegible]

語言我遣汝入寺令衆皆和合說戒何以[illegible]

寺中白衆僧不審此事誰[illegible]有一比丘[illegible]

言有殺心不言自殺本以功德意遣無殺心也若王如

此王自無罪殺者得罪（帥字疑）○達磨論云若有

多人集為軍眾欲殺怨敵或獵獸等於中隨有一殺生

時何人得成殺生業道頌曰軍等若同事皆成如作者

論曰於軍等中若隨有一作殺生事如自作者一切皆

成殺生業道由同許為一事故如為一事展轉相教

故殺一生餘皆得罪若有被力逼入此中由要期同心亦

成殺罪惟除若有立誓要期雖自命緣亦不行殺無殺

心故不得殺罪（自一一字疑）

○殺生報殺無福○含龍記藉問說

優婆塞戒經云若有說言祠祀山林亦得福德何以故

令彼愛者生喜心故是祀福德能護身財若說殺生祀
祠得福是義不然何以故不祀世人種伊蘭子生旃檀
樹斷衆生命而得福德[illegible]第五卷 亂字函　雜寶藏經云昔有富
公思得肉食詐作方便指田頭樹神語諸子言今我昌
富由此樹神恩福故今日汝等宜可羣中取羊以用
祭祀因此殺羊云賽節於樹下立天祠舍父後壽盡業
追為羊子祀樹神以遇衆兒令將欲殺之羊笑言曰而此
樹者何有神靈我於往時為求肉故妄設祀皆共汝
食今償殃罪獨先當之時有羅漢偶到乞食見其亡父
哀於羊身即借主人道眼令自觀之乃見是父即壞樹
神悔過懺福不復殺生 出雜寶藏經[illegible]

[illegible]覆乳兒多覆死　眼初不為罪何加
十誦律云迦留陀夷比往一居士舍見家有兒新乳
兒持著牀上以衣覆之[illegible]不看便坐兒遂死還寺
白佛佛問汝以何心作答言我先不看牀上便坐佛言
無犯[illegible]
又[illegible]佛會已殺人　[illegible]
寶積經云會中有五百菩薩宿命通故自見往昔所行
惡業殺父害母殺阿羅漢毀壞佛寺破塔壞僧見其餘業深生憂
悔常不離心於甚深法不能證入我心分別彼罪未亡
是故不能獲深法忍爾時文殊師利欲除五百菩薩分
別心故即以威神[illegible]文殊師利手執利劍從座而起

豈為[illegible]生[illegible]若[illegible]沒住不
[illegible]何以故文殊從
[illegible]心見[illegible]我人內心起時彼已
[illegible]已成作是念一切語
[illegible]法[illegible]有一法可[illegible]就得名
[illegible]可取著則不應
[illegible]空如幻化
[illegible]入[illegible]可得[illegible]而得受彼
[illegible]知已[illegible]
[illegible]見一[illegible]人[illegible]閫
[illegible]一乃未[illegible]下刀又[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]下手[illegible]
又云[illegible]人[illegible]問
[illegible]是何人[illegible]曰[illegible]一箭射幾
[illegible]曰一箭射一[illegible]不[illegible]曰吾
一箭射一群[illegible]曰彼此是生命何用射他一群祖曰汝既知如
是何不自射曰若教某甲自射卽無下手處祖曰這漢
[illegible]今日[illegible]
[illegible]問[illegible]後[illegible]
千[illegible]物[illegible]他[illegible]一草一葉不[illegible]
不[illegible]何況[illegible]現在[illegible]故[illegible]而[illegible]

於地獄餓鬼受苦若在畜生則受牛馬等形身力血肉償他宿債若生人中爲他奴婢或強以奪或逼迫取或侍公威或假勢力吞納賄貨身權憑網侵公益私侵私益公攢挾剝此損此利彼如是等罪无量无邊長字函

須知婬境太疏迷　能發衆生一切智

智度論云若貪五欲障生梵天何況阿耨菩提世間中五欲第一无不愛樂於五欲中觸爲第一能繫人心如人墮在深泥難以拯濟若受餘欲猶不失智慧婬欲會時身心荒迷深著回沒名字函第五卷

可憐少女所愛纏　豈纏諸天之惡道

諸經要優填王經偈云　女人最爲惡難與爲因緣

恩愛一縛著牽人入罪門　又正法念經偈云　天中大係縛无過於女色女人縛諸天將至三惡道　又智度論偈云　含笑作姿以惑於人婬羅弥綱人皆投身舉動行立迴面巧媚薄智愚人爲之心醉執刀向敵是猶可勝女賊害人是不可禁蚖蛇含毒猶可手捉女情惑人是不可觸經字函第十四卷

智度論問曰人守人瞋法守破法壞名邪婬人自有妻何以爲邪答曰既聽受一日戒墮於法中本雖是婦今不自在過受戒時則非法守有與婦人以其身重誤以非理故名邪婬　讀次若彼侵我妻我則忿恚若我侵彼彼亦何異恕己　制故應不作如佛說邪婬之人後墮劍樹地獄得出爲人家

道不稱常值婬婦（經律異相第三卷）

羣仙因之神足失　獨角忘於騎頸蓋

毗婆沙論云昔優陁延王將諸宮人詣鬱毒波陁山林除却男子純与女人五樂自娛或有裸形而起舞者尒時五百仙人以神足力飛騰虛空經過彼處時諸仙人眼見色耳聞声鼻嗅香便失神足猶无翼鳥墮彼林中時王見之問言汝得非非想処定耶答言不得乃至問言汝得初禪耶答言曾得而今也失時王瞋恚有欲之人見我宮人共其所以便拔利劍斷五百仙人手足彼諸仙人或有住眼識退者或有住耳識退者或有住鼻識退者（毗婆沙字函七卷）

諸經要集云昔波羅柰國有一仙人小便噴精麋鹿飲之有身生子如人頭有一角其足似鹿仙人收養其年轉大通十八種大經又学坐禪四无量心得五神通偶因大雨泥滑躃地便生瞋恚咒十二年不雨仙人福德諸龍鬼神皆爲不雨五穀不生人民饑餓大臣集議奏王上事出勑招募其有能令此仙失五神通者當分國半治時有婬女名曰扇陀來應王募我能壞之當騎彼項而來婬女即求五百乘車載五百美女五百鹿車載種種歡喜丸以衆藥和之畫如雜菓又以美酒色味如水從仙人處作草庵住仙人遊行諸女皆出迎逆好華妙香供養仙人大喜諸女美言引入房中与酒以爲浄水以歡喜圓以爲菓飲食竟語親近遂成婬事即失

神通大兩七日酒食俱盡繼以山水木菓其味不美仙人更索前者女答已尽去此不遠有可得處仙人隨往相將入城女便卧路言不能行仙人即令騎於頸上女先遣信奏王嚴駕出觀問言何由得尒女陳上事佛告諸比丘其一角仙即我是也其婬女者今耶輸是尒時我未斷結爲之所惑故知欲法能動仙人況愚夫也(字對)

函第十二卷

两女雖誇端正好　六根不善又何堪

雜譬喻經云昔婆羅門兩女端正乃懸金圍朔十日內募索有能訶女醜者便輸與金竟無應募者將至佛所佛便訶言此女皆醜無有一好阿難白佛此女有何不好佛言人眼不視色是爲好眼耳鼻及口亦尒身不著細滑是爲好身手不盜他財是爲好手身善細滑手善盜財如此等者皆不好也(箸字第一卷函)

七女經云長者有其七女端正無比国人无敢說其不好將至佛所佛云不好所言好者不貪遊閒逸壽香味香好此女何好也迦葉佛時国王七女不着嚴飾入尸陁林觀見死尸各各說其所以帝釋讚言善哉善哉有所願我當與之女曰一要无根樹子一株二要無陰陽地一片三要无音響山一壑帝釋曰諸物皆有若此三願我即無之迦葉佛以天眼觀見攝來會中為天帝言諸大聲聞尚不曉此佛言国王女如此彼女何者好也(詞字函)

詩批祀將女施　維摩詰云我在家宜 維摩乃无垢稱
維摩詰經云持世菩薩因魔惑將天女等狀如帝釋
鼓樂絃歌來至我所謂言帝釋語將此女以施供侍持
世答言是乃非法之物此非我宜時无垢稱知是惡魔
而語之曰可以此女回施於我我在家白衣所宜惡
魔驚怖欲隱而去无垢稱神力所持欲隱不能空中
告曰波旬以天女施此居士乃可得還惡魔怖
畏俛仰而與時无垢稱語諸天女言汝已施我當發正等
覺心有苑樂可以自娛不應復樂五欲樂也諸天女
言云何名苑樂无垢稱言於惠施中離慳貪樂於淨
戒中无懈怠樂於忍辱中堪調順樂於精進中習善根

樂於靜慮中知无亂樂於般若中離惑明樂於菩提中
廣大妙樂於衆魔中能摧伏樂諸大菩薩常在其中故
等諸樂[illegible]樂欲樂爾時魔王語諸天女曰今欲與汝俱還
天宮諸女答言我等今不樂欲樂[illegible]還魔
然曰可[illegible]時魔[illegible]諸天女[illegible]大居士可捨此女
心不錄著而[illegible]无垢稱言
已捨矣汝可將去諸女禮无垢稱而問之言今還魔宮
云何修行答言諸姊當知有法門名无盡燈如
燈然百千燈冥者皆明明終不盡汝等當雖住魔宮
當勸無量天子天女發菩提心（出第一卷第三品）
長者子蘇達多　汝應往詣問疾

經律異相云世尊曰雖觀女人長者如母中者如姊少者如妹如子如女當內觀身念皆惡露無可愛者外如畫瓶中滿不淨觀此四大因緣假合本無所有 丙字函第九卷

因念婬女夢從事　乃悟諸緣法本空

智度論云如佛在時三人爲伯仲聞毗耶離國婬女名菴羅婆利舍衛國婬女名須蔓那王舍城婬女名優鉢羅槃那各各揚讚此三女者端正無比晝夜專念心着不捨便於睡中夢與從事覺已心念彼女不來我亦不往而婬事得辦因是而悟一切法空 翼字函第七卷

飲多過失三十六　命盡波旬億萬年

善惡所起經云飲酒三十六過一資財散失二現多疾病三因與鬭諍四增長殺害五增長瞋恚六多不遂意七智慧漸寡八福德不增九福德轉滅十顯露秘密十一事業不成十二多增憂苦十三諸根闇昧十四毀辱父母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不尊敬佛十八不敬佛法十九親近惡友二十捨離善友二十一棄捨飲食二十二形不隱密二十三婬欲熾盛二十四衆人不悅二十五多增語笑二十六父母不喜二十七眷屬嫌棄二十八受持非法二十九遠離正法三十不敬賢善三十一違犯過非三十二遠離圓寂三十三顛狂轉增三十四身心散亂三十五作惡放逸三十六身謝命終墮大地獄受苦無窮 元字函

既醉蝦蟆猶復柰　且道惡龍豈可降

諸經要集云長老莎伽陀能降惡龍偶因施主待酒與飲醉倒在地無所覺知佛與阿難行到是處見之知而故問是誰耶阿難答言降龍長老莎伽陀佛言蝦蟆今尚不能降爭柰龍耶佛歎曰聖人飲酒尚有此失何况凡夫耳 攝字函第十七卷

初由淺劣遂柰觸　殆將成熟絶纖毫

又云如来曾有經開飲酒文殊問經開食肉等計此乃佛初成道時量衆生機不可頓斷頓制所以漸開漸制後知衆生根熟便乃永斷永制纖毫不許 對字

禍生於口猶烈火　舌乃鏊身之斧斤

大方便經云佛告阿難人生世間禍從口生當護於口甚於猛火猛火熾然能燒一世惡口熾然燒無數世猛火熾然燒世間財惡口熾然燒聖七財口中之舌鏊身之斧滅身之禍 報字函第三卷

罵佛不納反歸身　含佛遊吹離滓已

四十二章經云佛道守大仁慈以惡來以善往故來罵佛默然不荅愍之癡冥狂愚使然罵止問曰子以禮從人其人不納實禮如之乎曰持歸今子罵我我亦不納子自持歸禍子身矣猶響應聲影之追形終無免離慎爲惡也　又云惡人害賢者猶仰天而唾唾不汙天還汙已身賢者不毀禍必滅已 [illegible]字函第七卷

雜阿含經云健

罵婆羅門遇見世尊作麁惡語瞋罵訶責把土坌佛時有逆風還吹其土反自坌身世尊說偈　若人无瞋恨罵辱以加者清淨无結垢彼惡還歸己猶如土坌彼逆風還自汙　時婆羅門懺過而去 不字函第一卷

觀音經偈

呪詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還着於本人

圓通解文毒藥兼相呪詛惡心仍更禱神祇彼來於我起侵傷還着本人招橫害是等類成過失自然罪業果相隨觀音如此不思議是故我今 敎命亂第三卷

讒人訪讖訪蹤由　見言不見不為犯

五分律云比丘見野猪被箭走來投祖語言當莫道見獵師尋至問比丘言見我所射猪不答言无猪去問佛佛言不犯若有如是因緣能作餘語破其所問言无罪 和字函第八卷

覺四　四十六

一有語隨生便隨滅　無主誰罵復誰瞋

智度云如有罵者聞便息過若不分別誰罵誰瞋者凡人心着吾我分別是非而生毒恨若人能知語言隨生隨滅前後不俱則無瞋恚亦知諸法內无有主誰罵誰瞋 羣字函第五卷

要集云善惡聲被罵辱若干劫罵言不生瞋心若百千劫稱讚亦不歡喜若聞惡聲生瞋憂如 樂字函第十二卷

一何謂漂船羅刹國　云是婬貪失色時

統要云唐州紫玉山道通禪師因于頔相問如何是

黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國師云于頔這漢問汝麼
事作麼于當時失色師云祇這箇便是漂墮羅刹鬼國
也于聞已信受　錄卷二

豈有殺婬盜罪過　作斯邪見名何鼻

毗曇論云何謂邪見言无善惡業无今世後世法說
非法非法說法　宗鏡錄第六卷　如楞嚴云寶蓮香比丘尼持
菩薩戒私行婬欲謂言行婬非殺非偷无有業報忽發
女根生大猛火及瑠璃王為誅瞿曇族姓善星比丘妄
說一切法空如是一人生身陷入阿鼻地獄　宗鏡錄第八卷

波離為說諸佛病　无垢除疑了性空

維摩經云優波離言有二比丘犯所受戒願解憂悔
得免斯咎我即為其如法解說令除憂悔維摩詰言優
波離无重增此二比丘罪所以者何彼罪性不在內不
在外不在兩間如佛所說心雜染故有情雜染心清淨
故有情清淨如是心者亦不住內亦不出外不在兩間
如其心然罪垢亦然如罪垢然諸法亦然一切法性生
滅不住如幻如化如是知者是名善持律　宗鏡錄第二十二卷　永嘉
云有二比丘犯婬殺波離螢光增罪結維摩大士頓除
疑猶如赫日消霜雪

增上慢人斷煩惱　離上慢者何須斷

宗鏡云佛為增上慢人說斷婬怒癡以為解脫離增上
慢者說婬怒癡性即是解脫六根六塵而无限礙　宗鏡錄第八卷

如金剛頌云在欲而无欲居塵不染塵　又張拙秀才悟道頌云光明寂照遍河沙凡聖含靈共我家一念不生全體現六根纔動被雲遮去除煩惱重增病趣向真如亦是邪隨順衆緣无罣礙涅槃生死是空華　宗鏡問何法不變何法隨緣答云心也不變是性隨緣是相當知性相皆是一心上義良由不識真心將謂只是八識不知八識但真心上隨緣之義由不變故始能隨緣由隨緣故方能不變若不變自體將何隨緣如無其水豈能成波故知一心不動義徧恒沙雖徧恒沙皆一心之義

少字函　第一卷

大藏一覽集卷第四

學德優婆塞陳 實 謹編

第四善惡門之餘

懺悔品第三十一

所犯貪瞋癡業障　惟憑佛法僧懺摩

寶積經云佛告舍利弗因貪犯者爲過微細難可捨離因瞋犯者爲過麁重易可捨離因癡犯者爲過深重復難捨離所以者何貪結能爲諸有種子生死蔓延連持不絕以是義故微細難斷因瞋犯者墮於惡趣可速除斷因癡犯者當墮八種大地獄中難可解脫復次舍利弗若有菩薩犯波羅夷罪應對清淨十比丘前以質直心殷重懺悔犯僧殘若對五淨僧殷重懺悔若爲女人染心所觸及因相顧而生愛著應對一二清淨僧前懺悔若五無間罪犯波羅夷或犯僧殘戒犯塔犯僧及犯餘罪應當於三十五佛前晝夜獨處殷重懺悔應自稱云我某甲皈依佛皈依法皈依僧

南無釋迦牟尼佛　南無金剛不壞佛
南無寶光佛　南無龍尊王佛
南無精進軍佛　南無精進喜佛
南無寶火佛　南無寶月光佛

南無現無愚佛　南無寶月佛
南無無垢佛　南無離垢佛
南無勇施佛　南無清淨佛
南無清淨施佛　南無娑留那佛
南無水天佛　南無堅德佛
南無栴檀功德佛　南無無量掬光佛
南無光德佛　南無無憂德佛
南無那羅延佛　南無功德華佛
南無蓮華光遊戲神通佛
南無財功德佛　南無德念佛
南無善名稱功德佛　南無紅燄幢王佛

南無善遊步功德佛　南無闘戰勝佛
南無善遊步佛　南無周匝莊嚴功德佛
南無寶華遊步佛
南無寶蓮華善住娑羅樹王佛
如是一切世界諸佛世尊常住在世是諸世尊當慈念
我若我此生若我前生從無始生死以來所作衆罪若
自作若教他作見作隨喜若塔若僧若四方僧物若自
取若教他取見取隨喜五無間罪若自作若教他作見
作隨喜十不善道若自作若教他作見作隨喜所作罪
障或有覆藏或不覆藏應墮地獄餓鬼畜生諸餘惡趣
邊地下賤及弥戾車如是等處所作罪障今皆懺悔諸

佛菩薩證知我後作是言若我此生若於餘生曾行布施或守淨戒乃至施與畜生一摶之食或修淨行所有善根成就眾生所有善根修行菩提所有善根及無上智所有善根一切合集校計籌量皆悉迴向阿耨多羅三藐三菩提如過去未來一切諸佛所作迴向我亦如是迴向說偈言　眾罪皆懺悔諸福盡隨喜及請佛功德願成無上智去來現在佛於眾生最勝無量功德海我今歸命禮（頂禮十拜懺悔）

長慶然禪師懺悔文

歸命十方調御師演揚清淨微妙法一乘四果解脫僧願賜慈悲哀攝受我等自違真性枉入迷流隨生死以漂沉逐色聲而貪染十纏十使積成有漏之因六根六

塵妄作無邊之罪溺苦海深沉邪途著我耽人舉枉措直累生業障一切愆尤仰三寶以慈悲瀝一心而懺悔所願能仁拯拔善友提攜出煩惱之深淵到菩提之彼岸此世福基命位各願昌隆來生智種靈苗同希增秀生逢中國長遇明師正信出家童真入道六根通利三業純和不染世緣常修梵行執持禁戒塵業不侵嚴護威儀蜎飛無損不逢八難不闕四緣般若智以現前菩提心而不退修行正法了悟大乘開六度之行門越三祇之劫數建法幢於處處破疑網於重重降伏眾魔紹隆三寶承事十方諸佛無有疲勞修學一切法門悉皆通達廣作福慧普利塵沙得六種之神通圓一生之

佛果然後不捨法界遍入塵勞等觀音之慈心行普賢之願海他方此界逐類隨形對現色身演揚妙法泥犂苦痛餓鬼趣中或放大光明或現諸神變其有見我相乃至聞我名皆發菩提心永出輪迴趣火鑊氷河之地變作香林飲銅食鐵之徒化生淨土披毛戴角負債償冤盡罷辛酸咸沾利樂疾疫世而現為藥草普療沉痾饑饉時而化作稻粱濟諸貧餧但有利益無不興崇次祈累世冤親見存眷屬出四生之汨沒捨萬劫之愛纏等與含生齊成佛道

有懺有依吾佛力　理懺無過我自心

大乘起信論云初學菩薩雖修行信心以先世來多有重罪惡業障故或為魔邪所惱或為世務所纏或為種種病緣之所逼迫為難非一令其行人廢修善品宜應勇猛精進晝夜六時禮拜諸佛供養讚歎懺悔勸請隨喜回向菩提常發大願惡障消滅善根增長寶王論第二卷　命字函

法苑云懺有二一是逆心從事懺悔謂佛像前行道禮懺發願要期斷除事惡二是智心從理懺悔謂觀身心斷除結使但斷造業有輕有重若論輕業重懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業人中輕受故寶王論六卷　命字函

若不造罪要須懺　作已能懺即滅除

涅槃經云耆婆醫師告阿闍世王臣聞佛說智者有二

一渧不墮諸惡二者作已懺悔更不敢作猶如濁水置
之明珠以珠威力水即爲清如煙雲除月則清明作惡
能悔亦復如是王若懺悔罪則除滅清淨如本 第一字函 第九卷
雜譬喻經云昔有國王出則飲酒射獵還便然燈燒香
禮拜作禮遶佛人言王飲酒射獵復又燒香當有何福
王聞之便使人然大鑊湯使擲內一餅金即呼旁人採
取奏金人言湯沸熱手不可近王語汝作方便取之人言
作何方便王云汝去下火以冷水添湯即如王言便採得
金王語此人身自如湯沸作禮燒香自如去火以水
添湯何故不得福也 第一字函 第九卷
故知諸惡須懺悔　那其一失又如何
譬喻經云昔佛在世時有一人善解醫方善解呪
術善別毒藥時舍衛國一人於大衆中即取毒藥
而自食之須臾有頃食已毒發頭痛不能復求甘露呪
術醫療毒藥令後人求不能得毒氣遂盛遂便命終
時第一人作如是言我今不能食毒藥不食毒藥不
須甘露不發癡狂有如是身苦惱所動當來未世
復更有識有諸在家出家菩薩亦復如是作如是言如
我說法能除諸罪如是語已轉復縱恣作如是言我還
懺悔復有菩薩其心清淨不如是言我不作罪不須懺
悔我今於此過去未來一切諸罪現在不作亦如彼人

不食毒藥不須甘露所言毒者是犯戒律莫作食毒之
人（始字函 第八卷）

緣何爲善故難成　良由夙障應須懺

圓覺經云若後末世鈍根衆生心欲求道不得成就由
昔業障當勤懺悔常起希望先斷憎愛嫉妬諂曲求勝
上心偈云　鈍根未成者常當勤心懺諸障若消滅佛
境便現前（可字函）

業軀轉覓長無明　悟性本空安有咎

經律異相云婁扇闍國有女人提韋婆羅門種其家大
富發誓無兒婆羅門法若不如意便自燒身願生那羅
延天國內有沙門鉢底婆（梁言大智）慧精進教化天下攺
寶五　六　宇言
邪就正邪夫先身罪業隨逐精神不與身合從自焚燒
安能滅罪禍隨心生心念善法受報亦善心念惡法受
報亦惡云何於苦惱中求欲滅罪望善報也於理不違
如困病人爲苦所逼復遭惡人打罵時此病人寧有善
心無忿惱不提韋曰但生忿惱辨才曰汝今燒身身躰
燋爛神識未離故受苦毒痛悶心惱從是命終生地獄
中苦惱尤劇又如牛車厭患於車欲使車壞前車若壞
後車復抱罪業未盡假令燒壞百千萬身罪業因緣相
續不絕猶如阿鼻一日之中八萬過死八萬過生罪盡
方畢況汝一過燒身欲求滅罪問曰願聞滅罪方法辨
才答曰前身作惡如雲覆月後心起善如炬消闇起罪

之源由身三口四意地業行今當一心專誠懺悔改邪
說正捨身受身等成佛道竟一即受殺業十善業長
行傍字當七字 本曾有經云妙吉祥菩薩因見一人悲泣
發如是言我造殺業決墮地獄如何救度菩薩觀其緣
熟遣化即化一人亦復啼泣謂曰我造殺業決墮地獄
前人聞已言我亦然化人告之唯佛能救相隨共詣佛
人白佛我造殺業怖墮地獄願佛救度佛即告言如汝
所說造殺業者汝從何心而起罪相爲過去耶未來耶
見在耶若起過去心過去已滅心不可得若起未來
心者未來未至心不可得若起見在心見在不住心
亦不可得三世俱不可得故即無起作無起作故於其

罪相何所見耶善男子心無所住不在內外中間心無
色相非青黃赤白心無造作無作者故心非幻化本眞
實故心無邊際非限量故心無取捨非善惡故心無動
轉非生滅故心等虛空無障礙故心非染淨離一切數
故善男子諸有智者應如是觀作是觀者即於一切法
中求心不可得何以故心之自性即諸法性諸法性空
即眞實性由是義故汝今不應妄生怖畏是時化人聞
佛宣說眞實之法心大歡喜即白佛言希有世尊善哉
法界自性清淨我今得悟罪業性空不生怖畏我今樂
欲於佛法中出家修道持於梵行願佛攝受佛言善哉
是時化人於剎那間鬚髮自落袈裟被身即白佛言我

今涅槃承佛威力踊身虛空化火自焚尒時寶造菩見是化人與我同罪出家聞法彼先解脫我今亦宜求佛化度前白佛言如上因緣願垂救度佛言善哉汝所造業於何起心罪業之相其復云何是時此人以善根成熟故聞佛說已身諸毛孔出大火燄佛出金手於其頂上此人即時身火得滅離甚苦惱得大快樂起淨信心而白佛言我先聞佛廣說清淨法界離相之法我今得悟罪業性空而不復生怖畏之想投佛出家復聞四諦之法遠塵離垢證阿羅漢奄字函第五卷

罪性空兮心所生　我心無故罪何有

法苑云觀罪性空罪從心生心若可得罪不可無我心自空空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中間不常自有但有名字名之為心但有名字名為罪福名字即空還源反本畢竟清淨是為觀罪性空離破無明顛倒執著心也若無明滅故行滅諸行滅故生死滅府字函第六卷懺罪偈云　罪無自性從心起心若滅時罪亦亡罪亡心滅兩俱空此即是名眞懺悔

投祖懇欵求懺悔　覔罪俱無頓已消

傳燈云二祖可大師因三祖璨大師設禮而問曰弟子身纏風恙請師懺罪師曰將罪來與汝懺璨良久云覔罪不可得師曰我與汝懺罪竟第三卷

臨終品第三十二 二十九則

卧病可觀佛相好　終時隨念彼方生

雜譬經云人將命終身心苦痛遽悲交心技濟錢益數
使香湯澡浴着新淨衣安詳而坐正念思惟若病無力
縱人扶坐又不能整右脇而卧合掌至心面向西方當
病者前設一淨處龕用幡蓋香泥塗地隨心大小方龕
爲置以花布地燒眾名香四角然燈於其龕內懸一彩
幡令彼病人心心相續觀其相好便發菩提之心復爲
說三界難居三塗苦難求所往處當修菩提是真歸
伏以歸依故次舉諸佛剎土及微妙樂聞病者言及今
樂生何佛土也病者若言欲往生某佛世界說法
人當隨病者心之所欲而爲宣說佛土因緣十六觀等

彼如西方無量壽國一一具說令病者心樂生佛土爲
說法已復教諦觀隨何方國佛身相好觀相好已復教
稱佛及菩薩而作是言善哉諸如來應正等覺菩
薩願垂慈悲救拔攝我今盡誠命請哀愍攝受弟子
隨從菩薩生佛國土如是二三說既教請已復令病人稱
彼佛名十念成就受三歸及懺悔受菩薩戒若病
人因不能言者令人代受三歸懺悔等既受戒已教彼病
人背北面西閉目諦想念佛三十二相八十種好
又爲說其因緣國界十二因緣無明老死苦空等觀若
臨命終看病侍人但爲稱佛菩薩名號隨病者心稱其
名號復見彼佛菩薩眾香花來迎病者歡喜身不苦

痛心不散亂正見心生鄉入禪定尋即命終必不退墮三塗之苦即生佛前若在家人於命終後當取亡者受用衣物可分三分爲施三寶由斯亡者業消福生不應與其死尸著好衣物何以故無利益故若出家人所有衣物如諸律教若送亡人至其殯所可安下風置令側臥右脇著地面向日光於其上風當敷高座種種莊嚴請一苾芻讀無常經孝子止哀餘皆忘心燒香散花供養高座經典及散苾芻然後安坐合掌恭敬一心聽經各觀己身無常不久磨滅令離世間入三摩地又請苾芻隨誦何呪呪無虫水滿三七遍灑亡者上復呪黃土亦三七遍散亡者身然後隨意或安窣堵波中或以火焚或尸陁林乃至土下以此功德令彼亡人百千萬億俱胝那庾多劫十惡四重五無間業一時消滅見佛聞法畢證菩提 學字函第七卷　又隨願往生經云佛告普廣菩薩衆生臨終願生佛剎者當浴身體著鮮潔衣燒香懸幡歌詠三寶讀誦尊經廣爲病者說諸因緣譬喻言辞苦空非身四大假合形如芭蕉中無有實又如電光不得久停故云色不久鮮當歸敗壞精識行道可得度苦隨心所願無不獲果 恭字函第十一卷

何謂鬼神之所惱　蓋無神物以匡持

阿含經云若人初生皆有鬼神隨逐擁護若人欲死鬼收精氣行十惡人若百若千共一神護行十善者猶如

國王以百千人而侍衛之譬喻經第二卷

鬼且不能殺活　人豈能殺活乎

譬喻經云有人沈溺鬼現夢告主人曰明日當有一人持黃金銀於湖中浴若不出汝可往取金銀保後樂憂明日主人伺候果見一人入水洗浴上岸著衣跳旋而死潛詣前詣取得金銀後日鬼來主人問言我見此人着衣欲去乃死何不水中殺之鬼答我只知人壽命罪福當至未至不能活人不能殺人不能使人富貴貧賤但欲使人作惡祀殺因人衰耗而往亂之語其禍福令人何之設祠祀耳出譬喻經第十卷

壽量盡即一種死　不平等故九因緣

瑜伽論云云何死謂由壽量極盡故此有一種謂壽盡故福盡故不避不平等故云何不避不平等故死如世尊說九因九緣未盡壽量而死何等為九謂食無度量食於一不宜不消復食生而不吐熟而持之不近醫藥不知於已損損若益非時非量行非梵行此名非時死出瑜伽論第一卷

智度論云橫死者謂無罪而死　或誰不蠲投藥故或不順藥法或無看病人或飢渴寒熱等夭命是名橫死出智度論第卷

寶積經云有二種死一者命限死謂相續有情二者壽量盡死謂同類壽盡故終　大力士意

生身乃至究竟壽盡出第九十卷

生平多衰何益　無終一念天意殺

毗婆沙論云不定法者諸法未生未可分別如佛分別業經中說佛告阿難有人身口意善命終墮地獄有人身口意惡命終生天阿難白佛何故如是佛言是人先世罪福因緣已熟今世罪福因緣未熟或臨命終正見邪見善惡心起臨終之心其力大故（欒字函三卷）諸經要集云彌蘭王問那先羅漢人在世間作惡百歲臨終念佛死後生天我實不信復言殺一生命死入泥犁我亦不信那先問王如人持一小石置在水上浮耶沒耶王言其石沒也那先復言如人持百枚大石置在船上其船沒不王言不沒那先言船中百枚大石因船故不沒人雖有惡一時念佛乘般若船不入泥犁便生善處何不信耶其小石沒者如人作惡不知佛經無所之力便入泥犁何不信耶王言善哉那先復言愚人作惡得殃乃大智人作惡得殃乃小譬如燒鐵在地一人知燒一人不知兩人俱取然不知者其手大爛知者少傷作惡亦爾愚者不能自悔其殃乃大智者知不當爲能自悔過其殃少耳（橘字函第十七卷）

在時爲善必生天上　臨終因惡墮蛇中

雜譬喻經云昔有沙門行草間見大蛇言和尚聞阿耆達王否答曰聞蛇曰我是也沙門言阿耆達王立佛塔寺功德巍巍當生天上何緣乃爾蛇言我臨終時邊人持扇墮我面上令我瞋恚受是蛇身沙門即爲說經一

心樂聽受七日命過生天天報後數以持花散佛衆人怪之在虛空曰我何者違王衆沙門恩聞法生天今來謝耳臨終侍人不可不護持善心也第三卷錫字函

經律異相云有清信士持戒精進因疾困甚婦大悲苦我何所依子何所怙夫聞愛戀大命將至魂神即還在婦鼻中化作一蟲婦哭不止時因道人往見其婦哭蟲從鼻出婦才欲踏道人告曰莫殺是婦夫婿化作此蟲婦曰我夫奉經持戒何緣作此道人曰過起愛戀今生爲蟲道人爲蟲說法卽既持戒福應生天但坐恩愛墮此蟲中蟲聞意解命終生天第七卷傳字函

斷命一稱南無佛　由斯離善往生天

正法經云昔有人受人所請斷命祭天既殺持歸無所能避唯念諸佛一稱其言南無佛陀耶言已命終生三十三天於十劫中受勝妙樂爲帝王重菩薩白佛言此人何緣生彼佛言賢然終善稱顯淨信心歸依如來一稱南謨佛陀耶故是人即爲淨業善根又復於八十劫中得宿命在在所生離諸煩惱息一切苦第四卷丁字函

業後安力既現前　直使中陰而可轉

大毗婆沙論云室羅筏國昔有二人一人修善未嘗作惡一人作惡未嘗修善修善行者臨命終時順後次受惡業力故現有地獄中有現前便作是念我一身中恆修善行未嘗作惡應生天趣何緣有此中有現前遂起

念言我定應有順後次受惡業今熟此是地獄中有現
前即自憶念一身以來所修善業深生歡喜由勝善思
地獄中有即便隱沒天趣中有歘尔現前從此命終生
於天上作惡行者臨命終時順後次受善業力故歘有
天趣中有現前便作是念我一身中常作惡行未嘗修
善應生地獄何緣有此中有現前遂起邪見撥無善惡
及異熟果若有善惡異熟果者我不應然由謗因果邪
見力故天趣中有尋即隱沒地獄中有歘尔現前從此
命終生於地獄如是中有於趣亦可轉耶 義字函 第九卷

惡從闇死便生驚　善者見亡何有畏

毗婆沙云若人不修福德則畏於死自恐後世墮惡道

故多集福德死便生於勝處是故不應畏死頌曰待死
如避客去如至大會多集福德故捨命時無畏 資字函 第一卷

下冷上兮乃善終　上冷下兮必惡趣

諸經要集云造善之人從下冷觸至齊已上煖氣後盡
即生人中若至頭面熱氣後盡即生天道若造惡者與
此相違從上至腰熱氣後盡生於鬼趣從腰至膝熱氣
後盡生於畜生從膝以下乃至腳盡生地獄中無學之
人入涅槃者或在心煖或在頂也 對字函

臨終心識趣後身　不可說一與言異

十二因緣論云如人臨命終時心識為因是故得生後
身心識而彼心識不可說一不可說異亦不離彼亦不

即彼如是從燈生燈從印生印從鏡有像從聲有響從
日從珠出生其火從子生芽如是等法不名異彼（臨字函第二卷）
佛示保壽令追慕　人命無常在呼吸時
金光明最勝王經云妙幢菩薩聞四化佛說釋迦牟尼
壽量無限云何示現短促時化佛言釋迦於五濁世出
現之時爲欲利益衆生令生信解若見如來不般涅槃
不生難遭之想所說經典亦不受持所以者何以常見
佛不尊重故譬如有人見其父母多有財寶便於財物
不生希有難遭之想所以者何於父母財物生常想故
善男子彼諸衆生亦復如是若見如來不入涅槃不生
希有難遭之想所以者何由常見故彼佛世尊不久住
覽五　三十五　六
世善巧方便成就衆生（攝字函第一卷）　四十二章經云佛問
諸沙門人命在幾間對曰在數日間佛言子未能爲道
復問一沙門人命在幾間對曰在飯食間佛言子未能
爲道復問一沙門人命在幾間對曰呼吸之間佛言善
哉子可謂爲道者矣（攝字函第七卷）　罪業報應經偈　水流不
常滿火盛不久然日出須臾沒月滿已復缺尊榮豪貴
者亦復過於是人身既易失不須生貪着慶亦經偈
譬如旃陀羅驅牛就屠所步步近死地人命復過是已
（攝字函第十七卷）　古德頌　一盞孤燈照夜臺上床別了襪
和鞋三魂七魄夢中去未審天明來不來
死生說甚難處　一氣難尋覓可憐

四不可得經云有兄弟四人遠家棄業山處閑居得五神通皆號仙人宿對來至自知壽盡各各思議吾等神足飛騰自恣所至無礙令當方便以免斯難於是一踴空中而自藏形無常之對安知吾處一入市中人鬧之處在中避命無常之對趣得一人何必求吾一入大海三百三十六萬里下不至底上於其中間無常之對何所求耶一壁開山入藏其中無常之對安知吾處于時四人各各避命竟不得脫藏空中者便自墮地猶菓熟落在山中者於彼喪已禽獸所噉在海中者亦時夭命魚鱉所食入鬧市者死于眾中佛既觀知謂此四人闇昧不達欲捨宿對三毒未除安脫此患佛說頌曰　頌

四十六

欲藏在空若處大海中假使入山而欲自隱形以求不死地未嘗可獲定是故精進學無身乃為安（對字函　第二卷）

出曜經偈　大地及日月　時至皆歸盡　未曾有一事　不被無常吞（展字函　第六卷）

　經常殺冤多冤讎　罪福除同有科平

法苑云宋武當寺沙門僧規因病白衣從請無常忽死二日而蘇云那夜五更聞門巷間聲有呼僧規五人秉炬火執信幡還來入屋呼喚僧規驚然五人便以赤繩縛將去行至一山都無草木土色堅黑有類石鐵俄至一城外有並木長十丈餘上有鐵柱右有置貯土自有器數十餘斛并柱頭有一人衣幘並赤

語規曰汝在世時有何罪福規惶怖未答亦求人如旁吏云可開簿檢其罪福也有頃吏至長木下提一覆上縣鐵梁上稱之如覺低昂吏讀規曰此量罪福之秤也汝福少罪多應先受罰纔有一人衣冠長者謂規曰汝沙門也何不念佛我聞懺過可度八難規於是一心稱佛衣冠人謂吏曰可更為此人稱之既佛弟子幸可度脫吏復上覆秤之秤乃正平規至監官前辯之監官執筆觀簿疑遲久之又有一人來衣玄冠佩印綬執王版來曰簿上未有此人名也監官愕然命左右收錄云須臾見反縛伺五人來監官曰縱鬼何以濫將人來乃鞭之少須有使者齎天帝教道人來既至當前曰汝是

沙門何不勤業而為小鬼傍收捕也汝命未盡今放還生勿憂遊戲死家殺鬼取人亦多冤濫規曰橫濫之厄以何能免帝曰作福為善（[illegible]）

兒亡父就閻王索　父至兒訶此老愚

法句喻經云昔有梵志少年出家學至六十不能得道歸家娶婦生一男兒聰辯可愛七歲偶死梵志痛切哭無益不如往至閻王所乞索兒命於是齋戒持香華發舍而去遊涉前問閻王何許行數千里至深山中見諸得道婆羅門復前如問婆羅門路其意曰閻王所治之處非是生人所可到也當示卿方西去大川其中有城閻王常以四月四日按行必過此城可往見之梵志

奉敎而進果見閻王啓言晩生一男欲以備老七歲命終願王布施還我兒命王言卿兒今在東園自往將去梵志即往見兒前抱哭曰晝夜念汝汝寧不念於我兒呵之曰癡騃老公不達道理寄住須臾名人爲子勿妄多言不如早去今我此間自有父母須臾之頃唐自空手梵志泣恨而歸我聞世尊知人魂神變化之道復往白佛具陳兒語反以責我與父子情何緣乃尓佛告梵志汝實愚癡人死神去便更受形然而父子因緣合居譬如寄客起則離散愚迷縛着計爲己有沉溺生死唯有慧者不貪恩愛勤修經戒滅除識想生死得盡梵志聞已豁然意解得羅漢道（譬字函 第二卷）

賞五

追亡功德七獲一　著力修營三七中

十八

彌陀

灌頂隨願往生經云普廣菩薩白佛父母親族命終或墮三塗八難之中受諸苦惱爲其修福得福以不佛告普廣爲此人修福著七分之中爲獲一也何故尓乎緣其前世不信道德故使七分獲一若以亡者嚴身之具堂宇室宅園林浴池以施三寶此福最多功德力强可得拔彼地獄之殃往生佛土　復次命終之人在中陰中身如小兒竟三七日罪福未定應爲修福代爲懺罪如餉遠人譬如世間犯罪之人埊諸親屬救其危厄以福德力緣是解脫　普廣又白佛言若人在世不歸寶不行法戒若其命終應墮三塗其人臨終方生是善

得解脫不佛告普廣人臨終時得生此心無不解脫所以者何知人負債依附王者債主畏之不從求財此譬亦然天帝放赦閻羅除遣及諸五官伺候之神反更恭敬緣此福故不墮惡道解脫厄難隨願往生[illegible]第一卷

塚塔精魂在彼否　升沉苦樂皆其中

灌頂經云阿難問佛若人造立墳塔是人精魂在中以否佛言亦在亦不在阿難又問云亦在亦不在佛言其魂在者若人生時不種善根不識三寶而不為惡無善受福無惡受殃無善知識為其修福是以精魂在塚塔中未有去處是故言在云不在者或其前生在世之時大修福德精勤行道或生天上人間受福及不信真正殺盜造罪墮在畜生餓鬼之中備受衆苦經歷地獄故言不在塚塔中也[illegible]第六卷

我是箇兒來受苦　設教五母喜還悲

五母子經云沙彌年七歲出家修道自識宿命而笑曰故我一身五母悲惱為第一母子時隣家亦生然我短命母見隣子即悲惱也為第二母子時天命早天母若見人乳兒即悲惱也為第三母子時十歲即亡母見我類兒貪即悲惱也為第四母子時小年先死母見同輩娶婦即悲惱也為第五母子時七歲出家我母憶念即悲惱也五母聚會各說其子咸皆哀苦我念生死輪回如此當勤精進云云[illegible]

子孫弘善餓鬼歌　兒女爲惡好人哭

譬喻經云佛與阿難到河邊行見五百餓鬼歌吟而行復見數百好人啼哭而過阿難問佛鬼何以歌舞人何以啼哭佛答餓鬼家兒孫爲其作福行得解脫是以歌舞好人家兒孫唯爲殺害無有與作福之者後大火逼之是以啼哭 [illegible]

一子遺蛇螫以死　五親不顧達無憍

五無反復經云梵志因見田夫之兒遭蛇螫死父殊不顧往報其母亦不傷悲說向其婦亦說譬喻言與其婦喻如宿鳥至報其奴喻如擔手如是五人俱了生死梵志問佛亦説生死本空 [illegible]

羅貝執遺那免死　若能放下始無生

梵志黑氏經云佛説梵志得四禪定具五神通善能説法閻王來聽不覺落淚梵志云何若此王曰師善説法爭奈七日後捨命來生我界志因教得四禪定王曰亦不免愚業志曰如何可免王曰可問佛志即兩手持梧桐花一一佛佛云放下着乃放下一手花佛復云放下着又放一手中花佛復云放下着志曰我兩手花俱已放下更放下什麼佛云放下中間遂志頓悟無生法忍免業 [illegible]

趙應[illegible]第三十三　[illegible]

富享天人之福樂　無禍患害以[illegible]

正法念處經云若持不殺戒生四王天不殺不盜生三
十三天不殺盜不邪婬生夜摩天不殺盜婬不妄言綺
語惡口兩舌生兜率天受世間戒信奉佛戒不殺盜婬
乃至兩舌生化樂他化自在天（[illegible]字函[illegible]二卷）三界差別經
云十善能令眾生得欲界天報復有十業能令眾生得
色界天報為修有漏十善與定相應此則色界定善業
也復有四業能令眾生得無色界天報一謂過色想入
空處二謂過空處定入識處定三謂過識處定入無所
有處定四謂過無所有處定入非非想定此界何故不
言十善業者謂此界是無色報離色而修（同上）中阿
含經云鸚鵡子白佛何因何緣彼眾生者俱受人身而

有高下所以者何我見有短壽有長壽者見有多病有
少病者見不端正有端正者見無威德有威德者見有
卑賤族尊貴族者見無財物有財物者見有惡智有善
智者若有男子女人殺生乃至蜫蟲有殺心身壞命
終必至惡處生地獄中來生人間壽命短促當知此業
有如是報若人斷殺有慚有愧有慈悲心饒益一切乃
至蜫蟲身壞命終必昇善處生於天中來生人間壽命
極長所以者何謂斷殺故當知此業有如是報若人或
以手拳或以刀杖觸嬈眾生身壞命終必至惡處來生
人間多有疾病若不觸嬈眾生死昇善處來生人間無
有疾病若人急性多惱有少所聞便大瞋恚死至惡處

來生人間形不端正若性不急及無瞋恚死昇善處來生人間形躰端正若人見它有物便生嫉妬死至惡處來生人間無有威德若人不懷嫉妬死昇善處來生人間有大威德若人驕傲大慢彼可敬不敬可重不重可貴不貴可供養不供養可與道不與道可向又手禮拜問訊不向又手禮拜問訊死至惡處來生人間生卑賤族若不憍慢乃至問訊死昇善處來生人間生尊貴族若人不行布施不施沙門梵志貧窮孤獨遠來乞者飲食衣被華鬘塗香屋舍床褥明灯給使死至惡處來生人間無有財物若行布施乃至給使死昇善處來生人間多有財物若人不數數往詣名德沙門梵志隨時問

義何者爲善何者不善何者爲罪何者非罪何者爲妙何者不妙何者爲白何者爲黑白黑從何生何義現世報何義後世報設問不行死至惡處來生人間有惡智慧若人數數往詣彼問問已能行死昇善處來生人間有善智慧當知作短壽相應業必得短壽作長壽相應業必得長壽乃至作惡智相應業必得惡智作善智相應業必得善智〔隋字函 第四卷〕 但推今果立前因復以前因明後因 今懺法云爲人豪貴國王長者從礼事三寶中來爲人大富從布施中來爲人長壽從持戒中來爲人端正從忍辱中來爲人勤修無有懈怠從精進中來爲人才明遠達從智慧中來爲人音声清徹從歌詠三寶

中來為人淨潔者從魚中來為人不淨潔者從豬中來為
慳貪不欲己施者從狗中來為人佷戾自用從羊中來為人輕
躁不能忍事從獼猴中來為人身腥臭從魚鼈中來為人
含毒從蛇中來為人喜殺從虎狼中來為人短小輕懱
人故為人醜陋喜瞋恚故生聾所知不學問故為人闇
愚不教他故為人瘖瘂謗毀人故為人下使負債不償
故為人醜黑遮佛光明故生邊地中驚怖人故生墮龍
中喜調戲故身生惡瘡鞭撻眾生故人見數喜見人歡
喜故善遭縣官籠繫眾生故　聞說法語於中兩舌亂
人聽受後墮駝狗中閑說法語心不聚來後生長耳
驢中慳貪獨食墮餓鬼中出生為人貧窮飢餓惡食飢

人後墮豬蜣蜋之中教人物後墮羊中人生剝皮
食啖其肉喜偷盜人後生牛馬為人下使賣作妄語傳
人惡者死入地獄燒銅灌口拔出其舌以牛耕之喜飲
酒醉墮沸屎泥犁之中後得出生猩猩中後得為人
頑無所知夫[illegible]喜為人上者鞭撻於下無所告訴死
入地獄受諸苦毒從地獄出墮水中著畜號船
牽重大[illegible]於斗從[illegible]獄後驢　一　華嚴經云眾生所造
十不善業乃是地獄畜生餓鬼受生因於中發生之罪
能令眾生墮於地獄畜生餓鬼若生人中得二種報一
者短命二者多病偷盜之罪亦令眾生墮三惡道若生
人中得二種報一者貧窮二者共財不得自在邪婬之

罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一者妻不
貞良二者不得隨意眷屬妄語之罪亦令衆生墮三惡
道若生人中得二種報一者多被誹謗二者爲他所誑
兩舌之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一
者眷屬乖離二者親族弊惡惡口之罪亦令衆生墮三
惡道若生人中得二種報一者常聞惡聲二者言多諍
訟綺語之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報
一者言無人受二者語不明了貪欲之罪亦令衆生墮
三惡道若生人中得二種報一者心不知足二者多欲
無厭瞋恚之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種
報一者常被他人求其長短二者常被於他之所惱害

邪見之罪亦令衆生墮三惡道若生人中得二種報一
者生邪見家二者其心諂曲受字函第五卷毗奈耶偈云
假令經百劫所作業不亡因緣會遇時果報還自受業字
函第六卷又偈云欲知前世事今生受者是欲知未來
因今生作者是

業分罪福不動因　報有現生并後受

正法念處經云業有三謂福業行是人天因罪業行
地獄等因不動行是色界因綠字函第五卷優婆塞戒經云
衆生造業有四種一者現報今身造業即身受是名現報一者
生報今身造業次後身受是名生報三者後報今身造業第二身已去受
是名後報四者無報善業有漏業生報無漏無報婆沙論問曰何故不
報

[illegible]復有四種

時定報不定有可轉故三時報決定不改由業一報定時不定由力定業

報不可改然時有可轉故時不定也二時報俱定由業定感時亦定故四時報俱不

定由業不定故時報亦不定若果報定應後受者是業可轉現在受

之何以故善心智慧因緣力故惡果定者亦可轉輕何

故名果報定常作無悔專心作故立誓願故作已喜故

得果報定餘皆不定衆生業有輕重遠近隨其因緣先

後受之謂知修身修戒修心修慧定知善惡當有果報

是人能轉重業為輕若不受若遭福田遇善知識修

道修善是人能轉後世重罪現世輕受若人具有欲界

諸業得阿那含果能轉後業現在受之阿羅漢果亦復

如是[illegible]

如賢愚經云時有女人名檀膩伽極貧

夫婦二人共有一疊若夫出行則被而往婦便裸身坐

於草蓐若婦出時夫則裸坐比丘至門見是女人

因教化之女人語夫我等先不布施到此貧窮後世何

復苦貧窮當以何施婦曰我欲以此疊施夫言相共

一疊出入求活今若用施欲作何計婦曰定施而死後

世有望不施而死後生轉苦夫意信從婦白比丘言

可上屋上我當布施比丘答言汝當面施為汝呪願女

言我此疊䙜內衣不宜此解入屋內脫疊與比丘

比丘呪願持至佛所衆嫌垢污我觀此會清淨大施無

過是疊衣衆疑然王與夫人各脫寶衣瓔珞與夫婦召至

會下聽法（此是現報盤字函第四卷）　經律異相云波羅柰國日難長者大富爲人慳嫉常勑門監乞者勿通子名旃檀亦習父風日難既死托於盲婦腹中出世兩目亦盲乞食養之年至七歲乞於其子旃檀之家纔入中庭門監打出頭傷臂折門神謂之言曰汝得是痛尚爲小小其大在後前世有財不施故得此報佛因行化到此視彼盲兒手摩其頭目便開明折傷即愈因識夙命佛問汝是前世日難長者不對曰是也佛告阿難一世父子不相識矣（此是生報誇字函第六卷）

婆沙論云有一屠兒七生以來常著不落三塗然生人天往來此由七生以前曾施辟支一食福力故令七生不墮惡道然此人七生以來所作屠罪之業過七生已次第受之無有得脫善惡俱亦（此是

後報對字函第三卷）

諍慾因發頭頭誓　業熟如言一一償

賢愚經云有微妙比丘尼得阿羅漢果與諸尼衆自説往昔業報事一長者其家巨富唯無子息更取小婦夫甚愛念後生一男夫婦愛惜大婦懷妬私自念言此兒若大當攝家業我唐勤苦不如殺之即取鐵針刺兒顖上後遂命終小婦疑是大婦殺之大婦呪誓若殺汝子使我世世夫爲蛇螫所生兒子水漂狼噉自食子肉身現生埋父母家會失火而死作是誓已後時命終緣殺兒故墮地獄苦後生人中爲梵志妻先生一子再産月

滿夫婦相將歸父母舍前所呪誓今悉受之時有毒蛇螫殺其夫婦見夫死悶絶復蘇啼哭前進度一大河即留大兒著於此岸先抱小者渡著彼岸還迎大兒兒母來入水趣母水即漂去救之不得復趣小兒已遭狼噉母哭前進逢人問及我家父母答言父母眷屬近日失火一時死盡後復適人因以就產夫醉暮歸關門不速瞋而打之殺兒煑熟逼婦令食後因逃走到波羅柰國適第三夫數日亦死時彼國法夫婦相愛夫死之時婦合生埋自尅責言宿有何罪連遭此禍即往佛所求哀出家由過去施辟支一食發願力故值佛出家證阿羅漢觀知前世殺兒之業所作呪誓一一受報微妙自說昔大婦者今我身是也賢愚經第九卷

殺命祭天天豈祐　業緣化狗狗還餐

雜寶藏經云目連至恒河邊見一鬼言常為大狗來噉我肉唯有骨在風吹復生狗又復噉此苦何因目連答言汝前世時作天祠主常數殺生殺羊以血祠天故自食肉今肉償之啓字函第六卷

祖師誑妄求財利　為鬼飢羸渴水漿

又云五百餓鬼尋來趣水有守水鬼鐵杖驅逐令不得近詣目連所各問其因目連答曰汝先世時為作相師相人吉凶多虛少實激樂動人迷惑衆生以求財利故獲斯報苦同上

射者抂兒多夭命　讚人為父俱因哀

諸經要集云有一長者財富無數正有一子娶方七日夫婦遊園有一柰樹高大好花婦欲此花夫便登樹枝折墮死父母嘷哭絕而復蘇佛愍其愚往問說之爲法無常生則有死罪福相隨此兒三處爲其哭泣長者白佛此兒何罪而於中夭佛告長者昔有一兒持弓射雀邊有三人語之若能中雀世間健兒即美引弓射之雀中而死三人助笑歡喜而去經歷生死相會受罪如是三人一人有福今在天上一人為龍一人今長者是兒者前生爲天之子墮樹而死後爲龍子金翅鳥王取而食之今日三處啼泣以其射雀助彼喜故受此痛報

摘字函第七卷

讚殺共食欣喜者　生子皆亡痛報之

鬼問目連經云我生男女皆端正而死何罪所致答曰汝爲人時見人殺生助其歡喜共噉其肉殺故短命害故痛毒今受華報果在地獄（言字函第六卷）

以酒施人愚癡報　不孝生兒反噉來

又云我受此身常癡無知何罪所致答言汝爲人時以酒施人今受華報果在地獄（開字函上卷）　正法念處經云若人以酒與會僧衆若與戒人若寂靜人減心人禪定樂者濁亂彼人臨叫喚獄（業字函十卷）　鬼問目連經云我所生子皆反噉我何罪所致答言汝爲人時不修善業

今受苦報，案在地獄。（語錄字鑑）近世有人兒子不孝，見生母，許以錢之。問你生前丈夫兒，你生還似我生時，你今餓我，陰司審獄，恐你兒餓我兒。

有母因言當從設　非兒道力焉除殃

百緣經云：昔優婆羅父亡，白母出家，母言何必出家。若欲讀誦，汝門從婆羅門覽讀，依後覓關是語，數數營從母生厭惡，背後罵沙門學兒。既不在，託以飲食棄地。兒歸，謂其母曰：不勝其苦。母後命終，墮餓鬼中。兒次出家，證羅漢果，操定闍見一餓鬼，稱是其母。比丘怪言：我母在時布施，何受斯報？餓鬼答言：我以慳貪，不曾供沙門等，故墮餓鬼，二十年中未嘗得食及以漿水，設我向河渴向泉，泉枯。請佛僧久為懺悔，當號此身。時兒比丘知言悟，營生例到天（等疏五卷）

誰哭兒兒問有殺　我語彼物豈徵償

廣蠡錄云：長樂人有婦若秦，一日有鬻來登齋，前為豬，偷食秦，以火救打之，豬竄于山，至夜不歸。大家不知蒼去，尋搜山瀧，問訝曰：我大兒幾千百作豬償兄，飢食秦，谷我太甚，願兄作大家，明早訪蓋石間得豬。若歸，問者異蕭，越二日，豬死，豈錢止于五日。評曰：驗能儀，覺於其錢，渴若盡，會終其始，都用兒錢償業尚爾，何况餘錢異姓，財帛交往，不可不明也。

非父一子成風債　曾經三反作牛還

譬喩經云昔迦羅越出錢爲業有二人舉錢一萬至時還之後日二人復相謂言我曹各更就舉十萬既之不還有守繫在籬裏語二人言我先世時坐欠主人一千三反作牛猶故不了況君取於十萬二人驚怖說牛之語主人放着攀中不用即呪願言若有餘錢悉以布施自今以後莫負畜生牛後命過得生人中喩字函第七卷

初語代還終義約　多生成債每來徵

百緣經云佛將比丘入城乞食逢一婆羅門以指畫地與我五百金錢爾乃聽過佛住不進上聞國王釋種等各齎珍寶與婆羅門皆不肯受時須達長者即與金錢五百乃聽佛過比丘白佛何因緣故如是見遮佛言過

去善生太子將諸親友出遊路逢一人共輔相子摴蒲博戲時輔相子貧被戲人金錢五百太子語之若彼不與我當代償後輔相子自恃勢力終竟不還於是以來無量世中從我索債佛告諸比丘彼太子者我是輔相子者須達是戲人者婆羅門是凡負債者不可不償乃至成佛不脫此難業第四卷學字函

毀佛醜故難招醜　罔聖偷來被謗偷

百緣經云波斯匿王末利夫人生一女兒面貌極醜身體麤澁猶如蛇皮頭髮麤強猶如馬尾王心不喜便勑內官勤加守護勿令外見此女漸長當以嫁娶王憂無計便勑一臣推求豪族今貧之子引至王所密與語之

我女極醜當以妻卿貧人白王當審教勅王云常閉幽
閣勿令外見即將女去授為夫婦因與家族共為邑會
月月更作夫婦偕來同會唯彼大臣獨不將婦眾人疑
怪今當設計勸酒令醉解取門鑰開其門戶觀彼婦
此女自責何罪幽閉不覩日月今佛在世眾生有厄即
往度之志心遙禮願哀愍來到我前佛知其意從地
涌出紺髮相現其女既見頭髮自然細軟亦紺青色佛
漸現面現身金色晃昱此女愚相隨滅體貌端嚴
猶如天女佛為說法證須陀洹爾時五人開門見其端
正怪婦不來乃至若是明以戶鑰繫於元處會罷歸家
大臣見婦端嚴欣然問言汝是何人婦答夫言我是汝

婦具以上事向夫白王王見歡喜即勅嚴駕共詣白佛
不審此女宿植何福生於王家復造何業受被醜形佛
言昔有長者常供養一辟支佛身體麤惡女見之
輕慢呵罵面醜皮麁佛後涅槃現大神變女悔過謝
辟支故常受醜形由懺悔故今得端正云云[illegible]
八雜寶藏經云昔有阿羅漢名曰離越山中坐
禪一人失牛遂後至離越所時離越著袈裟染衣忽然
變作牛皮染草變成牛肉染汁變成牛血[illegible]鉢盂變
成牛頭牛主見已即縛詣王付獄經十二年常與獄監
飼馬除糞離越弟子得羅漢者有五百人觀覓其師
不知所在業緣欲盡有一弟子觀見師在罽賓獄中即

來告王我師在獄願乞理斷王即遣使檢校有僧悉放
辭越聞已踊身虛空作十八變王即懺礼自言何業在
獄受苦辭越答言我曩亦曾笑牟謫辟支佛一日一夜
後墮三塗受無量苦餘殃未盡今得羅漢猶被誣謗是
諸眾生慎莫謗人故 曾字函第七卷

曾輕謗師和尚　罪畢還為賤婢兒

三昧海經云須達長者有一老母護勤家業一切發之
長者行施老母生障惡聲流布末利夫人云須達如好
蓮花人所樂見云何復有毒蛇護之夫人因呼老母入
宮責之時佛亦至老母不喜見佛以扇覆面扇如明鏡
无所障礙回頭東視東方有佛南西北方上下佛亦
復如是以手覆面時手十指皆化為佛老母閉目心眼
即開見虛空中一切化佛老母見佛罪見不信猶能除
却八十萬億生死之罪况復善意恭敬礼拜夫人白佛
願化我女佛言此女罪重於佛無緣於羅睺羅有緣即
令羅睺羅化作轉輪聖王儀從往長者家言老婢宿
福欲為女賢老母歡喜敬礼聖王以女妻孫聞之現王
女相聖王勸行十善老母懺悔過既請問後日羅睺羅還復
本身為受三歸五戒證須陀洹後佛出家夫人白佛老
母何罪為賤何福遇佛佛言過去有佛像見其子出家和
尚為說大空之義弟子謗言我大和尚空無智慧但能
讚歎虛无空華願我後生不樂見也我所聞斯智慧語

才須於座上為善知識王子比丘法說非法非法說法死墮阿鼻八十億劫罪竟為人五百身中聾癡無目乎一百身為啞爾時和尚者今我是阿闍梨者今羅睺羅是王子比丘者此老母是（護字函第六卷）

普義殺熊賢質斷　忘恩所殺自身傷

譬度論云不知恩人甚於畜生有人入山伐木迷失道路時值暴雨日暮飢寒惡蟲毒獸欲來侵害是人入一石窟窟中有一大熊見之恐怖而出熊語之言汝勿生怖此舍溫暖可於中宿時連雨七日常以甘果美水供給此人七日雨止熊將此人示其道徑熊語人言我是罪身多有冤家若有問者莫言見我人答言爾此人前行遇獵者問汝從何來見有熊不答言我見一熊救我有恩不可相示獵者言汝是人當以人類相親何以惜熊今一失道何時復來汝示我者與汝多分此人心變即將獵者示熊之處獵者殺熊即以多分與之此人展手取肉二肘俱墮（五字函第九卷）

捺禮樹經云維耶離國有五百人入海採寶賣欲還經歷深山日暮止宿嚴畏發四百九十九人皆引已去一人卧熟失伴遂迷路啼哭呼天有大檀香樹樹神問窮人言可止留此相給衣食到春可去窮人便留至十三月啓樹神言受恩得全身命未有微報念親思還樹神言善以金一餅賜之窮人臨去問言此樹願知其名神言不須問也窮人

復言依此三月情歸不忍若到本國當揚樹恩神言樹名栴檀根葉治人百病其香遠聞世之奇異人所貪求不須道也窮人還到故國時王得病惟栴檀香可以愈之宣令募求得此香者拜封爲侯妻以小女窮人聞賞祿重便詣白王我知栴檀香處王令近臣即將窮人往伐使者見樹洪直茂盛不忍伐之樹神空中告言但伐之伐已以人血塗肝腸覆上樹生如故使者聞言乃令人伐彼時樹披摽殺窮人衆議如神所告便將窮人肝血以祠樹生仍舊早載所伐以還國中治王頭愈阿難白佛是窮人何緣返復皆樹神恩佛言維衛佛時父子三人父奉五戒大兒燒香獻佛小弟愚癡輒以衣覆香上兄言何以犯之弟起惡意語言斷兄兩足兄復起念當拍殺弟父言汝二子諍使我頭痛大兒報言願破我身爲藥令父平損弟與惡意欲斷兄足後果將人斷樹兄欲拍殺弟令作樹神果以樹爲蠻拍殺其弟國王頭痛者其父也奉齋精進故得尊貴果亦頭痛佛言罪福難離如影隨形（出譬喻經第四卷）

畜尚知恩能厚報　人何負德取深殃

六度集經云昔菩薩爲大理家積財巨億慈向衆生見市賣鼈心悼之焉問價貴賤鼈主曰百萬菩薩答云大善將鼈歸家臨水放之鼈至後夜來齧其門語菩薩曰無以答恩知水盈虛洪水爲害願速嚴舟臨時相迎菩

薩答言信用我語往下取寶藏至不來即急下取寶藏
所之有地藏然菩薩曰取寶藏不久菩薩求亦取寶藏云亦
菩又載人還呼天乞取菩薩曰取寶藏曰憶物取也菩薩
曰寒顫倚傍人言不敢取是取之後顫曰曰思聖請退
似地寶云我以死護伏藏黃金百斤以報菩薩之恩
還人曰分吾半矣菩薩以十斤寶還人曰我家甚貧何
不平分菩薩答云貧國者吾以等施汝欲專之不亦偏
乎還人送告有司菩薩見拘繫所告訴遂繫入獄
付菩薩曰吾特徵於太子宮所養治菩薩以藥聞王傳
即療矣蛇如所云太子命絕王令曰能活者吾之相國
菩薩上聞一傳早瘳王喜問之懷直本末王悲答曰吾
聞甚哉吾為相國即誅還人佛言斯人者家眾吾國王者
彌勒是鱉阿難是狐秋露子是蛇目連是還人調達是
出六度集經第十卷

觀流

卅五

救僑佛圖大富藏　嫉佞謗賊從
目連問戒律經云閻僧婆羅門教不答不信死者一
比丘入寺禮佛者婆羅門善相相此比丘有大貴語
丈道之比丘答言禮佛因入寺守解以勸教佛
圖壇既此像問婆羅門言禮此不答曰可見寶相故
與今斷此相故不慧也說是佛塔寶藏不可佛物
清淨福德出雜譬喻經第十卷　經律異相二言有比丘大神通
一小沙彌知其命餘七日令歸家八日當還沙

彌陀去還兩傍流地有蟻穴流水將入沙彌念曰我佛
弟子一著慈心一著活生命水塡去沙彌歸家無有他
變八日乃還師遙見之怪其所以即入三昧見其救蟻
現出延壽師言汝曾作功德不沙彌言七日在家無他
功德師言汝命應盡以救蟻故壽增八十沙彌信善有
報數誠不僞得羅漢果（紛命第二卷現）

陰德既施名可賤　持心不二冤須償

應驗錄云近世有人風痰父母及死唯叔父存焉叔有
七子一日叔謂姪吾當與汝析箸姪曰如何處其產業
叔曰分之爲二姪曰誠不忍諸兄弟共一分可爲八分
叔固辭姪曰不可遂作八分分之纔十七歲讀爲入京

時同館者二十餘輩有術士徧視之曰唯獨此
少年諸貢士咸斥術者曰汝何謬耶吾等皆大手筆文
歷場屋豈不如一乳臭兒術者曰文章非我所知但此
少年滿面陰德之氣必積善之所致及放榜果獨成名
餘皆下第　又云杭逆中博士嘗言有一鄉故甫樓纔
三更聯即有鬼攪其鼓擊之不響矣叔僕以夫覓見治
甚者乃往見一禪師求以禳之之術師曰汝但其來則
還執之一級曰就恐不獲師曰但空氣勿言級如所論亥
果得鬼天發將曉鬼乃哀告其汝吾於太學齋舍落僧
爲僧所畏其所畏者獨二人一某學禪師一某處蘭若
故汝可求吾不復來矣今寺禪師可求然於禪若若有

道價人皆欽仰讚一歎者未知何等人明目照於大守
舌而語之乃一老闍黎來爲葉九三十年奉之者數家
之大小持心不二然老闍於物不欺有所干我鬼
神欽畏如此而況世之君子有大過人者乎

貪汙天刑公侯籍　驅役人寃業當償

又云法海佳禪師云一尉巡鹽經由寺宇例皆投籍到
一院見某除糞淨廁浴隨聲應云湯辦矣齋月至潔
淨如前復索湯浴亦隨聲應云湯辦矣尉遂賞之後日
復來乃見猿善索湯務時莫得尉瞋曰向來其謹如彼
今來其慢如此此主院僧曰昔尉之來某須得賞白
衣爲人報曰明日祖公至淨瓶所在果辦湯水今日尉
來者不得善所以被籍於家意也尉察主衲衣着乃本
縣土地所取償許歸寺具章奏上帝曰以業累有相位
列蒲第二回何不亦辦事若果無則神不合設我載人
章未變尚就義且夢莫辨曰竊疑上界錄籍知尉有相
公分地故授籍以辦治下尉近領執法嚴禁人撫陰
德而司祿籍者章天命已制其相位幸宜見察勿役業
識而壽章奏且壯人所遂責之遂復請於安不被業
益繇不知禍福遲速僅以此可見不可不謹　法益
其濟擔州下士論者交以手澤官授職司寃人業定不
還其債作人求錢倫交雜之絲所告訴皆恭之曰冤當
必被作牛淪父後世果有此產　晴[illegible]開寶之機緣周

面如人腰帶右踦亦有白文斜貫正如搢笏乎主呼曰
卞公何爲奪我犢即屈膝以頭着地瑜以十万贖之乎
主不許後死瑜乃收葬以文之犢書字碣 犢第七卷
韓中書録之頭定 孔參軍罪以無差
宗鏡云昔韓公滉之在中書也嘗召一吏不時而至怒
將罪之吏曰某別有所屬不得遽至公曰宰相之吏更
屬何人吏曰某不幸兼屬陰官公謂不誠怒曰既屬陰
司有何所主吏曰某主三品以上食料公曰若然我明
日當以何食吏曰此雖細事不可漏言乞疏於紙過後
爲驗乃如之而繫其吏明日遽有詔命既對適遇進食
禁饌一器上以其半賜公公食之美又以賜之既退腹
脹歸于私第召醫視曰食物所壅宜服少橘皮湯至夜
可飲漿水明旦疾愈思前吏言召之視其書云明晨相
公只食一筒半糕糜橘皮湯一盞漿水一甌皆如其言
公復問人間之食皆有籍耶答曰三品以上日支五品
以上有權者旬支餘則月支凡六品至一命皆季支其
不食祿者年支故知飲啄有分前定矣所謂王食錢
慈藕著茶蒸麻粥全在乎獅一瓢蔬園蔬粥一念而遠
心跡雜錄現異報雜說以遜云善惡現報今若樂爲異
必然之理也第一卷 法鏡云齊從中遂州燒管庭
記室參軍孔悅某處一日而戮鬭某奇所問何故殺牛
兩頭牛不殺管曰牛證偕毀某不殺某其因乎弟至

勸[illegible]第[illegible]曰見前[illegible]度[illegible]使其殺[illegible]會之實
業究[illegible]路因度[illegible]殺[illegible]是實終圖毒進路何
[illegible]殺[illegible]以[illegible]功用求官實當爲已
利[illegible]又問路何殺所鴨路曰可[illegible]殺令殺鴨
僕官[illegible]路[illegible]曾自有[illegible]殺[illegible]以[illegible]供
[illegible]之[illegible]如言又問何故復殺雞鵝六殺曰平
生不食[illegible]小[illegible]九歲[illegible]食自[illegible]六郊因貢
食之官[illegible]殺[illegible]路曰不敢但說其因宜[illegible]路
自殺也[illegible]殺[illegible]當自受之言[illegible]殺十人[illegible]路
[illegible]大[illegible]當[illegible]之[illegible]曰[illegible]
[illegible]曰[illegible]不[illegible]皆不見說善[illegible]
[illegible]冥[illegible]劉
[illegible]福[illegible]主司[illegible]問福何不[illegible]主司對曰[illegible]罪福
多少若福多罪少先令受福若罪多福少先令受罪然
[illegible]福少罪[illegible]故未論其福官怒曰雖先受罪何不留福
[illegible]之命[illegible]罰一百[illegible]鞭血流[illegible]地後乃問[illegible]來所
修之福[illegible]遣[illegible]官謂[illegible]曰汝[illegible]先受罪[illegible]令放歸
七日可[illegible]遣人送出乃蘇[illegible]大集僧[illegible]行道懺悔
途說其事七日命[illegible]一字闕
[illegible]
[illegible]云有僧[illegible]對[illegible]五[illegible]鄉[illegible]常若之[illegible]與其
[illegible]中[illegible]力學[illegible]因[illegible]成均分僧從之論二字宮成
鄉人[illegible]欲令[illegible]得[illegible]以[illegible]用[illegible]且曰汝僧何剃留為僧

雖不幸終而發家不許當墓無所倚許陰祝願生其家
為縱獨子甚驚歎田以賞吾志來殺償死鄭人妻感夢
有娠果得男兒年未及冠旋以非理被殺害其父老
悲歎死

天神反敬前身骨　惡鬼鞭撻舊日尸

昔譬喻經云昔日行人見道路傍有一死人天神下
來散花尸上以手摩之行人問言觀君似天何敬是尸
答曰是我故身前生之日孝順父母忠信事君奉敬三
尊受師父教令我生天良由其恩故來報耳前行復見
又一死人惡鬼鞭之遂問已死鞭之何謂鬼言是我故
身在生之日不忠不孝違禮非為今我惡報故來鞭耳

寫字 [illegible]

四十

彼此業殊終異魂　夫妻修異豈同天

雜寶藏經云昔舍衛國有一長者造塔寺後命終生天
其婦追憶常掃夫之所造塔寺夫下語之我是汝夫以
作塔寺功德生天我見汝憶我故來相見奈人身臭穢不
後可近汝欲得為吾妻者歸依佛僧持齋受戒生我
天婦用夫言命終生天還為夫婦相將見佛佛為說法
得須陀洹果 [illegible]　分別功德論云昔舍衛國夫婦
一人誠信三寶其夫不信夫生初天以為天[illegible]觀見本
夫今已出家持齋不[illegible]言曰君宜精進若得生天願同
亂墮地獄夫得天上福功轉勝遂生第四禪天

上天女復來語君福勝無苦既蒙我今不復得為夫

比丘阿闍世信受精進得羅漢果出[illegible]經第二卷

人觀業貴[illegible] 業因差殊見不同

攝大乘論釋云頌曰 鬼傍生人天各隨其所應等事

心異故許義非真實釋曰鬼傍生人天各隨其所應者

謂於傍生是有水處餓鬼見是陸地高原於人所見有

糞穢處穢等傍生見為淨妙可居室宅於人所見淨妙

飲食諸天見為臭穢不淨如是眾生於等事中心見異

故[illegible]乘論第九卷

愚者小惡發大罪 智人重業輕償

涅槃經云師子吼菩薩白佛云何現世輕業地獄重受

地獄重報現世輕受佛言一切眾生凡有二種一者有

智二者愚癡若能修習身戒心慧是名智者若不能修

身戒心慧是名愚者云何不修身者不能深觀是身無

常無住危脆念念滅壞是魔境界不修戒者不能具足

尸波羅蜜不修心者不能具足禪波羅蜜不修慧者不

能具足般若波羅蜜若有不修身戒心慧之人

於小惡業緣大果報以憂愁多所結不能得出是

人亦名為小罪業不能自詳心劣不能修善纏

獲罪纏有過去一切罪業墮罪之所說亦大如小

器之水置鹽一升其水醎苦難可得飲又如貧人負能

一錢不能償故身被繫縛多受苦惱是人罪業亦復如

是故能令現世輕報地獄重受若有修習身戒心慧能觀諸法同如虛空不見智者不見愚者不見愚癡不見愚者不見修習及修習者是名智者能令地獄果報現世輕受是人假作極重惡業思惟觀察能令輕微如恒河中投一升鹽水無鹹味飲者不覺如巨富者雖多負人千萬寶物無能繫縛令其受苦是故能令地獄重報現世輕受第二辛字函涅槃

雖殺五千萬天際　莫沒一箇淨漏中

譬喻經云昔瑠璃王與舍夷國為冤[illegible]目連而白佛以四方便救免一者舉舍夷國著虛空二者舉著海中三者舉著鐵圍山間四者舉著他方令瑠璃王不知其處佛告目連宿對不可避一坐一業二業三病四死五罪六禍七因緣欲使來更莫能如[illegible]抑排此宿對業不可得離故是目連執取舍夷國四五千人盛著鉢中舉放虛空是時之際瑠璃王伐舍夷國三億人已引軍還國目連往佛作禮自[illegible]言[illegible]舍夷國[illegible]舉于救四五千人今在虛空[illegible]佛告目連往看鉢中人否目連[illegible]觀之[illegible]以[illegible]鉢[illegible]中人皆死盡[illegible]

佛說已登[illegible]

菩薩處胎經云[illegible]尊現身行業[illegible]

亦是現在所作行業果報亦是過去未來受對
因緣今當發露說之菩薩或修淨行或不修淨行初求
佛道諸漏已盡神通變化廓然大悟三界苦惱我爲
樂於尼連水邊六年苦行日食一麻一米斷骨髮者向
一緣曾犯四口過斷絕一施令受顯報我既成佛爲五
百婆羅門誹謗詰難諸天樂言佛道非真時國人
民有信不信者信此法非不信者外道凡夫今難成
佛行苦不行邪顯難佛身猶是何況羅漢辟支能免
行業所說偈曰

我雖畢正覺　三界獨尊備　故受九報對
猶行業纏縛　我有三昧力　金剛不可壞
不能離報對　捨而不受對　羅漢辟支佛
償對復甚我　行業所追逐　何處可得免
衆業各剎那　當行諸功德　下賜取滅度
世是淨口識　精進同修蓮　安步登須彌
執迷煩惱行　骨強猶含守　渡過須河漢
降伏魔外道　臨取滅度時　眼睛墮無數
金身坐道邑　神德無可量　以作無縫工
統領四天下　轉輪入無爲　支節乃解
釋迦名出世　無佛法出世　諸世盡其壽
灌湯取滅度　菩薩摩訶薩　精進不懈怠
常念離業報　不與彼共俱

字函 第五卷

業緣若定不能業　聖道如何修習成

涅槃經云若一切業定得果者則不應求修習聖道若
不修道則無解脫一切聖人所以修道為壞定業得輕
報故不定之業無果報故若人遠離修習聖道得解脫
者無有是處不得解脫得涅槃者亦無是處若一切業
定得果者一世所作純善之業應當永已常受安樂一
世所作極重惡業亦應永已受大苦惱業果若爾則無
修道解脫涅槃人作人受婆羅門作婆羅門受若如是
者則不應有下賤之人人應常人婆羅門常應婆羅門
小時作業應小時受不應中年及至老時受老時作惡生
地獄中地獄初身不應便受應待老時然後乃受若老
時不殺不應壯時得壽若無壯壽云何至老業無失故
業若無失云何而有修道涅槃善男子業有二種定與
不定定業有二一者報定二者時定或有報定而時不
定緣合則受或三時受所謂現受生受後受善男子若
定心作善惡業作已深生信心歡喜若發誓願供養三
寶是名定業善男子智者善根深固是故能令重業為
輕愚癡之人不善深厚能令輕業而作重報以是義故
一切諸業不名決定　造像經云如來傷足患
者尚乳時是方便示現生業報不失令眾生斷惡
修善偈如來無有盡大悲善巧上

任從有業逐緣生　了然無物報自息

宗鏡問云若離六根無我誰造善惡受果答佛說作善生天善惡自業造此但因緣造識非我非我能爲受苦若言是我非因緣者作惡何不生天乃墮地獄耶我豈受彼地獄故受苦耶我既作惡而不受樂者故知善惡感報唯因緣非是我也又問若言造業受報是因緣非由我者何故有證無我者或有已證無我善因緣而不感受報耶既得無我即不受報者故知我造惡業受報非是業因緣也答曰由得無我已即斷惡業因緣無彼因緣故不受報鏡錄第一卷

大藏一覽集卷之七

大藏一覽集卷第六

華亭優婆塞陳　實謹編

第五門天堂延以少數地獄詳其劇苦 八品十九則

賢劫品第三十四 一則

過去莊嚴已曾壞　逆今賢劫復將成

起世經云云何世間壞已復成謂過去世界磨滅之後經無量時起大重雲徧覆梵天注大洪雨滴如車軸經歷百千萬年彼雨水聚漸漸增長乃至梵天雨止之後水還自退無量萬億由旬有大風起名阿那毗羅吹拔水聚波濤涌空大沫聚吹置空中從上至下殺舊建立梵化天宮自此始起 欲界四[illegible]等八處 過去莊嚴劫現在賢劫未來星宿劫爾之 三世世相續[illegible] 劫成壞之詳見三災品

諸天品第三十五 二十六則

下自空輪上至頂天　中央須彌及日月 圍繞

二十八天 [illegible]

因本經云此大地厚四十八萬由旬依於水上水依風上風依虛空水聚厚六十萬由旬水上有風大吹轉此水於上成金如熟乳上生膏泉名金輪厚三洛叉二

隨所有水下風輪風二十六億由旬持蘇迷盧其大海
中八海中出水上各八萬四千由
旬其頂[illegible]下[illegible]住金輪上下狹上闊漸漸寬大
[illegible]不[illegible]勝[illegible]四寶合成所謂金銀琉璃頗梨生
[illegible]種種[illegible]之所住止須彌山頂四面
有[illegible]各四[illegible]由旬七寶合成所謂金
銀琉璃[illegible]一所莊嚴須彌山下復有
三級[illegible]下級一[illegible]由旬堅首天住中級高二萬由
旬持鬘天住上級高三萬由旬常憍天住須彌東西南
北[illegible]一[illegible]句大海之下阿修羅住海水在上四風
所持[illegible]須彌山半四萬二
千由旬有四天王所居宮殿須彌山上有三十三天宮
殿帝釋所居三十三天已上一倍夜摩天宮殿夜摩上
又一倍兜率陀天宮殿向上重重皆倍化樂天他化自
在天梵眾天梵輔天大梵天少光天無量光天光音天
少淨天無量淨天遍淨天福生天福愛天廣果天無想
天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天空無邊處
天識無邊處天無所有處天非想非非想處天如是世
界[illegible]如是[illegible]中住此不
[illegible]世界[illegible]一切諸世界中
可[illegible]一[illegible]論云有二十種除二十
八種上文已明自四天王已下有日月星宿天常憍天

帝釋天豎當天還三十二種（第卅二卷 字函） 增一阿含經云
須彌山半有四種天在彼居止銀城中細腳天金城中
尸利沙天水晶城中歡悅天琉璃城中力盛天金銀城
中間毗沙門天王將諸閱叉金城水精城中間毗留波
叉天王將諸鬼神水精琉璃城中間毗留勒天王將
諸魔眾琉璃城銀城中間提頭賴吒天王將乾沓和等
（和字函第四卷）

自然化生記（胎品中亦明）

起世經云諸有一種以身口意善行如是作已身壞命
終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時
即共名色一時俱生有名色故即生六入若是天男即
於天女坐處邊生若是天女即天王女膝股內生如是
生已彼天即稱是我兒女（觀字函第十七卷） 阿含經云四天王
天初生自然化現在天膝上自然饑器盛天百味食已
長大與諸天等入池浴訖詣香樹下香樹曲躬取香塗
身復詣衣樹取種種衣著復詣莊嚴樹器翫樹寶器樹
果樹樂器樹隨意所用觀東西顧不戀妻妾樂（觀字函
第十八卷） 諸經要集云生天之法故有三念一念本所從
來二念生何處三念作何業得來生天（觀字函第十七卷）
智度論云菩薩摩訶薩欲知諸佛眼時知欲界二十二種天
人坐諸鬼傳命終生須彌山頂第二天上釋伽婆羅
門爲天主三十二人爲輔臣以此名三十三天（名釋

提頭賴吒是天王毗樓勒叉毗樓博叉是天王毗沙門是天王
三正依二報身分好醜之正報
阿含經云。四天王天身長半由旬。衣重半兩。壽五百歲。
以人間五十歲為一日。身身相近成陰陽。忉利天身長
一由旬。衣重六銖。壽千歲。以人間百歲為一日。相抱成
陰陽。阿修羅身衣等與忉利天同。燄摩天身長二由旬。
衣重三銖。壽二千歲。以人間二百歲為一日。相近成陰
陽。兜率天身長四由旬。衣重二銖。壽四千歲。以人間四
百歲為一日。執手成陰陽。化樂天身長八由旬。衣重一
銖。壽八千歲。以人間八百歲為一日。熟視成陰陽。他化
自在天身長十六由旬。衣重半銖。壽一萬六千歲。以人
間一千六百歲為一日。暫視成陰陽。魔身天壽三萬二
千歲。身衣不載。以下皆有嫁娶之法。如人間禮也。欲人
無我我所攝故。若娶男女便合。無有婚嫁。梵迦夷三天
壽一劫。以上諸天身參壽量。男女離欲。以禪定法
喜為食。光音三天壽二劫。以火災至此為際。遍淨三天壽
三劫。水災至此為際。福三天壽四劫。風災至此為際。
無想天壽五百劫。無煩天壽一千劫。無熱天壽二千劫。善
見天壽三千劫。善現天壽四千劫。色究竟天壽五千劫。
空處天壽一萬劫。識處天壽二萬劫。不用處天壽
四萬二千劫。有想無想天壽八萬四千劫。此諸天衆生
業盡死往來所繫。未離八難也。已上三十二十八 國本

經云三十三天其城縱廣六萬由旬七重城壁七重欄楯七重鈴網外有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀亦以七寶所成城高四百由旬城之四面亦各相去五百由旬於其中間便開一門諸門亦高三十由旬闊十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺榭庭閣水沼花林種種奇妙衆鳥和鳴天樂時奏念衣衣來欲飲食至重重向上衆業漸轉福業轉勝 果字函第八卷

四花辨晝夜

毗婆沙論問人中四洲由日月輪以辨晝夜欲天晝夜云何得知答鉢特摩花合殟鉢羅花開多樂睡眠尔時為夜若殟鉢羅花合鉢特摩花開少欲睡眠尔時為晝 出字函第五卷

智度云欲界天以燈燭明珠等施及布施持戒禪定等清淨故身常光明不須日月色界天行禪離欲修習火三昧故身常妙光勝於日月及欲界光然佛常光面各一丈諸天光大雖無量由旬於佛光邊蔽而不現憍尸迦作是念言佛妙光明蔽諸天光譬之明珠對聚墨 形字函第四卷

五無色應有

毗婆沙論問依何敎遠說無色界答依契經說色界出離欲無色界出離色無色界滅是出離有經說無色界出離色故無色界定無諸色 復次經說無色界出離色若出離色非無細色 如無色界出離

欲色無色界中應說有色彼不應說無色界豈離色故
離色無色也易以宗三家說

六凡聖共爲

經佛讚問二十二天幾凡幾聖答曰二種凡住五種聖
住自餘二十五天凡聖共居所言二種凡住者一是初
禪大梵天王不達諸因謂能我能造化天地恃此高慢
類起一邪見發語人故不與聖者又無想天中獨是外道
修煉報處不容其中受五百劫無心之報外道不達謂
爲涅槃常爾樂已必起邪見來生地獄聖人亦不生其
中也廣說以上二天煩惱熾盛故淨居天唯是那含羅漢
之所住也凡在彼天者要是還向那含身得四禪發於

質云文之一

淨緣無業故究竟一品乃生九品方乃得生凡夫無
此業擬業故不得生也若言那含生彼理則無疑問曰
白無漏業然何故亦云生彼天者答曰此應言欲
界那含生彼而得無漏業謂無漏帝生彼迴[illegible]

七天鼓發音

經云忉利天中有鼓發音告諸天子言此處那
夢際入論須三明以音教韓時諸天子聞聲讚念言
汝諸鼓何因發此微妙之音天鼓告言我所發聲諸善根
力之所成就故說無我說而不著我及我所一切諸佛
亦復如是自說無我不著於我不著我所諸天子如我
音聲不從東方來不從南西北方四維上下來業報所

成佛亦如是非十方來諸天子譬如汝等昔在地獄地
獄及身非十方來但由於汝顛倒惡業愚癡纏縛生地
獄身此無根本無有來處諸天子汝當往詣彼菩薩所
親近供養勿樂貪著五欲樂貪著五欲樂障諸善根諸
天子譬如劫火燒須彌山悉令除盡無餘可得貪欲纏
心亦復如是終不能生念佛之意諸天子汝等應當知
恩報恩若有不知報恩多遭橫死生於地獄諸天子汝
等昔地獄中蒙佛光明捨彼生此汝等今者宜疾迴向
增長善根諸天子如我天鼓說業說報說諸三昧諸佛
菩薩亦復如是說我說我所說眾生說貪恚癡種種諸
業而實無我無有我所諸所行業六趣果報十方推求

悉不可得諸天子如我天鼓所出音聲於無量劫不可
窮盡無有間斷若來若去皆不可得諸天子若有去來
則有斷常一切諸佛終不演說有斷常法除為方便成
熟眾生諸天子譬如我聲於無量世界隨眾生心皆使
得聞一切諸佛亦復如是隨眾生心悉令得見諸天子
如頗梨鏡名為能照清淨鑒徹與十世界其量正等無
量無邊諸國土中一切山川一切眾生乃至地獄畜生
餓鬼所有影像皆於中現諸天子於汝意云何彼諸影
像可得說言來入鏡中從鏡去不答言不也諸天子一
切諸業亦復如是雖能出生諸業果報無來去處諸天
子譬如幻師幻惑人眼當知諸業亦復如是若如是知

是真懺悔一切罪惡悉得清淨說此法時諸天子得無生法忍[illegible]

八五衰相現

因果經云天人身淨不受塵垢有大光明心常歡悅無不適意之事猶為欲火所燒福盡之時五衰相現一者頭上華萎二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於本座　又云此諸天子本修少善得受天樂果報將盡生大苦惱墮三惡道本造善行為求樂報今得少樂後受多苦譬如飢人噉雜毒食初雖為美終成大患云何智者貪樂此也色無色界諸天見壽命長便謂常樂既見變壞生大苦惱翻起邪見謗無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦三界之中無有一樂[illegible]

九諸天退沒

正法念處經云如迦葉佛塔寶鏡中見於往世天退帝釋有三十三初帝釋者名[illegible]舒摩作三十三天以福盡故作鸚鵡鳥身之業本在人中作[illegible]鳥[illegible]多殺衆生亦常禮佛以禮佛故生三十三天為帝釋王以殺衆故命終作鹿以殺業故生地獄中受苦於寶中見第二三四五帝釋皆有退墮畜生地獄之中第六帝釋名憍尸迦以放逸故墮其七返而[illegible]八作[illegible]有佛釋迦出世為其說法得須陀洹果閉諸惡道不退失　復觀彼天三見彼過去世以清淨心施已財物

施病比丘身壞命終作彼天王善業既盡還於前世作土地主彼逆而行心生憍慢有道行人甚為毀辱污彼王見已與甘蔗酒彼飲酒故失其本信即便犯戒失自利益如是與酒不善業故身壞命終墮叫喚獄 出慎字函 第七卷

智度論云鬱陀羅伽仙人得五神通飛到王宮王夫人接足而禮夫人手觸即失神通從王求車乘駕而出還其本處更求五通一心專至而欲鳥鳴以亂其意次詣水邊求定復聞魚鬥即生瞋恚我當盡殺魚鳥此人久後得定生非非想天於彼壽盡下生為飛狸殺諸魚鳥作無量罪墮三惡道 出璧字函 第七卷 又論云菩薩得神通力見無色界天樂定心著不覺命盡墮欲界中受禽獸形色界諸天亦復如是從清淨處墮還受婬欲在不淨中欲界六天樂著五欲還墮地獄 出璧字函 第六卷 復次佛言問比丘甲頭土多地土多諸比丘言地土甚多佛言天上命終生人中者如甲頭土墮地獄者如地上土 出器字函 第八卷

十四日月篇

因本經云日天宮殿縱廣正等五十一由旬[illegible]
正中[illegible]東[illegible]日則[illegible]隨[illegible]日[illegible]北[illegible]
[illegible]正當夜半六月北行於一日中漸漸北向六俱盧
奢六月南行亦一日中漸漸南向六俱盧奢[illegible]在
閻浮提最極南邊地[illegible]過[illegible]不[illegible]短

衆見六月隣已斷向北行每一日中移六俱盧奢在閻
浮提洲數中而行如是行故以其宮分漸促　云何
由因緣故須彌山外猶供擬離似漸近山日天宮殿六月
北行由日中向北道行能獨被山令熱故　云何寒熱因緣
須彌山往復漸向二山之間有須漸增闊八萬四
中向日天宮殿六月之中向南漸行時照獨被海令寒
冷故　日天以天宮殿照知其宮殿正北如宅遍看
又間風吹宮殿而行日天子身光照隣照諸臺光照
宮殿其明相照而有一千光明五百傍照五百下照
日天以天宮殿及諸宮會成宮殿何故漸漸而現有三因
緣一者背相轉出二者常半月中隱藏其宮
三者日光障漸漸而現　立世論云若日隣
月後行日光翳月漸漸掩覆至十五日覆月都盡是名
黑半　若日在月前行日日開除亦發如是至十五日具
足圓滿是名白半　又云日行與月或合或離一日
中行四萬八千八十由旬合離若願若稱合時日日發
月三由旬又一四旬分之一以是方便故十五日一
切被覆月光不現若相離時日日行四萬八千八十
由旬是日離月三由旬又一由旬三分之一以是方便
故十五日月光圓滿　阿含經云日天子城郭
縱廣五十一由旬月天子城郭縱廣五十由旬最大星
縱廣一由旬最小星縱廣二百步　因本經云

以何因緣月宮有影。此大洲中閻浮樹高大影現月

輪。以此有影。(起世經第十卷)寶雲經云。此樹而有難王以捿

其上。彼鳥則天下難得鵄。(此謂日中烏也)法苑云。婆羅痆斯

國有三獸塔。是如來修菩薩行時燒身之處。劫初有狐

兔猨。異類相悅。時天帝釋欲驗修菩薩行者。化一老夫

謂三獸曰。二三子善安隱乎。曰涉豐草。遊茂林。異類同歡

既安且樂。老夫曰。聞二三子情厚意密。忘其老弊。故此

遠尋。今正飢乏。何以饋食。曰幸少留此。我躬馳訪。於是

同心求覓。狐沿水濱。銜一鮮鯉。猨於林樹。採異花菓。俱來唯

兔空還。老夫謂曰。猨狐同志。各能役心。獨兔空返。獨無

相饋。以此而言。誠可知也。兔聞譏議。謂狐猨曰。多聚樵

(西域記六)

蘇。方有所作。狐猨競馳。銜草曳木。既已蘊崇。猛焰將熾

十二

兔曰。仁者。我身卑劣。所求難遂。敢以微躬。充一餐饌

辭畢入火。尋即致死。是時老夫復帝釋身。除燼收骸。傷歎

良久。謂狐猨曰。吾感其心。不泯其迹。寄之月輪。傳乎後

世。咸言月中之兔自斯而有。([illegible])

四洲名第三十六 十三列

內仁寶山諸樹林 外大海水四天下([illegible])

一七金山

因本經云。須彌山下。甚次有佉提羅迦山。高四萬二千

由旬。次伊沙陀羅山。高二萬一千由旬。次遊乾陀羅山

高一萬二千由旬。次善見山。高六千由旬。次馬半頭山

高三千由旬。次有毘那耶迦山，高六百由旬，以上廣如高。七寶所成，其須彌山與佉羅提迦山二山之間，闊八萬四千由旬，周匝無量。有優鉢羅花、鉢頭摩花、拘牟陀花、奔荼利迦花等，遍覆水上。自此以外至[illegible]山一重一重間有香水遍闊量如高花覆水上一一間[illegible]山之此外復有那迦羅山，高三百由旬，其間不遠，亦有空地，青草遍布，即是大海。北有大樹，各四闊，身周圍有七由旬，高百由旬，叢發五十由旬，邊有空地，青草遍布。

二十三 草林

次有薩羅樹林、闍半樹林、多羅樹林、那多樹林，間有空地，生諸青草。次有勞各樹林、娑各樹林、闍陀那樹林、真陀那林，邊有空地。次可勒勒葉林、鬱曇勒葉林，同擘勒葉林、婆婆羅葉林、[illegible]葉林，邊有空地。次可娑羅樹林、毗羅葉林、婆羅葉林、[illegible]葉林、多羅葉林，邊有空地。次意勒樹林、奔樹林、吉蔗林、細竹林、大竹林，邊有空地。次有[illegible]葦林、[illegible]林，大[illegible]林，邊有空地。次有[illegible]目多[illegible]林[illegible]

[illegible]

禪迦羅山次有金脇山次有靈山高五百由旬四寶所
成四面金峯挺出山外高一十由旬復有衆寶間
雜迦然旁出高百由旬於彼山頂有阿耨達池池東有
恒伽河從象口出共五百河流入東海南有辛頭河從
牛口出共五百河流入南海西有博叉河從馬口出共
五百河流入西海北有斯陀河從師子口出共五百河
流入北海（曉字函第一卷）

三海具八德

樓炭經云亂風大起吹擾池大深三百三十六萬里天
下諸水皆流歸之正湍因成大海何故鹹味有三因緣
一者海中大魚身長二萬八千里不淨其中二者並界
覽六　十三　卷
始成自而迦尼吒天放大雨洗蕩塵若入之三者曾因
仙人呪之故爾（容字函第三卷）華嚴經云大海有希無量龍
縮所往故無增減及婆竭龍宮水滴出有時竟故潮不
失時（禁二字卷第）五分律云佛告阿脩羅大海有八未曾有大
海漸深漸漸不過限不宿死尸百川衆流歸之失本名爲流
悉歸而無增減出衆寶藏大身衆生所居同一
鹹味是爲八我此正法亦如是漸修漸學漸漸
學我諸弟子不犯禁戒乃至命終不犯不容之
樂欲出家皆捨本姓皆稱沙門釋種譬得
無餘涅槃而無增減我法多有寶所謂四念處入
聖道亦有諸大人四果四向亦在其中有大衆同一

四洲界成立

阿含經云：劫初成，光音天人下來，各有身光，飛行自在。地有地肥，極爲甜美，取食多者，則失神足，體重無光。日月始生，因貪食故，地肥隱沒，生婆羅蔓藤[illegible]復生粳米，朝刈暮熟，因食粳米故，方分男形女相，行不淨行，[illegible]便作是念：[illegible]取[illegible]爲一日食，乃至[illegible]二日來，隨所割處不復生。因此遂作田[illegible]立以標[illegible]。於是有一衆生盜入他田稻，衆共[illegible]舉一有智者，爲守田主。若有盜者，[illegible]以[illegible]是田主謂之刹帝利。有衆入山求道，遠離其法，謂婆羅門種。習業自營，謂之毘舍。[illegible]以技藝以爲生活，謂之首陀。[illegible]中有人思惟世間因愛[illegible]不淨何是貪[illegible]是沙門[illegible]

[illegible]

[illegible]所[illegible]因異立同如是擾亂，相待生勞，勞久發塵，自相渾濁，由是引起塵勞煩惱。起爲世界，靜成虛空，虛空爲同，世界爲異，彼無同異，真有爲法。覺明空昧，相待成搖，故有風輪執持世界。因空生搖，堅明立礙，彼金寶者，明覺立堅，故有金輪保持

圓上照覺寶成搖明風出風金相摩故有火光為變化
性寶明生潤火光上蒸故有水輪含十方界火騰水降
交發立堅濕為巨海乾為洲潭以是義故彼大海中火
光常起彼洲潭中江河常注水勢劣火結為高山是故
山石擊則成燄融則成水土勢劣水抽為草木是故林
藪遇燒成土因絞成水交妄發生遞相為種以是因緣
世界相續長慶注云此一段經大意皆由不了一心致有山河大地是業識之所招感若此惡道又
為福報也復次佛言普徧世界十二類生本覺妙明覺圓
心體與十方佛無二無別由汝妄想迷理為咎癡愛發
生生發遍迷故有空性化迷不息有世界生則此微塵
國土非無漏者皆是迷頑妄想安立當知虛空生汝心
內猶如片雲點太清裏況諸世界在虛空耶汝等一人
發真歸元此十方空皆悉銷殞云何空中所有國土而
不振裂長慶注云虛空生汝心內猶片雲點太清音此說由發妄有世界生他況諸世界在虛空者究則喻也此說虛空生汝心內猶如世界在於虛空也一人歸元十方銷殞云何國土而不振裂者有人悟道時諸震動宮殿崩裂如正法念處經云一子出家響諸天歡喜相賀一人悟道空中報響最不信也出第九卷
達權云四種人所觀不同一凡夫人見三界為
樂法華云欲著遊戲不覺不知於諸欲樂貪著深固二
二乘人見三界為苦法華云三界無安猶如火宅衆苦
充滿三菩薩人觀三界唯空楞嚴云見與見緣并所
想相猶如空華本無所有四諸佛人觀三界唯心楞嚴
云一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心

五　四洲風物

須彌山東有天下名東弗于逮其土正圓縱廣九千由旬人面亦圓身長三肘半三百歲(多少出入)以穀帛珠璣市易自活　須彌山西有天下名西瞿耶尼其土形如半月縱廣八千由旬人面亦爾身長三肘半二百歲(多少出入)以牛羊珠寶市易自活　須彌山南有天下名南閻浮提其土南狹北廣狀如車箱縱廣七千由旬人面亦爾身長三肘半百歲(多少出入)以金銀珎寶穀帛市活　須彌山北有天下名北鬱單曰其土正方縱廣一萬由旬人面亦方像彼地形身長七肘衣重二兩壽千歲無增減食自然粳米天味具足以為攝食無有市易皆生自活

無我我所起欲心時則熟視女人捨之而去彼女隨後往詣園林若彼女人是彼男子父母中表之親不應行欲者樹不曲蔭各自散去若非親應行欲者樹則曲蔭其身隨意娛樂彼人懷妊七八日便產隨生男女置於路頭捨之而去諸有行人出指令嗽指出甘乳過七日已其兒成長與彼人無異男向男聚女向女聚彼人命終置四衢道有鳥名優禪伽接彼死屍置於他方[illegible]

[illegible]正念[illegible]人於山巖谷[illegible]耶之所聞若愛若非愛若大若小而皆得聞[illegible]人[illegible]彌子於其閻中亦見亦聞色耳識所緣盡一分閻浮提尼人[illegible]眼識所緣山[illegible]問[illegible]閻浮提[illegible]

虵之類眼中聞聲聾瞿陀尼人亦復如是如障礙聞眾音聲見眾色像亦復如是 冥字函第四卷 因本經云閻浮提洲有五種勝二天下上至他化自在天一者勇捷二者正念三者佛出世處四者是修業地五者行梵行處諸天及三天下各有三種勝閻浮提一者長壽二者色勝三者地勝 映字函第八卷 分別功德論下云婆拘羅尊者長壽第一於百壽中而加六十阿難問曰尊者長壽何以不生三方答曰諸佛不生三方以其土人難化故此土眾生利根捷疾極惡勇猛敢道不難是故徃古諸佛皆生此中 謂字函

有情品第三十七 十七則

略覽六

四生濕化卵胎中 六道天人鬼獄等 國字函二

十七

一 始化四生 卵胎 濕化

鞞婆沙論云問曰未知卵生云何答曰所謂眾生入於卵中卵所纏卵所覆啄破而生如鵝鴈孔雀鸚鵡鴝鵒千秋或金翅鳥或龍或人問曰胎生云何答謂眾生入胎網中胎裂而生如象馬牛羊驢駱駝水牛野鹿或金翅鳥或龍或人問曰濕生云何答謂眾生因作孳孔藏樹孔叢肉穢食醬瓨泥聚氣氣相近相逼相因而生如蛣蜣蚊蝱蝎蠍蟣蟻或金翅鳥或龍或人問曰化生云何答謂眾生成就一切根具足身服節一時而生如一切地獄一切餓鬼一切中陰一切天金翅鳥

或離欲人問曰四生衆生何者最多答曰欲界一切四生可
得色無色界唯一切化生問曰此四生遍有幾生答曰
說欲界唯一化生且餓鬼亦胎生畜生及人一切
四生問曰云何知人中有化生答曰閻浮利地多
有商人入海採寶得二鶴卵還家後卵中所化一夫
一卵中出一童子二卵出二童子後
大皆出家學道一名[illegible]二為[illegible]乃[illegible]
羅寶者問曰云何知人有化生答曰劫初[illegible]
其答曰云何知人有化生答曰劫初人也 出鞞婆沙第四卷

[illegible]大寶積經[illegible] 出[illegible]四十八卷

大寶積經云[illegible]人道如何合經云設有[illegible]王自[illegible]為

經說[illegible]門王還[illegible][illegible][illegible][illegible]自[illegible]羅
家耶佛言大王何得如是當知有四種人有一種人從
冥入冥有一種人從冥入明有一種人從明入冥有一
種人從明入明云何從冥入冥有人生卑姓家若生
旃陀羅家[illegible]家[illegible][illegible]種種下賤工巧業家貧窮困
短命形[illegible]乃[illegible]人作[illegible]身口意惡業身壞命終墮[illegible]中[illegible]
行身口意惡行身壞命終墮惡道[illegible]故名從冥
入冥云何從冥入明謂有人生卑賤家乃至貧窮
作身口意善業身壞命終生天[illegible]名
名從冥入明云何從明入冥謂有人生豪貴家[illegible]明顯
[illegible]是名為明於此明中身口意惡身壞命終墮惡從明

入冥。云何從明入明。謂生富樂之家，是名為明。於此明中身口善業，命終昇天受天化生，是名從明入明。

此等人道義，前業因品已見。

修雜道 雜阿含經云：昔一

貧人渡河為水所漂，得出，時有辟支佛詣舍乞食，

歡喜施黃麻，雲飛去，貧人發願，欲使後身長大，一切深

水齊過膝者，以是因緣，所修福業，得報大身，四大海水

不能過膝，立於海中，身邊須彌。出第五卷

正法念處經

昔婆羅門以四十年蓄積寶物，欲於路施，見一佛塔

惡人所燒之，而思惟可往施救如來塔

幾許不救，三者知之，以重心以

實識水滅火，已食而言，故救此塔有福無福

德邪見，雖有福德，然後得大身，欲界作此觀而

猶無信，不正思惟，常好鬭戰，不信三業福因力故生光

明城。所阿修羅王，樓炭經云：阿修羅有四種

鬼者以護法力，通入空，此阿修羅從海而生

鬼道所攝，若在天中降墮，居大海下，居大月邊

阿修羅從卵而出，為人趣所攝，若修羅王執持世界力洞

魚界從胎而出，四天下難，此阿修羅因變化有天趣所

攝，大海心巨，羅不，阿修羅

因有此 正法念經云大

說有阿修羅王住大，此經異說，學光聲火

龍所住之城，百光明城，八千由旬，壽五

千歲一日一夜此人間五百歲初[illegible]第八卷　阿含經云羅

睺羅阿修羅王手執於月時月天子驚怖[illegible]佛佛說偈

言　月處虛空中能破一切闇有大光明潔白素明

了月是世間明羅睺疾速放羅睺聞偈已心中懷戰慄

流汗如病疾[illegible]取放月[illegible]卷　智度論云欲界眾

生有三種以善業有上中下故上者六欲天中者人中

下者三惡道人中[illegible]又云上分因緣天道果報中分因

緣人道果報下分因緣修羅果報修羅結使[illegible]心得道

者薄[illegible]天[illegible]心[illegible]修羅心多邪曲不得近

道以是故修羅雖與天相似以其近道難故在人

下[illegible]　鐵鬼道如正法念經云鐵鬼[illegible]之義

鬼道[illegible]　二十

由心多貪嫉故[illegible]人貪[illegible]多[illegible]富貴[illegible]不

行布施[illegible]門及諸[illegible]貢高[illegible]乞求心

生慳嫉不肯施與不作功德不得禁戒以是因緣墮鐵

鬼中　復次若眾生[illegible]不還生於後處

一者人中住若人夜行則有異者二者住[illegible]下五

百由旬有住[illegible]

有三十六種[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

五百[illegible]一[illegible]

善亦有三品上者地獄中者畜生下者餓鬼處等[illegible]

救拔燄口餓鬼經云阿難獨居靜處中夜忽見一餓鬼名曰焰口口中火然咽如針鋒白阿難言汝三日後死我趣中阿難惶怖問何方便餓鬼答言汝於明日若能布施百千那由他恒河沙數餓鬼并百千婆羅門仙等以摩伽陀國所用之斛各施一斛飲食并及為我供養三寶汝得增壽令我離於餓鬼之苦得生天上阿難白佛佛告阿難勿怖我能方便有陀羅尼名曰無量威德自在光明勝妙力即能充足俱胝那由他百千恒河沙數餓鬼及婆羅門仙等上妙飲食一一皆得摩伽陀國所用之斛七七斛食能令彼眾解脫苦身得生天上阿

難汝今受持福德壽命皆得增長餓鬼陀羅尼曰[illegible]

薩嚩怛他誐多嚩路枳帝唵三跋囉三跋囉吽 佛告阿難若人欲求長壽福德增榮[illegible]於晨朝及一切時悉無障礙取一淨器盛以淨水置少飯麨及諸餅食等右手按器誦前陀羅尼七遍然後稱四如來名號

[illegible]

[illegible]

故能[illegible]

[illegible]

如來名號加持故能令諸鬼咽喉寬大所食充飽
讀誦[illegible]罪障
[illegible]如來名號加持故能令諸鬼除滅恐
怖[illegible]四如來名號加持已彈指七遍取於食
器[illegible]施已如是鬼前一一各有摩伽陀國
七七斛食[illegible]餓鬼身生天上[illegible]
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷常誦此真言及四如來名號加
持食施則同供養百千俱胝如來功德等無差別壽命
延長增益色力[illegible]
[illegible]
[illegible]心意平等行以我今施[illegible]力及佛
加持[illegible]
鬼神孤魂滯魄咸來我請無一遺者願以一一各得摩
伽陀國七七斛食[illegible]凡諸鬼神當求三寶加護
南無薩嚩怛他誐多嚩路枳帝[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]次說變食真言曩莫薩嚩怛他
嚩路枳帝唵三跋囉三跋囉吽七遍[illegible]
無妙色身如來南無廣博身如來南無離怖畏如來[illegible]
七遍[illegible]汝等鬼神眾我今施
汝供七粒遍十方一切鬼神共[illegible]

食何異阿難餘食常歸佛法僧猶恪食竊盡饑勝成飽滿

焚火饑渴猶念念苦觀心處處安樂國念為聖知見上云錄。此出處字函

發文義云阿難中夜見焰口餓鬼現前謂言

後三日後死我趣中阿難懷怖身懷白　佛授

以施食之法乃救此厄　佛告者比丘比丘尼

優婆塞優婆夷能受施者則同供養百千俱胝

如來非惟延壽福亦成佛之因般功不淺

婆沙論問鬼住何處答贍部洲下五百踰繕那有琰摩

王界是一切鬼本所住處從彼流轉亦在餘處有二種

鬼一有威德二無威德有威德者或住花林菓林種種

樹上好山靜中齋宮殿住空中者乃至齋清淨處受

諸福德業無威德者或在潮瀾盆泉水醬坊漿之中乃至

糞穢不淨之處心地一卷　畜生道以本因造業上下受生丈勢相交

有人中鬼[illegible]如梵婆羅門[illegible]是諸衆生若於本因貪物爲罪

是人衆類[illegible]成形名爲[illegible]鬼形不殊等物

[illegible]生於世間多爲人衆合

[illegible]人身貪爲[illegible]貪成形名爲魔鬼云詩

[illegible]風[illegible]於世間多爲容[illegible]者酬

[illegible]人衆合[illegible]貪藏爲[illegible]以遇爲成形名爲

[illegible]鬼[illegible]於世間多爲[illegible]酬

[illegible]人衆合[illegible]貪[illegible]加[illegible]成形

[illegible]鬼[illegible]人[illegible]於世間多[illegible]酬

足善人系合[illegible]人合[illegible]為[illegible]遇[illegible]成形名為

[illegible]人[illegible]間多為[illegible]類上下[illegible]為

[illegible]氣[illegible]貪[illegible]業[illegible]氣

[illegible]遇氣成形多為餓鬼[illegible]遇火氣銷[illegible]盡生於世間

名為貪類[illegible]系合[illegible]類[illegible]會

門為[illegible]人遇[illegible]為[illegible]名為[illegible]未[illegible]人[illegible]幽銷

[illegible]於世間多[illegible]類[illegible]人[illegible]用[illegible]酬足為人系合勞

類[illegible]貪明為[illegible]形名魍魎鬼[illegible]

[illegible]報盡生於世間多為[illegible]類[illegible]

[illegible]為人系合文類之文章[illegible]貪成為[illegible]人力

[illegible]為[illegible]明[illegible]報盡生於世

[illegible]

[illegible]多為[illegible]人系合明類[illegible]貪[illegible]

為[illegible]遇人為[illegible]鬼之[illegible]人亡報盡生於世

[illegible]為[illegible]鬼為人系合[illegible]類[illegible]

[illegible]以能[illegible]初

時[illegible]人[illegible]從人天中來以宿

[illegible]惡教不能[illegible]

[illegible]十[illegible]日一日

目[illegible]云

充[illegible]人[illegible]於人[illegible]何人

[illegible]入[illegible]為餓鬼[illegible]轉

[illegible]人

是故當勤作善奉三歸離三惡道受人天福後得解脫（應華四十七卷）地獄道本

地獄品第三十八（十四則）

大小鐵圍山周匝無量苦惱遍滿中間

一　八大地獄

因本經云佛告諸比丘於四大洲八萬小洲諸餘大山須彌山王之外別有一山名曰鐵圍高六百八十萬由旬縱廣亦爾彌綸堅固金剛所成難可破壞此鐵圍外復有一重大鐵圍山高廣正等兩山之間極大黑闇無有光明日月其有八大地獄謂活大地獄黑大地獄合大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地獄阿鼻至大地獄此八大地獄各各復有十六小地獄周匝圍繞而為眷屬縱廣五百由旬謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢餓地獄渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磑地獄量地獄雞地獄灰河地獄斫截地獄劍葉地獄狐狼地獄寒氷地獄　諸大地獄[illegible]罪畢已從大黑[illegible]入熱黑泥小地獄[illegible]復入五叉小地獄[illegible]上以熱鐵釘兩手足[illegible]又復入飢餓小地獄獄卒問何所欲[illegible]口中

隨遣離閻羅下諸復入飢渴小地獄如前所問即取
鎔赤銅汁灌口徹下而出復入膿血地獄深至咽喉熱
沸燒煮復入一銅鑊地獄熾燃煎迫體瘡壞復入多
銅釜地獄從一釜遍歷餘釜復入鐵磑地獄臥於鐵
石之上大石壓之壓已研之研成膏末復入函量地獄
付以鐵斗令其量火火光熾然燒手燒腳徧及身分復
入鐵地獄滿中有蒺藜熾然罪人足蹈熱爛燒諸支
節一時間然復入灰河地獄灰河濤湧隨流出沒河邊
河底皆有鋒刃利刺刺身痛惱動一不得復入斫截地獄
熱鐵上以鐵斧斫截身體骨肉爛盡復入劍葉地獄風吹劍葉
觸身割剝從空而墮割截身分復入狐狼地獄滿中狐

狼齩齧極苦痛齒齰口嚙齧之食之復入寒冰地獄冷風
嚴毒皮裂骨破（諸大地獄皆有十六小地獄圍遶為一眷屬）黑繩大地獄
獄卒猛熱燒罪人身上燒爛身分撲令仰臥以熱鐵繩
絣身以熱鐵斧隨繩而斫又以鋸破之如世間匠解諸
材木　合大地獄有兩大山皆曰羊口獄卒驅彼
入內兩山遂合更互相築碎骨復又磨之　叫喚
大地獄擲置鐵鑊之中熾然大熱罪人受苦不可忍耐
即便叫喚　熱惱大地獄罪人擲鐵釜中燒煮上下受
極熱惱大叫喚大熱大地獄其苦倍於前　阿
鼻至大地獄東西南北四維上下皆大火聚罪人擲中
大苦一劫苦盡七獄各壽不盡阿鼻獄王壽一萬歲

俱

數量壽命經云人中壽命五十歲四天王天成一
晝夜以彼長年壽命五百為等活地獄中有情一晝夜
比數人間算數一萬六千二百俱胝年人間百年彼忉
利天成一晝夜壽一千歲當彼黑繩地獄成一晝夜即
當人間三萬二千四百俱胝人間二百年彼夜摩天為
一晝夜壽二千歲為合地獄一晝夜即當人間六萬四
千八百俱胝人間四百年彼覩史天成一晝夜壽四千
歲為叫喚地獄一晝夜即當人間一十二萬九千六百
俱胝人間八百年為化樂天一晝夜壽八千歲比大叫
喚地獄一晝夜即當人間二十五萬九千二百俱胝人
間一千六百年為他化自在天一晝夜壽一千六百歲
比炎熱地獄一晝夜即當人間五十一萬八千四百俱
胝　路字函　在椿錄云八大地獄各各十六眷屬共成
一百三十六並弘法第一根本極重之罪謂殺父毋殺阿
羅漢破和合僧惡心出佛身血無有懺悔五逆之
罪結成業緣楞伽經曰　一萬由旬此直下無間地獄列
等活黑繩衆合嗚呼叫喚大叫熱及大熱阿
鼻五初七各闊五百旬後一三十二萬四縱廣正等銅
鐵獄有情上品惡業所生初以四天王天人一生壽為一
晝夜以配例劉藥等乃至第八阿鼻在人間六十小
劫獄中方當一晝夜各各眷屬有十六寨衆鏤鐵火劍破
劍具鐵苗同前說得遊惡處業增自行十惡五逆感八大地獄教他行逆感

二十八地獄

[illegible]大阿鼻地獄第一 阿鼻地獄此云無間 罪人壽一劫

[illegible]

[illegible]地獄[illegible]壽[illegible]

[illegible]壽四[illegible]

[illegible]八[illegible]地獄[illegible]壽一[illegible]

[illegible]壽二十二[illegible]

[illegible]壽三十二[illegible]

[illegible]壽六十四[illegible]

[illegible]地獄[illegible]壽一百二十八[illegible]

[illegible]地獄[illegible]

[illegible]加地獄[illegible]

[illegible]

[illegible]已上十獄各各[illegible]

[illegible]

[illegible]各有十億小獄

[illegible]

[illegible]日月星光不[illegible]

[illegible]大小兩[illegible]中日月星光不[illegible]

[illegible]一遍[illegible]

[illegible]人間[illegible]

[illegible]人間百年[illegible]

[illegible]三四五六七八九乃至第十[illegible]

頭華前五一一是寒冰後五一一是炎熱各以婆訶麻爲華後麻數皆增廿後地獄數頭華一萬二百零四十一斛麻諸不然人間百年除一粒候麻盡出泥犁所攝中品惡衆生各各眷屬有十億

三孤獨地獄

孤獨地獄在閻浮提諸處或曠野山間或海畔廟中有八萬四千至苦雜轉壽亦不定所攝有情上下品中下惡業來生其中偈曰 閻浮提闊七千旬處處皆有孤獨獄或在山林曠野中或在大海江河畔或在城隍社廟間所攝上品下惡業衆易火刃兵難各異時日年月減前打殺因減果報多端普爲八萬如經說 上來根本地

六 二十九

獄如前言寒獄邊處地獄如黑道寒獄孤獨地獄如渴饉饑渴之屬

四十習因六交

楞嚴經云一切衆生自業所感造十習因受六交報云何十習因 一者婬習交接發於相磨故有猛火鐵牀銅柱諸事二者貪習交計發於相吸故有寒冰吒吒波波諸事三者慢習交陵發於相恃馳流不息故有血河灰河銅灌諸事四者瞋習交衝發於相忤忤結不息心熱發火燒爲金故有刀山劍樹斧鉞諸事五者詐習交誘發於相調引起不住故有繩木絞校諸事六者誑習交欺發於相罔誣罔不止飛心造節故有塵穢沒溺

諸業七者怨習交嫌發于銜恨故有擒捉擊射諸事八

者見習交明薩迦耶見戒禁取邪悟諸業發於違拒故有勘問權詐考訊諸事

九者枉習交加發於誣謗故有合山合石耕磨諸事十者訟

習交諠發於藏覆故有業鏡火珠對驗諸事云何六報一

切眾生六識造業所招惡報從六根出一者見報招引

惡果此見業交則臨終時先見猛火滿十方界亡者神

識飛墜乘煙入無間獄發明二相一者明見種種惡

生無量畏二者暗見寂然不見生無量恐如是見火燒

聽能為鑊湯洋銅燒息能為黑煙紫焰燒味能為焦丸

鐵糜燒觸能為熱灰爐炭燒心能生星火迸灑二者聞

報此聞業交終時先見波濤沒天地神識乘流入無間獄

發明二相一者開聽聽種種鬧亂二者閉聽寂無所聞如

是聞波注聞則能為責為詰注見則能為雷為吼注息

則能為雨為霧灑諸毒蟲注味則能為膿為血注觸則能為畜為

鬼注意則能為電為雹摧碎心魄三者嗅報此嗅業交

終時先見毒氣充塞遠近神識從地涌出入無間獄發明二

相一者通聞被諸惡氣熏極心擾二者塞聞氣掩不通悶絕於地

衝息則能為質為履衝見則能為火為炬衝聽則能為沒為

溺衝味則能為餒為爽衝觸則能為綻為爛衝思

則能為灰為瘴為[illegible]擊碎身體[illegible]

[illegible]發明二相一者吸氣

[illegible]

承為忍歷見則能為然金石歷聽則能為利兵刃歷息
則能為鐵籠彌覆國土歷觸則能為弓為箭歷思則能為熱鐵
雨五者觸報此觸業交終時先見四山來合無復出路
神識被驅入無間獄發明二相一者合觸合山逼體二
者離觸身心屠裂如是合觸歷觸則能為廳為案歷見
則能為燒為爇歷聽則能為撞為擊歷息則能為考為
縛歷嘗則能為耕為鉗歷思則能為墜為炙六者思報
此思業交終時先見惡風飄壞神識被吹上空旋落墮
無間獄發明二相一者不覺迷極荒走二者不迷覺知
則苦如是邪思結思則能為方為所結見則能為鑒為
證結聽則能為水為霧結息則能為火車火檻結嘗則

能為叫喚結觸則能為大為小為一日中萬生萬死
名地獄十因六果皆是眾生迷妄所造若諸眾生惡業
圓造入阿鼻獄受無量苦經無量劫六根各造及彼所
作兼境兼根是人則入八無間獄身口意三作殺盜婬
是人則入十八地獄三業不兼中間或為一殺一盜是
人則入三十六地獄見見一根單犯一業是人則入一
百八地獄由是眾生別作別造於世界中入同分地妄
想發生非本來有 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

如地獄中燒煮地獄一而煩惱衆生依因業見地獄主

與獄卒等而起，此見此是地獄處，此是夜時，此是晝時，

或以惡業故，見狗見鳥，或見山雲，以此文證善惡熏心，

令心異見，實無地獄惡報，心外雖無地獄，惡業成時強

自妄見。註：數字 一卷 金剛上味經云：佛告文殊師利言：復

地獄門從何所起？文殊師利言：一切法是自念起，自

妄念故，一切凡夫而自纏縛，以纏縛故，則是地獄，雖非

是有，而令受者受彼苦故。文殊師利言：譬如有人，於睡

夢中而見自身墮於地獄，見百千萬火所燒，見捉其身

擲鑊湯中。彼人驚覺，亂言諸苦。諸親問言：汝何所痛？彼

人答言：我受地獄鑊湯之苦。諸親報言：汝今勿怖，汝以

睡眠，實不從此至彼，亦不從彼至此，彼人聞已，方知我

是睡夢，虛妄不實，而見自身心得安樂。世尊，如彼非有

而說言有，我自說言地獄，一切諸法皆是虛妄，虛

妄生故，故說衆生墮於地獄，應知如是。是若知

是見無有地獄，是人畢竟不墮地獄，此皆得無生法忍。過

三界雜錄

二十五有 附十二類 不釋

莊嚴錄云：三界之中，二十五有者，一欲界下至金剛水

際，上至他化自在天，中有四洲六天 天四王忉利夜摩 此約諸屬只有六

兜率化樂他化 五趣雜居，一切有情共雜會故，故名欲界 欲有 五雜

食。一初禪二二禪三三禪四四禪。色界以上至色究竟中間四禪

十八天[illegible]

竟正報身相如銀白色依報宮殿真金赤色二色互照

故名色界三無色界[illegible]空無邊以上至非非想中間四

處空天[illegible]人同善業唯虛空四蘊成

身[illegible]無色蘊故名無色界其中想分二

十五有者偈曰　四洲[illegible]四惡趣[illegible]六欲[illegible]

欲天　四禪天[illegible]二　四空[illegible]三[illegible]二十五有[illegible]

第四禪　及梵王[illegible]

者謂因為有漏業依有為者有生有死故　論伽論云十

二不律儀[illegible]一屠羊　二販雞　三販豬　四捕鳥　五罝兔

六盜賊　七魁膾　八守獄　九縛龍　十斷獄　十一縛象　十二

咒龍[illegible]第九卷

八十二類生

楞嚴經云世界顛倒分段妄生因此界立和合妄變

化眾生成十二類是故世界因動有聲因聲有色因色

有香因香有觸因觸有味因味知法六亂妄想成業性

故十二區分由此輪轉是故世間聲香味觸窮十二變

為一旋復乘此輪轉顛倒相故是有世界卵生胎生濕

生化生有色無色有想無想若非有色若非無色若非

有想若非無想[illegible]八

九[illegible]

圓覺經云：一切眾生從無始際，由有種種恩愛貪欲，故有輪迴。若諸世界一切種性，卵生、胎生、濕生、化生，皆因婬欲而正性命。當知輪迴愛為根本。由有諸欲助發愛性，是故能令生死相續。欲因愛生，命因欲有，眾生愛命，還依欲本。愛欲為因，愛命為果。由於欲境起諸違順，境背愛心而生憎嫉，造種種業，是故復生地獄餓鬼。知欲可厭，愛厭業道，捨惡樂善，復現天人。又知諸愛可厭惡故，棄愛樂捨，還滋愛本，便現有為增上善果，皆輪迴故，不成聖道。未世眾生能捨諸欲及除憎愛，永斷輪迴，勤求如來圓覺境界，於清淨心便得開悟。緣從發見 發三業品中

嚴注云：悟道之人一生眾業，與道相應，不作三業，所以不受三界死生。又一乘人常入生死，受生意在道力，所資不係三界根本煩惱，來往自由。華嚴云：雖復現身於世中生，而於世法心無折著，不同凡夫，永沒三界。又不同二乘永出三界，方知學佛人能免生死，義在於斯，乃無生死可免，無三界可出。長慶法 第四卷

三災品第三十九 五則

小災儉病疫刀兵　大災火風水災　因緣有四

一　小三災

瑜伽論云：三種小災現，謂儉病刀兵。人壽三十歲時方始饑饉，當爾之時，精妙飲食不可復得，唯煎朽骨共為讌會，若遇一粒稻麥粟稗等子，重若末尼藏篋

[illegible]之時[illegible]之後
[illegible]
[illegible]人壽二十歲時方起
[illegible]有情惑
[illegible]有情起
[illegible]人壽十歲
[illegible]
[illegible]成乃劫更
[illegible]三種[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]中第一[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]八萬歲[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]二十[illegible]
[illegible]
[illegible]有情[illegible]

名為地獄已壞。諸有地獄定受業者，業力引置他方獄中。由此准知傍生鬼趣。時人身內有諸蟲與佛身同，傍生壞故。有一說於人益者壞與人俱，餘者先壞。是時人趣此洲一人無師法然得初靜慮，唱如是言：離生喜樂甚樂甚靜。餘人聞已皆入靜慮，命終並生梵世。乃至此洲有情都盡，且名贍部洲人已壞，東西二洲例此。北洲命盡生欲界天，由彼鈍根無離欲故，生欲天已靜慮現前，轉得離欲，方能離欲，乃至人趣無一有情名為人趣已壞。是時欲界天趣一有情無師法然得初靜慮，並生梵世，乃至欲界無一有情名欲界已壞。是時梵世隨一有情無師法然得二靜慮，唱如是言：定生喜樂甚靜寂。天聞已皆入彼靜慮，命終並生極光靜天，乃至梵世有情都盡（[illegible]）器世間空曠而住。大災將起方知界壞（[illegible]）

大三災

因本經云：大三災時，有大黑風吹破海水，取日宮殿置須彌山半，安日道中，緣此世間有二日出，河渠流竭。其後久久，大風復取第三日出，大恆河竭。四日出，阿耨達池竭。五日出，大海乾枯。六日出，天下煙起。至七日出，天下洞然，直至梵天。火災之後，有大黑雲周遍降雨，滴如車輪，無數千歲其水漸長，至光音天。此水復減，有大風起，吹動水漾，起沫積聚，自然堅固，變成天宮七寶交

節由此有漸天宮其水轉減依前漸漸次第成就他化
天宮乃至成四天下依前次第立水災之後其次又大
增加風至第三禪天宮其風四邊吹諸天宮使諸宮相拍
碎若微塵乃至天下諸大山王相拍亦然此下水盡求
下風盡其後還復前淨天大雨如車軸大風鼓波濤迴旋
積聚如前水災乃至建立（出毗婆沙論第八卷）

三內外災

雜心論云下三禪天定過失火水風災初禪覺觀為內
災能燒心外火災故第二禪喜受為內災輕安潤
澤外水災故第三禪樂受動息為內災外風災故初靜慮
內具三災外亦遭於三災所擾第二靜慮內有二災外
亦二災所擾第三靜慮內唯一災外亦一災所擾第四
靜慮無有內外災以發定中內外災患故（出雜心論第七卷）

四救濟可免

如婆沙論云若人一日一夜持不殺戒於未來世決定
不遭刀兵災起若以一訶梨勒果起殷淨心奉施病僧
終不遭疾疫災起若以一摶之食起殷淨
心施僧終不遭飢饉災起（出婆沙論等）

劫量篇第一之九

此有[illegible]大劫數[illegible]

大小劫量

[illegible]

百千萬歲數可知然猶復言有譬喻不佛答言有如今
設石山縱廣高量各踰繕那以細緻衣百年一拂此山已
磨滅此劫未終汝等當知經此劫數無量百千在於惡
趣及人天中生死輪轉受諸劇苦何得安然不求解脫

（性字函第五卷）法數偈云
大千草木寸爲籌（盡大千世界草木皆寸斷）
籌爲一由旬砂細如麪（河處西十里中砂細如麪）芥子鐵樓堆百里
城百（四方共高各里滿芥子）一化身佛剎碎爲塵（一化身佛化一千大千世界碎爲塵）
臺縱人間百年拂除纖（世上過一百年[illegible]砂芥塵各除一[illegible]）事盡空爲一
劫兆盡餘未揀青石四十里盡劫同然（石廣一由旬[illegible]）
佛人（一百年以六銖衣一拂至石盡以爲一劫）如上五種標時長經論較量稱
大劫（已上各大劫）婆訶油麻中可見（[illegible]）

（百壽四十歲[illegible]人間百年[illegible]一十二萬四千四百 一劫[illegible]出世此劫中[illegible]）
四禪（三萬二千六百萬小劫[illegible]）
教云莊嚴劫壞次賢劫初閻浮人壽八萬四千歲身長
八丈凡過百年命減一年身減一寸過千年命減十年
身減一尺如是減至十歲身長一尺則減劫之極也過
爾之後復入增劫凡過百年命增一年身增一寸增至
千年命增十年身增一尺如是增至八萬四千歲身增
八丈則增劫之極也如是一減一增并計一千六百八
十萬年名一小劫（[illegible]）一[illegible]二十[illegible]
龍種劫非計三萬三千六百劫爲一成劫自壞劫並
界自從成劫之後[illegible]入住劫已經八減八增八減

[illegible] 減人年六萬歲時
[illegible] 人年四萬歲時俱那含牟尼佛出
世 [illegible] 人年二萬歲時 [illegible] 佛出世次減人年一百
[illegible] 已得一萬四千
[illegible]

入成劫。次前劫風鼓動劫水，水生厚沫，化作三禪天等，遞遷下至人間大地，依前造化星宿劫天地。（亦如賢劫）亦有千佛出世，故三千佛。括偈云：莊嚴華光毗舍浮（過去莊嚴劫千佛第一華光佛，末後毗舍浮佛），賢劫俱留婁至佛（見在賢劫千佛第一俱留孫佛，末後婁至佛），星宿日光須彌相（未來星宿劫千佛第一日光佛，末後須彌相佛）。一如是諸佛度眾生。凡十方三世所有一切世界，皆悉具此四種相劫，謂成住壞空。成而即住，住而續壞，壞而復空，空而又成，運環無盡。譬如浮薦用二十年方造得成，又二十年轉求變人，又二十年方壞得盡，又二十年無薦唯求空地。總論十方界，都將成住壞空八十轉總結算，總計一十三萬四千四百年為極終之極數。所有曠大劫來世界成壞不可窮盡也。

觀夫世界成壞無窮，有二因緣：一由眾生同業所感，謂同一造心，三業成業，感現報或業，未識何窮。若無所依，何名受報，故令世界成壞運轉。二由諸佛願力所感，謂佛有弘願度盡眾生，既無佛願亦無證道，由是所感依報運續（佛出說法）。圓覺云：恒河沙數諸佛世界，猶如空華亂起亂滅。法華云：眾生見劫盡，大火所燒時，我此土安穩，人天常充滿。

二時分延促

仁王經云：九百生滅為一剎那，九十剎那為一念。俱舍論：時之最少名一剎那，百二十剎那名一怛剎那，六十怛剎那名一羅婆，三十羅婆名一牟呼栗多（亦云）

須臾三十牟呼栗多為一晝夜（四并苦下）婆沙論云一歲

有十二月晝夜增減隨爲一時由減分各六月故晝

夜增減各一臘縛月則各一牟呼栗多三十牟呼栗多

成一晝夜增位極長不過十八減位極短唯有十二晝

夜停位各有十五謂迦剌底迦月白半第八日晝夜各

十五牟呼栗多從此以後晝減夜增各一臘縛至末伽

始羅月白半第八日夜有十六牟呼栗多晝十四至報

沙月白半第八日夜有十七晝十三至磨伽月白半第

八日夜有十八晝十二從此以後夜減晝增各一臘縛

至頗勒窶拏月白半第八日夜有十七晝十三至制怛

羅月白半第八日夜有十六晝十四至吠舍佉月白半

具六　四十二

第八日晝夜各十五從此以後夜減晝增各一臘縛至

逝瑟吒月白半第八日夜有十四晝十六至頞沙荼月

白半第八日夜有十三晝十七至室羅筏拏月白半第

八日夜有十二晝十八從此以後晝減夜增各一臘縛

至婆達羅鉢陀月白半第八日夜有十三晝十七至阿

濕縛庾闍月白半第八日夜有十四晝十六知是復至

迦剌底迦月白半第八日晝夜停等是謂時分

釋 [illegible]

[illegible]

有佛月號三十臘時為年學要宜六月乃止復過
叢福度段之月夜則滿長數交淨陽增減亦然
而復縮短了文云三十臘縛為一牟呼栗多參勞
羅婆乃臘縛之異名也但總臘分延促無定數若

華嚴經云：菩薩入一切劫即一念（經第三卷論）

三地量遠近

經音云：分析諸色，始自極微。七極微為一微量，積微至七為一金塵，金塵量積七金塵為一水塵，水塵量積七水塵為一兔毛塵，兔毛塵量積七兔毛塵為一羊毛塵，羊毛塵量積七羊毛塵為一牛毛塵，牛毛塵量積七牛毛塵為一隙遊塵，隙遊塵量積七隙遊塵為一蟣，七蟣為一蝨，七蝨為穬麥，七麥為指節，三節為一指，二十四指橫布為肘（又云二為一肘）尺八寸曰咫，二尺曰武，五尺曰墨，六尺曰步，七尺曰仞，八尺曰尋，十尺曰丈，六曰常。復次四肘成一弓，五弓成一杖，二十杖名一息，八十息名一俱盧舍，八俱盧舍成一由旬（或云踰繕那，舊云由延，四十里）一牛鳴地，其聲五里。

四僧祇算法

又云：此方黃帝算法，總有二十三數，謂一二三四五六七八九十百千萬億兆京垓秭壤溝澗正載。從萬已去，有三等數法：其下者十十變之，中者百百變之，上者倍倍變之。今華嚴經阿僧祇品，正用上等數法。初數云：一百洛叉（又云萬此）為一俱胝（此云億），俱胝俱胝為一阿庾多（此云無數），阿庾多阿庾多為一那由他（此云兆），乃至不可說轉一百二十大數（[illegible]）答

[illegible]

[illegible] 上下復有 [illegible]

[illegible]

[illegible] 一日月 [illegible] 四天下 [illegible] 一世界

[illegible] 四天下 [illegible] 四千 [illegible]

[illegible] 四天下 [illegible] 光

[illegible] 中千世界 [illegible]

[illegible] 大千世界 [illegible]

[illegible]

[illegible] 名小千世界 [illegible] 小千 [illegible]

[illegible]

[illegible]

華嚴經云不可說佛刹微塵數香水海在華藏世界海中如天帝網分布而住此最中央無邊妙華光香水海出一切香摩尼王莊嚴大蓮華安住普照十方熾然寶光明世界種其最下方最勝光遍照世界淨眼離垢燈佛此上第二重種種香蓮華妙莊嚴世界師子光勝照佛此上第三重一切寶莊嚴普照光世界淨光智勝幢佛乃至第十三重娑婆世界此重盧遮那佛最上第二十重妙寶燄世界福德相光明佛　次有離垢燄藏等十香水海十世界種亦各上下二十重（此且就一重種剎舉數）　復次變化微妙身等一百香水海一百世界種文分十段段究竟光海光刹下云重數至第十海刹各各四重並至輪圍山（此經意審出刹海各隨方面垂直一面出若段段此圖來圖圖合論爲一段以輪幽爲界則十段）重（[illegible]然圍可數之[illegible]八十九卷）長者合論華藏世界乃隨感如來因地修行果報之境云世界種者同流所居名之曰種種普類也（三千大千世界數至恒河沙世界為性一至世恒河沙界為一世界海）此中心十一世界種明十一地行門進修攝化境界上下二十重重重增廣普明十一地行門一地有漸增因果爲地地進修中皆一正果一向果其二十重中所有佛號皆是勝進中因果佛也所有世界皆是隨位中所化境界也一百世界種者十一地攝化十波羅蜜十中具百所攝塵剎海也近輪圍山十世界種上下四重者十一地中四攝法遍也共有一百一十一

世界種配十住十行十回向十地十一地五位法五位
中各有佛因果都有一百本五位之中自有兩重因果
即是十部一百一十更一世界種爲明佛位是一遍一
切中作一故若無此一位諸位不成故爲一不自一爲
萬法作一故乃成緣起如俗法一爲陽一爲陰陽動陰
隨不可自用陰若自用即天地兩報雲不與雨不施皆
主伴陰陽動靜相順方成緣生　問華藏世界因何得
隱現自在者答爲從一切法空之理隨智現故如善財
入彌勒樓閣以三昧力見衆莊嚴從三昧起忽然不
見一相都無善財白言此莊嚴何處去彌勒答言從來
處去曰從何處來曰從菩薩智慧神通來依菩薩智慧

神力而住無有去處亦無住處非集非常遠離一切又
如幻師作諸幻事無所從來無所至去雖無來去以幻
力故分明可見彼莊嚴事亦復如是此華藏世界以如
來大願若覺法性爲相都無隨願智力衆相齊現隱現
隨緣都無作者但以理智法爾　一卷二十　又華嚴品偈云

譬如林中葉　有生亦有落　如是刹種中
世界有成壞　譬如依樹林　種種果差別
如是依刹種　種種衆生住　譬如種子別
生果各殊異　業力差別故　衆生刹不同
或有刹成就　或有[illegible]作　山石險可畏
黑闇無光照　常處金剛座　雜染及淨[illegible]

苦多而樂少　薄福之所處　汝應觀世間
其中人與天　淨業果成就　隨時受快樂
或有諸剎土　七寶所合成　種種諸宮殿
斯由淨業得 拱字函第十卷

文殊所問經云何五濁惡世謂劫濁眾生濁命濁煩惱濁見濁云何劫濁三災起時更相殺害饑饉疾病云何眾生濁惡眾生善眾生勝劣眾生云何命濁十歲眾生二十三十乃至千歲有長短故云何煩惱濁多貪多瞋多癡云何見濁邪見戒取見取常見斷見有無見我見眾生見如是五濁如來悉照 壁字函

四娑婆可修

寶積經云娑羅起王佛國有相莊嚴星宿聚王菩薩遇佛光明白彼佛言何有此瑞彼佛告言娑婆世界釋迦牟尼佛而現此瑞彼菩薩言何故名為娑婆世界佛言彼界堪忍貪恚愚癡及諸苦惱故名娑婆彼菩薩言彼娑婆眾生皆能忍受惡罵撾打諸惱亂耶佛言彼界眾生少能成就善斷功德而多隨順貪恚愚癡慳嫉諂誑彼菩薩言若如是者彼界不應名娑婆也佛言彼界亦有行菩薩乘諸善男子善女人已曾供養無量諸佛成就忍辱增護眾生善自調伏若有眾生以惡言惱罵加害悉能含忍終不放逸令其惡意悉皆消滅以是諸善丈夫是故彼界名曰娑婆又彼界中有諸眾生具足

[illegible]佛不重法不

[illegible]如來於此[illegible]衆生

之由[illegible]能忍受[illegible]心如大地不可動搖若得供

[illegible]以不得[illegible]發心[illegible]故衆名曰娑婆

[illegible]今者得

[illegible]佛言[illegible]說何

[illegible]現有[illegible]大自在

[illegible]一[illegible]比丘入於禪定

[illegible]國土[illegible]百千[illegible]

[illegible]

[illegible]一日一夜[illegible]清淨

[illegible]

[illegible]

[illegible]入[illegible]水[illegible]山於風

[illegible]大[illegible]

動[illegible]大[illegible]水

[illegible]

[illegible]為大動[illegible]也善

[illegible]為大動是為四也

[illegible]也佛[illegible]道轉

[illegible]大[illegible]不能轉

則[illegible]不能[illegible]命則

背地動是爲七也。如來於無餘涅槃界而般涅槃時，大
地震動，是爲八也。（第一卷）

六業障不雨 附請雨

起世經云：有時空中起雲，作如是聲，出大電光，諸天文
人記必雨，然於其中多有不知法行既變，諸欲貪嫉
邪見所纏，彼諸人等以惡行故，習非法故，天則不雨。
是名雨障因緣第八。（出第十一卷） 大雲輪請雨經下云：娑婆世
界主無邊莊嚴海雲威德輪蓋龍王請佛宣說陀羅尼，
令今衆未來衆饑饉疫疾惡風雹災元旱之災悉令消滅，
[illegible]以慈悲力故，勅諸龍等於閻浮提所祈請處降注大
雨。除滅一切雨障而說呪曰：多侄他 娑羅娑羅

（要集六 四十一）

四嚕四嚕 素濕素濕 那伽嚩 闍婆闍婆 律睇
侍蛇 嚩闍嚩附 一說呪曰 遮羅遮羅 至剎至
剎 奈濕奈濕 二說呪曰 婆羅婆羅 遮剎遮剎
簸濕簸濕 （以上諸雨經呪護儀出五字）
念金色王經云：佛說過去有王名曰金色，一切能捨，天下
民富不飢不渴，如是國土實樂，彼時人壽八萬四
千歲。爾時占相師言：十二年中天不降雨。王乃悲泣
苦哉閻浮提人，云何存活？集閻浮一切穀食歸聚一
處，數籌量其口數，從王爲首均等當食，如是至十
一年穀食盡，唯一二斛。時摩天帝起憐愍心，直至數
化。王即思惟：我今不敢少活，識將來後一食散施之

而去底彼硯文殊旋頻風涸闇淨蹤雨藏賽陀伲尼僉

所謂數數飽食稱來之處知是七日兩數十日兩油七

曰兩數七日兩數復次七日兩數七寶金銀等時王

語諸當為數施一食得知其果報比丘比丘食色王因

不爾設施食因緣難齊闘等一切餓鬼之苦發菩提

異人求則發奧義發字團九卷

救拔作經一紀然兩天下施食顛號救拔一卷

南道之理不善合報一食能攝持無盡大悲法

上菩提講法間餘諸綱羅施人分食生耳取

人有覆見識之識說法

大藏一覽集卷之八

大藏一覽集卷第七

宋　[illegible]優婆塞　陳實　編

第六門　欲超三界論四果假二乘修證凡六品計五十六則

四果品第四十二　入道品第四十三

聲聞品第四十四　緣覺品第四十五

菩薩品第四十六　佛果品第四十七

四衆品第四十二

出家二衆 在家二衆 [illegible]

墮愛欲邊猶存牢獄 法門還度[illegible]

要集經云在家迫迮猶如牢獄一切煩惱因之而生

出家寬廓猶如虛空一切善法因之增長 [illegible]

法苑云於此家中父母兄弟妻子眷屬知識等

物唯增貪求無有厭足家是難滿如海吞流家是無足

如火焚薪家是無厭覺觀不續家是[illegible]

是障礙能壞聖道家是鬪亂共相[illegible]家是多[illegible]

好醜家是無常雖久失壞家是衆苦求不[illegible]

國貪著假名家是役人遷轉[illegible]

家是[illegible]有[illegible]家[illegible]則[illegible]

是[illegible]家[illegible]

寺[illegible]不可具[illegible]

一[illegible]切[illegible]

卷第[illegible]

[illegible]國求　[illegible]家不[illegible]

[illegible]大樂[illegible]以一日一夜出家故二十劫不墮三惡

道[illegible]　[illegible]界中[illegible]不能[illegible]入[illegible]

[illegible]　國[illegible]爲以

[illegible]中[illegible]食[illegible]一[illegible]

[illegible]

[illegible]四[illegible]

[illegible]人[illegible]

[illegible]衆事

[illegible]人[illegible]不行[illegible]

[illegible]之[illegible]

[illegible]成　[illegible]

[illegible]國王父母

[illegible]大神[illegible]

[illegible]國[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]大[illegible]

[illegible]

[illegible]人出家所得

[illegible]上

又云若放男女奴婢人民出家功德無量　又如起七
寶塔高至三十三天不如出家功德　善字函

愛道出家初不聽　阿難再請乃方容

大愛道白佛我聞女人精進可得沙門四道願得受佛
法律佛言且止無樂以女人入我法中服我法衣者
當盡壽命清淨梵已究竟行無邪念心空寂為樂時
大愛道聞佛後重求願佛見度如是至三佛不聽之退於
門外淚出垢面自懺悲態有八十四逆亂丈夫使失道
德天下男子無不為女人所惑者佛知深諦故不度爾
阿難即為白佛我從佛聞女人精進可得沙門四道今
大愛道奉家有信謙知經律自發欲態深知已諦今欲
出家稱佛諦之佛言止止所以者何必危清高之上故
譬如族姓之家生子多女少男當知其家欲微不盛
今受女人入我法律必令佛法清淨梵行不得久住佛
言阿難莫大愛道事有善意於我有大恩我生七日母
亡育養長今成佛念復恩蓋假使婦人作沙門者有八
敬法當盡形持一者比丘持大戒與人比丘尼當從受
正法不得輕慢調戲故二者比丘持大戒半月以上比
丘尼當禮事之無亂斷學之意三者比丘比丘尼不得
並居同止四者自相檢校若有邪語受而不報聞若不
聞見若不見五者自省過惡不得高聲大語現其欲態
六者得聞比丘經律之事不得共說世間不急之事七

者若犯之罪至諸衆懺悔入寺以遮受學自識
若大戒當敬學大戒式比丘下坐謙敬作禮是入敬法
義奉行之盡壽奉行
善佛言法千年矣　是爲尊敬法
又云佛之正法當住千歲纔來當壹一切今以女
人為沙門故減五百歲法賴善微所以者何女人有五
處不得作沙門何等五處不得作佛不得作轉輪王不
得作天王不得作天帝釋不得作魔天王始是五處
丈夫得作佛得攝女人善若善號人能殺之是地已死後
有人見心中驚怖如此女人雖作沙門惡露故存一切
男子為之回轉令不得道一字著過　此花蓋經云女人
不出家者佛之正法應住千年今減五百年一百年中
得堅固解脫一百年中得堅固定一百年中得堅固持
戒一百年中得堅固多聞一百年中得堅固布施衲中百
重有圖解法說　雜三藏經
女雖五戒敬不存　佛說爲成正覺
超日明經下云若諸菩薩五百女白佛欲令女身變發
無上道意欲轉女像成正覺至于時上變立
謂慧意曰不可以女身得成佛道所以者何女有三事
隔三事礙何謂三事少制父母出嫁制夫不得自由長大
難子是為三事又有五礙一曰女人不得作帝釋所以
者何勇猛少欲乃得為男雜惡多態故為女人不得作

天帝釋一曰不得作梵天所以者何奉清淨行無有諸
汙修四等心若遵四禪乃昇梵天婬恣無節故為女人
不得作梵天二曰不得作魔天所以者何十善具足尊
敬三寶孝養二親乃得魔天輕慢不順毀失正教故為
女人不得作魔天四曰不得作轉輪王所以者何行菩
薩道慈愍群萌乃得作輪王無有淨行故為女人不得
作聖帝五曰不明作佛所以者何行菩薩心愍念一切
解無我人乃得成佛而著色欲身口意業故為女人不
得作佛時慧施女報上度曰吾揖諸本用覆果實本有
男女及親曆耶本有五處釋梵輪王小道大道乎上度
答曰無也上無造者何所成立以是之故吾取佛者有
何難乎取無所取成無所成覺無所覺無取無捨乃號
為佛亦無名號假有字耳佛言善哉誠如所云一切無
隨行而成不合不散不與不棄無見無聞無念無知無
言無說乃成正覺於時慧施及五百女普如所願轉成
男身佛授彼決却後十劫作佛名善見如來至眞又曰僑
冥劫曰光明　闕字函

本無女相如何轉　並是女流普賢觀

維摩詰經云室中有一天女說法舍利弗言汝何不轉
女身天曰我從十二年來求女人相了不可得當何所
轉譬如幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也幻無定相當何所轉天曰一

轉女身亦發心是菩薩實定相云何得男不轉女身

寶積經云阿闍世王女名無畏德與諸大聲聞辯

論答不能發阿耨舍利弗白佛此女奇哉佛言此女已

於過去九十億佛發菩提心舍利弗言能轉女身不耶

佛言汝見此女是童女耶汝今不應作如是見何以故

以菩薩發願力故示現女身為度眾生於是無畏德

語舍利弗言一切法非男非女今我令者現丈夫身說

此語已即得丈夫身佛為授記後過千阿僧

祇劫當得成佛號曰離垢如來世界名曰光明嚴淨

不知佛種何得女識得家族女變男

菩薩經云變女人聲聞變丈夫樂經常何實

丈夫之相求如何以故是丈夫無樂經舍丈夫所

闍譬善人不知是丈夫相若則能有所以者何以是男

子不能自知有丈夫性故求丈夫名為丈夫若有女人

能知自身有丈夫性我能是丈夫之相乃為丈夫

沙門故以遠離名是乃稱

羅摩云沙門者或言勤息以能勤修眾善止息諸惡故調伏故受淨故

門故以離貪欲塵八法故堅心不動如地故護

等故以眾名稱揮斷著如空中動手無所礙故成

號以名沙門又翻善寬曰善能又奉事乃名

門沙門常作正器乃不論之諸佛之法資益

善命十分之三分色色悉能破斷故名

比丘　梵語苾芻乃西天之草名能具五德一體性柔軟喻出家人能折伏身語麤獷故二引蔓旁布喻出家人傳法度人連延不絕故三馨香遠聞喻出家人戒德芬馥故四能療疼痛喻出家人斷煩惱毒故五不背日光喻出家人常向佛日故　梵語衆云僧伽唐言衆今略稱僧以和合故有其六義一戒和同修二見和同解三身和同住四利和同均五口和無諍六意和同悅以拾為上亦云和上　梵語闍梨唐言軌範　大莊嚴經云長老者不在髮白面皺所貴能修福德滅去衆　淨修梵行是名長老　[illegible]一字[illegible]

念他粒飯非容易　忖己無功作麼當

要覽引[illegible]云佛弟子受食時先誦五觀[illegible]端想自警然後方食　一計功多少量彼來處　[illegible]

二忖己德行全缺應供　[illegible]

三防心離過貪等為宗　[illegible]

四正事良藥為療形枯　[illegible]

五為成道業應受　[illegible]

有德消金何足道　不求四事自然隨

永嘉云不思議解脫力妙用恒沙也無極四事供養敢

辭勞萬兩黃金亦消得粉骨碎身未足酬一句了然超

百億 宗鏡云若學大乘佛法者[illegible]食如須彌

山受施主衣可敷大地如不學者[illegible]十方[illegible]

墮地獄餓鬼[illegible]

若將度人[illegible]不獨況他[illegible]

寶覆云行者先求自度然後度人今者未能自度而欲度

人者如不知浮人欲救於溺胡寧俱沒

依求師者長中短但取[illegible]龍假上真

又云從前法師莫參其短常生敬畏法師非是我

事我所求者唯欲聞法以自利益如理修行不[illegible]無實功

德因發佛想故得無量福德[illegible]古德云供養老龍

[illegible]有真龍降[illegible]畫之像[illegible]有畫傳[illegible]

此言[illegible]一二[illegible] 分衛宜知五處遠

五分律云[illegible]以衣物供養而

不敢也以其同佛佛言諸比丘若有人百年之中右肩擔[illegible]

又左肩擔母於上大小便利[illegible]

能[illegible]

[illegible]

僧祇律云佛告營事比丘汝莫復爲房舍惱亂世人錢財難得布施亦難遇去世時有藪比丘止住林中時有釋軍多鳥亦集此林夜夕鳴亂惱彼比丘比丘不得入定佛告比丘欲令此鳥不來耶答言願爾佛告比丘汝於日暮衆鳥歸時各乞一羽晨朝去時亦如是乞比丘依教早晚就乞各言一毛爾時衆鳥作是念言今此沙門常乞恐我等不久毛衣都盡不能復飛當如之何即別求棲佛告比丘鳥獸止惡多求況復世人汝等比丘莫爲勞事多欲多求令彼信心居士苦捨財物 優學國第式卷

僧癡俗法俱無識　空惱成就自取殃

莊嚴聲大集云有盲龍女而白佛言我於因地曾作農

覽七

夫有一比丘來從我乞求五十錢我時報言聽待穀熟當與設食比丘復言願乞十文我於爾時瞋彼比丘乃至十文亦不相與時彼比丘心生懊惱發惡誓願往寺林盜取十卷羅果食之彼業因緣地獄受苦惡業來盡作餓龍身常爲諸蟲今噉嚼血苦惱又復比丘以聽我心惡業緣故作小蟲龍常下吸於我血不可堪忍投佛歸依佛爲說法小龍聞法白佛言以說此佛告龍言此業大惡以是因緣以[illegible]當住僧物或興[illegible]僧[illegible]

穀與一[illegible]

報應[illegible]

無[illegible]上[illegible]威　皆令衆生[illegible]發願[illegible]
[illegible]於[illegible]行[illegible]人[illegible]可[illegible]
歲千道[illegible]之人而修[illegible]不可也[illegible]如讀誦經中
吾[illegible]多來所[illegible]也[illegible]
今諸[illegible]大成[illegible]道邪論豈可為[illegible]
[illegible]三摩提當斷至[illegible]
[illegible]人[illegible]十二部經十方天
[illegible]以為[illegible]當同
雖從[illegible]三[illegible]不[illegible]心不[illegible]不可[illegible]有[illegible]
[illegible]上品[illegible]中品[illegible]下品[illegible]此是先佛[illegible]
一[illegible]下[illegible]
[illegible]不[illegible]不[illegible]可[illegible]有[illegible]
[illegible]上品[illegible]大功[illegible]行[illegible]下品[illegible]行
[illegible]上[illegible]明[illegible]不[illegible]有
人當[illegible]人不[illegible]心不[illegible]不
可[illegible]有[illegible]道上品[illegible]下品[illegible]
人[illegible]三大[illegible]有人
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]人[illegible]

販與其同事稱讚佛乘令其身心入三摩地終不自言我真菩薩真阿羅漢泄佛密因輕言未學唯除命終陰有遺付是佛第四決定明誨若不斷大妄語者如刻人糞為栴檀形欲求香氣無有是處（染字函第六卷）　如金剛經云如來是真語者實語者如語者不誑語者不異語者　如楞嚴經云如來不踐生草況以手拔云何大悲取諸眾生血肉充食　如正法念經云若見道邊遺落之物唱是誰者若有人言此是我物問其相貌乃還若無人認七日持行唱之又無主認懸高顯處令人見之若言他物問何處失相應者與終無識者待至三月若塔園中得即作塔用僧園中得四方僧用（誦字函十四卷）　如戒品經云若

人七　十一

復當淨法與人況起人嫌（餘四則斷治前之妄殺盜婬也）

縱任入定還行婬　初中後樂罪何逃

摩訶僧祇律云若比丘共三種婬人與非人畜生復有三種若覺若眠若死若波羅夷罪比丘尼若眠若心狂若入定者人就上行婬比丘尼覺若初中後受樂者波羅夷罪若眠狂定殺醒覺已初不受樂中後樂者若初中不樂於後樂者皆波羅夷若初中後俱不受樂無罪云何受樂不受樂者譬如人飢得種種美食後以食為樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種臭屍繫其頸上不受樂者亦復如是（僧字函第六卷）

狂病行欲那為犯　散亂無心亦復然

五分律云有一比丘狂病行婬狂者生疑問佛佛言狂者不犯若散亂心痛惱心亦如是（新字函第八卷）

常住護惜眼目　　戒私輒取失人身

要覽問云何故盜用僧物罪偏重耶答曰施主本容一毫一粒皆於十方盡鑒一響還逐同關聖凡受用俱成道業冥資施主得益無邊招善既多獲罪蓋必今見愚癡衆生苟貪福物將用資身或食噉僧食或受用花菓或以僧畜乘騎或將僧奴使或私借貸僧物不還或以官勢伺求僧過如是等類其列難不靜思此咎豈不痛心今護不與者非是慳惜不惠蓋緣白衣獲受來苦若將與者非直損俗亦恐知事未來生處同受其殃

又寶梁經云佛法二物不得互用由無與佛法物作主復無可諮白不同僧物常住招提互有所諮若用僧物修治佛塔者僧從取僧和合得用不和合者勸化人修若佛塔有物乃至一錢已上以施主重心故捨諸天及人於此物中應生佛想塔想乃至風吹爛壞不得貿賣以如來塔物無人作價也　罪福決疑經云或施主本擬作釋迦像作彌陀本作大品改作涅槃本作僧房改供僧食本擬二衆改入一衆本擬十方回入現前若違反施主計錢多少滿五成重減五得蘭遮四分律云許此物乃與僧處變營記罪此法此文德衣佛像有餘物色不得作營營僧等物以論從往犯故不得互

用乃可作餘莊嚴具還將供養佛不犯若施主情通一鋪佛像任意莊嚴還作餘像 五百問事律云用佛彩色作鳥獸形得罪除在佛前供養不犯 問曰今時齋上有佛錢示眾次數入何等用者曰若施主本心造像只得造像不得別用 十誦律 字函 十四卷 莊嚴論云常住一文錢一日一夜長三分七釐剎那剎那一日一夜剎上又長利潤二釐之業來世作牛馬償之 本曰還八文 所以云作一止之答易為萬劫之縈難若捨一文錢入常住一日一夜長福亦爾 龍 九卷

莫謂僧財撥可取　須知閻老不相饒

法苑聚十誦律云有五二匠惡賊於僧有損益者佛聽

知事出僧物看待並得無犯此非俗人合預但關知事不著得者於佛僧有損 儀字函 第二卷 ○僧祇律云若比丘知僧物有損與不損與云何損與若索者若云何損者若賊來奪寺舍塵穢含者不與之則起燒劫難不應與畏依損壞隨眾以與云何若益若治眾僧房等從本畫工匠畫師前食後食非時漿等若勢力者應與衣食是名益 儀字函 第三卷 此二段出本部 俱舍

僧祇能令僧失物 ○ 僧合令離俗鄰處

五分律云調達作是念我既不能得破僧衆賞和合僧耳佛語調達若僧已破能和合者其人生天一劫受樂若僧和合而破之者墮地獄中一劫受罪 第三卷 字函

護僧不許加刑讁　治者從而獲罪殃

要集華十輪經云佛言若諸比丘依佛法出家一切天人阿修羅等皆應供養若護持戒不應讁罰閉繫則其手足乃至奪命若有破戒比丘為諸煩惱結使所壞猶能開示天龍人非人等無量功德珍寶伏藏是以依我出家若持戒若破戒我悉不聽輪王大臣讁罰繫閉加諸鞭杖乃至斷命況復餘輕犯小威儀破戒比丘雖犯禁戒其戒勢力猶能利益無量天人譬如燒香香雖壞熏他令香破戒比丘亦復如是自墮惡道能令眾生增長善根以是因緣一切白衣皆當守護尊重供養不應輕蔑讁罰毀辱佛說偈言薝蔔華雖萎勝於諸餘華

破戒諸比丘猶勝諸外道又摩薩遮尼揵經云若破塔寺若取佛物若有緣門持戒破戒衆繫閉打或令還俗或斷其命若犯如是根本重罪決墮地獄受無間苦以王國土行此不善諸仙聖人出國而去大力諸神不護其國大臣諍競外畏不調勢敵縱橫人民飢餓疾疫死病死亡無數不知自作而怨諸天[illegible]

為僧擬罪一親許　亦堪會遷罷出會

五分律云淨飯王聞佛已度羅睺羅出家便大懊惱白佛言佛昔出家已有難陀復不能令我如今懊惱雖已度出家餘情猶在此子今復出家家國大計永為斷絕情何可忍王又從已而白佛言子孫之愛徹過骨

髏何諸比丘誇以為道願佛從今勅諸比丘父母不聽不得出家佛為王說種種妙法示教喜利仍戒比丘從今父母不聽不得度第七卷上字函

老女人經云時有貧窮老女人問佛生老病死因緣闕之開解阿難白佛是老女人何以智慧乃爾佛答是我前世發意學道時母也阿難問是母何貧乃爾佛言捐留奉佛時我欲作沙門是母惡愛不聽我去我然一日不食由是五百世貧今者壽盡當生彌陀佛國後六十八億劫當作佛號沒提國名化華照字函

捨右為尼由證果　隨爺在俗罰為尼

本雜寶藏經云昔優陀羨王有一夫人名曰有相王甚愛敬國法王者不自彈琴尔時夫人恃於王寵遣王彈琴自起為舞王素善相觀其夫人死相已現不過七日王即撫琴長嘆夫人求問王不肯答慇懃不已王以實告夫人憂懼即白王言我聞石蜜比丘尼說若能信心出家一日必得生天願王聽許王愛情重言至六日當聽汝去至六日已語夫人曰若得生天必來見我我乃聽去作是誓已便得出家受八戒齋其日命終乘是善緣得生天上故來見王王問何天答云王婦王命說坐天香觀王臭穢叵近但以先誓故來一見王卽數言彼本我婦出家一日便得生天神志高邈而見鄙賤我今何故而不出家我曾聞說天一八甲直閻浮地我此一

國有兒可食千萬與子出家修道得羅漢果 第四卷
付法藏經云闍夜多尊者將諸弟子詣德叉尸羅城然
然不悅次見一鳥欣然微笑弟子問之尊者答之曰我
初至城見一鬼子稱母入城為我求食經五百歲上自
來出飢羸不濟若見我母願語早來果見後母直說子
意母言入城七反成壞未嘗得人一唾今還以唾欲得
出城與子分食城門多有大力鬼神不敢出我聞將
他同出見子共食我聞鬼言受苦甚是以慘然時彼
鳥者過去劫中我欲出家父母不聽強為娶妻得子已
年六歲我復欲去父母教兒抱在我膝啼哭而言父若
子捨我去者先當殺兒然後可去由彼兒故不得出
家然我九十一劫流轉五道未曾得見今以道眼觀見
彼鳥子為前子孫其類繁熾數至死是以微笑若復
人能發心出家尊貴若人中生當無因是故智者見人
出家方便勸教勿作留難 [illegible]
所救又謗說法 此業疏斷實關壁
業經云能作聞佛一聞說者其義云何佛言比立比
從在家優婆塞優婆夷發惡言誹謗正法以無慚愧故
毀出家人者向一闡提道 [illegible]
出家勝在家者 在家得勝出家兜
優婆塞戒經云在家之人發菩提心勝於一切辟支佛
羅漢出家之人發菩提心此不為難何以故在家之人多

惡因緣所纏縛故發菩提心諸天皆大驚喜作如是言
我今已得人天之師（池字函第一卷）

身披緇服心猶俗　頭帶烏巾念乃僧

法蘊足論云一有一類補特伽羅正信出家身參法侶
心猶顧戀所受諸欲是名身出家心不出家二有一類
補特伽羅雖棄妻子受用上妙衣飡珍寶而於諸欲不
生耽樂是名身在家而心出家三有一類補特伽羅正
信出家身參法侶於諸欲境心無顧戀是名身心俱能
出家四有一類補特伽羅棄妻子上妙受用深生耽
樂是名身心俱不出家（白字函第六卷）

向佛出家何得果　今來斷結自成功

雜阿含經云釋摩男白佛如佛所說優婆塞義在家白
衣具丈夫志歸命三寶自言我是優婆塞者云何而得
須陀洹果乃至阿那含耶佛言斷除身見戒盜及疑網
等三結已成須陀洹果不復受三塗之身於無上道生
決定信人天七返盡諸苦際入於涅槃又問云何而得
斯陀含果佛言斷三結已薄婬怒癡名斯陀含又問云
何而得阿那含果佛言若斷三結及五下分成阿那含
時釋摩男等五百人聞斷法已而白佛言諸在家者獲
此勝利一切咸慶作優婆塞（調字函第六卷）

但發修行正覺心　便是出家亦齋性

無常經云諸童子言我聞佛說父母不聽不得出家

無爲稱言說等童子但發無上正等覺心勤修正行是即出家是即受具戒成苾芻性 自苾芻一字卷

菩提資糧論 如來應不登山修

長慶注楞嚴云在家菩薩又不得結會經旨將謂不勞諸佛戒法但指無功用道也且看如來爲太子時須往雪山修行身心寂靜方得悟道若是在家作得佛者如來終不登山去也所以如來爲設衆生起留樣子今人若擬似無垢稱龐居士則不勞出家或未然也須轉身始得 第四卷

由昔一因善不善 乃爲八部人非人

舍利弗問經云八部鬼神以何因緣生於惡道而常聞

正法佛言以二種業一以惡故生於惡道二以善故受於伎樂又問善惡二異可得聞耶佛言亦可得耳 天神者先以卑羹舍施然食供養三寶又再難勝之人猶懷慳嫉故 羅竪龍神者修福行檀不依正命爲性好瞋故 夜叉神者好大布施或先損害後加饒益發心功勝負故在天上空中地下 乾闥婆神者好施有嫉伎樂故 阿修羅神者常懷諂曲不隨善友所作修福好送物備修諸邪福故 迦樓羅神者先修大十高心凌物故 緊那羅神者好勸人發菩提心未正其志遂諸邪行故 摩睺羅伽神者布施持戒雖法性好瞋恚故如是皆由諂附邪師以邪亂正似謂是道以自迷正 八卷

外道妄立從茲始　調達九酬自介端

央掘魔羅經云佛告文殊世間無有外道因緣往劫有佛名拘孫陀跋陀羅出世無外道名唯一大乘法欲滅時有一比丘名曰佛慧時有善人施無價衣僧師見之生劫盜心夜將比丘至深山中裸身裸形懸手繫樹有採花婆羅門見彼比丘先著袈裟而今裸形必知袈裟非解脫因自體苦行是真實道教人即十衣拔髮作裸形沙門從爾而起爾時比丘自得解縛即取樹皮赤石塗染以自覆蔽鋒草作拂用拂蚊虫又有婆羅門見已念言是比丘十先好衣著如是衣披如是弊當如是解脫道即李彼法出家婆羅門從是而起時彼比丘暮入水浴因洗頭瘡即取水衣以覆瘡上取殺牛人所棄弊衣以覆其身時有樵者見已念言是比丘者著袈裟而今悉捨必知袈裟非解脫因發是弊衣日夜三浴修習苦行當知是解脫道即婆羅門從是而起比丘浴已身體瘙癢瘡痒念以自灰處塗瘡水起覆身時有見者謂言是道即彌灰法不達婆羅門從是而起時彼比丘然火炙瘡痛苦不能堪忍投岩自暴時有見者作是念言是比丘先著衣今乃如是當知然火投岩是解脫道投岩炎火從是而起如是九十六種皆因是比丘裸露形類起諸妄想各自生見猶如鹿渴於炎水想追逐之死正法滅時因彼比丘非法

法從亦從如是（業四卷）　宗鏡云外道蹤跡枝流至佛
出時有六大師謂富蘭那迦葉姓也計不生不滅末伽
梨拘賒梨子計衆生苦樂无有因緣自然而爾刪闍夜
毗羅胝子計衆生時熟得道八万劫若尽自解脫阿耆
多翅舍欽婆羅衣也計罪報之苦以投岩拔髮代之
迦羅鳩䭾迦旃延計亦有亦无尼犍陀若提子計業所作
定不可改變子計色是我離色有我色中有我我中有
色合二十種見（案六卷）　華嚴會上第二十一位知識
遍行外道告善財言閻浮提内九十六衆各起異見而
生執著我於中方便調伏令其捨離所有諸見乃至
普及十方世界所有如是（音字第七卷）　經律異相云諸比

二十一

丘聞佛讚歎有何宿緣乃爾佛言不但今生世世
如是往世有梵志女端正姝好諸梵志法凡欲娶女與
明經者講誦問學五百之衆供養三月祭祀訖知時五
百中一人講議而辭者蓋西闘眼貴人牽恩文亦讓
出於諸方而一究竟以決疑難闘較欲屈於女尋往
難問五百梵志皆有殊講調父母與女寶飾婚嫁尊梵
志曰備識梵有所言諸謗但識所得務還之物悉回與
卿所女當不可設設以從人情我應納之其年老者
以慚毀罪謝諸世世所生與卿作冤佛告諸比丘
爾時老梵志今調達是少梵志者我是女者婆是　又云
昔有比丘讀經聲明暢十二年中坐禪入定復蕭轉

退漸生惡念著世利養至世尊所禮足白言願說神足之道佛告神足且置何不學四非常義調達次往舍利弗及目連所求神足道亦皆語曰止止始行之人先學四非常後修四禪乃得神足道耳調達怒不見教問弟阿難乃與說之調達聞已專心一意以麤入微復從微起還至於麤以心舉身以身舉心身心俱合漸漸離地初如胡麻轉如胡桃漸離地際從地至床從床至屋從屋至空在虛空中作十八變痛沒自由化作嬰兒在阿闍世太子膝上作諸變化日給五百釜食時諸比丘以此白佛佛告汝等勿貪調達供養調達自陷亦陷他人二俱墮罪如芭蕉竹蘆人求實不能超獲含一學第一卷

調達害佛而反傷　累志加佛而自敗

舉法句經云調達與阿闍世王共議毀佛即勅國人不得奉佛調達白王明日請佛入城飲五百象醉令蹋殺之吾當作佛教化世間王往請佛佛知其謀答言大善明日食時佛領眾入城是時醉象嘷掁牆壁折敗樹木一城戰慄象齊趣佛佛舉五指為五師子同聲俱吼震動天地醉象伏地垂淚悔過王及臣民莫不驚肅王白佛吾器性不明信彼讒言與造逆惡願垂大慈佛告王民世有八事與長誹謗皆由名譽以致大罪何等為八利衰毀譽稱苦樂自古及今鮮不為惑同上

舉出生經二佛遊舍衛國波斯匿王請佛及僧有比丘尼名

曰暴志木盂繫腹以懷姙乃來佛衣汝為我夫從得有娠不給衣食天人四衆豈不察憶三界之尊降伏諸邪明超日月不可汙染時天帝釋化作一鼠齧彼盂羅墮地衆會觀之瞋喜交集啟其所以王瞋此女謗於大聖擗撲倒埋佛諭勿爾是吾宿罪過去世時有客賣珠而且明一女就買欲成有一男子倍價爭之女復從求畢竟不與心懷瞋恨願我在在所生當報殺覓將男子則我是女者暴志是此自往緣非特今也（興上函第二卷）

調達雖逆陷泥犁　如來復讚為知識

智度論云提婆達多（調達罵名）種種變態能動王子心立大精舍得大供養而徒衆少提婆達多自念我有三十相

減佛未幾直以弟子未集若大衆圍遶與佛何異如是思惟生心破僧得五百弟子後舍利弗說法教化僧還和合提婆達多便生惡心推山壓佛金剛力士以杵遙擲碎石迸來傷佛足指華色比丘尼呵之復拳打尼尼即眼出而死作三逆罪與惡邪師富蘭那外道等為親厚斷諸善根復以惡毒著指爪中欲因禮佛以中傷佛往而未到於王舍城地自然破裂火車來迎生入地獄（智度四卷）

大乘十法經云淨無垢寶月王光菩薩白佛言云何可取提婆達多是善知識復是如來大遠親近是怨家害佛告善男子若無提婆達多善知識者不顯如來諸佛功德（顯字品）

波旬幾處作威來　佉佛盡時歸向去

因果經云菩薩將成道時魔王恐諸衆生皆歸空我境界持箭來射菩薩不動箭化成花復令三女供給以亂定意菩薩不納三女忽然成變随形不能自復魔王前白菩薩汝若不樂人間受樂我捨天位及王欲與汝悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得為自在天王此福有期要還下生沉溺三塗非我所須我昔曾以頭目髓腦國城妻子而用布施不可稱計求無上道汝今不應惱亂於我魔王慚愧還宮（錄字函第三卷）月藏經云佛在大集會上説法魔王波旬亦作神變復無能為即説偈曰

我今歸依佛世尊　從是終不起惡心　定答惡我我當守護佛正法（偈字函第二卷）

覺七　卅三

婆沙論問何故名魔答曰斷慧命故名魔復次常行放逸害自身故名魔（魔秦言殺）何故名波旬答曰常有惡意成就惡法故名波旬（波旬秦言惡也）（羅字函第二卷）

入道品第四十二　十點

分別善根三等果　良由造子蓋

婆沙論云善根有三種一福分善根二解脱分善根三達分善根福分善根者若能作人天種子若在人中生豪貴家作輪王釋梵若在天中作帝釋魔王梵王等解脱分者能作解脱種子決定不退因此至涅槃達分者謂煖法至世第一法（分字函第五卷）

創能一植解脫因　極速三生方入道

順正理論云諸有創植順順解脫分極速三生方得解脫謂初生植順解脫分次生成熟第三生起順決擇分即入聖道（雅字函第一卷）

隨信行人從聞入　隨法行人乃慧修

毗婆沙論云若信他語入聖道者名堅信若自思惟入聖道者名堅法以定入聖道者名堅信以慧入聖道者名堅法（規字函第二卷）　毗曇心論云隨信行非利是信他法得行義逆隨法行利根是智慧不信於他義也未離欲界欲邊向於初果名向須陀洹果（都字函第三卷）　婆沙論云隨信隨法行人超超異生地未得須流果間何故名異生地本一切聖著皆名同生此異於彼故名異生（諸字函第五卷）

少善為何能解脫　一心回向證菩提

婆沙云有人以一摶食施能種解脫分善根至有能作般遮于瑟（此云五年大會也）而不能種解脫分善根或有持一日齋能種解脫分善根至有終身持戒而不能種解脫分善根或有誦持一偈能種解脫分善根至有善通三藏文義而不能種解脫分善根何以故若以此事回向解脫涅槃求離生死有如是勇猛心者是則能種解脫善根若不如是回向雖多布施終身持戒廣學多聞而不能種解脫善根有近有遠近者前身中種此身成熟求身解脫遠者曾種經那由他世受身而不能生遠分

善根聲聞所得解脫分善根可回向趣辟支佛辟支佛所得解脫分善根亦可回向趣佛 分字函 第五卷

戒定慧初離縛結　聞思修後觀門開

解脫道論云戒定慧謂解脫道戒者威儀義定者不亂義慧者知覺義解脫者離縛義復次戒除惡業垢定除纏垢慧除使垢又以三種善伏道謂初中後善以戒為初以定為中以慧為後云何戒為初善者有精進人成就不退以不退故喜以喜故踊躍以踊躍故身猗以身猗故樂以樂故心定此謂初善定為中善者以定如實知見慧為後善者已如實知見厭患以厭患故離欲以離欲故解脫又以戒除惡趣以定除欲界以慧除一切

有 背字函 第一卷 發菩提心論云修習禪觀由三法生謂聞思修慧云何聞慧如所聞法心常愛樂無有厭足云何思慧思念觀察一切有為法如實相謂無常苦空無我不淨念念生滅不久敗壞即生厭離趣佛智慧云何修慧謂離欲不善法漸次修入 命字函

一貫顯宗之全章　備見歷修之有序

自此入修不淨息念二觀漸趣煖頂忍世第一法四種加行之功也

顯宗論云已先安住清淨尸羅及聞思修將趣見諦由何門入於是即說頌曰　入修要二門

不淨觀息念　貪尋增上者　如次第應修

論曰修行多種依二門入一不淨觀二持息念且不淨

觀治貪息念治尋先辯不淨觀相頌曰

爲遍治四貪　且辯觀骨鎖　廣至海復畧
名初習業位　除足至頭半　名爲已熟修
繫心在眉間　名超作意位

論曰修不淨觀正爲治貪貪略有四種一顯色貪二形色貪四供奉貪對治四貪依二思擇一觀內尸二觀外尸二觀外尸剎根者先於內身皮爲邊際足上頂下周徧觀察令心厭患若鈍根者煩惱猛利難可摧伏藉外緣力方能制治故先明了觀察外尸漸令自心煩惱摧伏謂彼初觀外尸時先起慈心往施身觀外尸相以況內相彼相既然此應亦爾應修八想伏治四貪爲治顯色貪故修青瘀想及異赤想爲治形色貪故修被食想及分離想爲治妙觸貪故修破壞想及骸骨想爲治供奉貪故修肨脹想及膿爛想惟緣骨鎖修不淨觀通能伏治如是四貪約所修行說有三位一初習業二已熟修三超作意且修不淨觀時應先繫心於自身分或於足指或於眉間或顙中隨所樂處專注不散最初繫心假想自身足指等處下至能見鐵量白骨由勝解力漸廣漸增乃至具見全身骨鎖觀行未成但由想力觀行成已便由繫力此位未成故由想轉見全身已復方便入緣外白骨不淨觀門謂爲漸令勝解增故觀外骨鎖在已身邊漸徧一牀一房一寺一園一里一邑一國

乃至徧地以海為邊於其中間骨鎖充滿於所唐事漸略而觀乃至惟觀自身骨鎖齊此漸略不淨觀成名初習業位為令略觀勝解漸增於自骨中復除足骨漸次上至除頭半骨思惟半骨繫心而住齊此轉略不淨觀成名已熟修位為令略觀勝解自在除半頭骨繫心眉間專注一緣湛然而住齊此極略不淨觀成名超作意位應知至此不淨觀成以无貪為性諸所應為皆究竟故次辯持息念者頌曰

息念慧五地　緣風依欲身
二得實外無　有六謂數等

論曰阿那者謂持息入是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風令出身義又說阿那者能持來阿

波那者能持去出入息念能持身風謂胎卵位先於臍處業生風起穿身成穴如藕根莖最初有風來入身內乘茲口鼻餘風續入此初及後名入息風內續風出名出息風如鍛金師開橐橐口自然風入入已撥之其風還出風性法爾實無入出如是因顯風義正明一息持息念故定慧得成此念所依惟通五地謂依欲界靜慮中間及初二三靜慮近分由此但與捨根相應為對治尋伺此念具有其六一數二隨三止四觀五轉六淨且數謂繫心數入出息從一至十不減不增恐心於境極聚散故中有三失一數減失二數增失三雜乱失復有三失一太緩失一太急失三散乱失若十中間心散乱

者復應從一次第數之終而復始乃至得定凡數息時應先數入以初生位入息在先乃至死時出息最後如是覺察死生位故於非常想斷能修習隨謂繫心隨入出息念入出息為短為長為遠至何復還旋返隨彼息入行至喉心臍髖髀脛踝足指念恆隨逐止謂繫念惟在鼻端或在眉間乃至足指隨所樂處安止其心觀息住身如珠中縷觀謂觀察此息風已兼想息俱大種造色及依色住心及心所具觀五蘊以為境界轉為移轉緣息風覺安置後後勝善根中謂念住為初至世第一法淨謂昇進入見道等為後名轉盡智等方名淨息相[illegible]修入二門心得定已復何所修頌曰

依已修成止　為觀修念住　以自相共相　觀身受心法

論曰已修成止以為所依為觀還成修四念住以自相共相觀身受心法謂但觀著享心一摠分別此法更所餘法有差別義名觀自相分別此法更所餘法無差別義名觀共復次觀自相者謂觀身等各別相觀共相者謂觀諸數同是自相如是觀身不淨治於不淨謂淨顛倒觀受是苦能治於苦謂樂顛倒觀心非常能治非常謂常顛倒觀法無我能治於我謂我顛倒如人已觀諸體不淨亦不依樂從業所生是故已觀身體不淨於五取蘊等不依樂從能想伏後三念住如是能順次

釋思所成攝善根說已即修所成生何善根而說頌曰

從此生煖法　具觀四聖諦　修十六行相

頂第一亦然

論曰從修所成順決擇分初善根起名為煖法是總緣共相法念住善別如是所修能燒煩惱薪聖道火前相如鑽火位初煖相生能具觀察四聖諦境由此具修十六行相觀苦聖諦修四行相一非常（[illegible]故謂非常）二苦（[illegible]）三空（[illegible]故謂之空）四非我（不自在故謂之非我）觀集聖諦修四行相一因（[illegible]故謂之因）二集（[illegible]）三生（[illegible]）四緣（[illegible]）觀滅聖諦修四行相一滅（[illegible]）二靜（[illegible]）三妙（[illegible]）四離（[illegible]）觀道聖諦修四行相一道（[illegible]故謂之道）二如（不顛不倒故謂之如）三行（[illegible]之行）四出（永出生死故謂之出）○（[illegible]）是故行者修此煖已次起頂法猶如山頂人不久住若與諸難必過此山至於彼山若還諸難便退還若與諸難必到於忍既入忍位於四諦境極堪忍故次起世第一法世中勝故如是觀四諦境修十六行相漸近見諦緣欲苦諦修一行相推一刹那謂無間入離生位決定無相續理從斯後邊復生何道即說頌曰

世第一無間　則緣欲界苦　生無漏法忍　忍次生法智　次緣餘界苦　生類忍類智　緣集滅道諦　各生四亦然　如是十六心　名聖諦現觀

諦三從世第一善根無間即緣欲界苦聖諦境忍而生無漏法忍生此忍故名為法智（謂斷諸法結縛身見所惑斷我所今斷我見）（忍可現前苦諦之理此能引後苦法智生）如緣欲界苦聖諦境有苦法忍苦法智生如是復於法智無間總緣餘界苦聖諦境有類忍生名為類忍此忍無間即緣此境有類智生名為類智（最初證知諸法真理故名法智此後覺智與前相似故得類名是後隨前而證境義）如緣苦諦欲界及餘苦法類忍法類智四緣餘三諦各四亦然即緣一一有四心義如是次第有十六心總說名為聖諦現觀以於三界四聖諦境次第現前如實觀故是名現觀（同字函第十卷）

聲聞四果第四十四　四十三則

○四利修得心狹劣○由他開悟聲聞乘

華嚴云上品十善以智慧修習心狹劣故怖三界故闕大悲故從他聞聲而解了故聲聞乘

○四向四果解脫僧○有學無學賢聖章

達磨論下云四果中間所有諸道及前見道名為四向隨在彼果前即名彼果向如是有八補特伽羅（補特伽羅此云數取趣謂數數往來生死也）謂行四向及住四果（東字函）○般若經云斷三結名預流果（三結者一身見謂執有我故二戒禁取謂執持狗牛等戒為生天因三疑謂不了諦）薄貪瞋癡名一來果（於施無著是各貪瞋於乞者生慈是名預片施化回向菩提是名攝導）斷順下分五結永盡名不還果（結者一身見戒禁取三疑四貪欲五瞋恚）斷順上分五結永盡名阿羅漢果（上五結者色愛謂色界

一貪二瞋三癡四慢五疑六身見七邊見八見取九禁戒取十邪見如是十使能遍三界之中分於四諦之下変成九十八使攝入見諦思惟二門　見諦惑八十八使欲界苦諦下具有十使集諦下滅諦下各有七使治除身見邊見戒取道諦下有八使除身見邊見共三十二隨○色界苦諦下有九使除瞋積集滅下各有八使除瞋又身見邊見戒取道諦下有七使除瞋及身見邊見共二十八使○無色界四諦下皆也色界除亦共二十八使部計有八十八使　思惟惑十使欲界四使謂貪瞋癡慢此使從斯陀含阿含惟道斷乃至阿那含果九品方盡○色界三使貪瞋癡此三使在是阿羅漢向用從道智斷○無色界三使貪癡此思惟三界合有十使行見諦合爲九十八使總此使亦是釋漢向斷予果方忍

○六欲界非定修地○八智可除煩惱根

婆沙論云欲界是不定界非修地非離欲地色無色界是定地修地離欲地不可以緣不定界智斷定界結○又問云何八智謂苦智比智他心智等智苦智集智滅智道智後文法智類智剎不多用功能斷不善無記煩惱譬如利刀能斷於鐵何況草木亦如是比智非剎多用功力乃能斷無記煩惱何能斷不善煩惱譬如鈍刀雖多用功能斷草木何能斷鐵○六婆沙問云何爲智答五識相應有三種一善二染污三無覆無記善者謂修善得善染污者謂修所斷貪瞋癡相應無覆無記者謂異熟生識相應善有一種一有漏二無漏有漏有三種一加行得二離染得三生得加行得者謂聞思修所成慧謂於文義思理決擇思所成慧

（受不了二罪無色諸心無色界動無二五便謂心無明自諸謂心）令所有無法皆
成滅惑名獨覺菩提永斷一切習氣相續名無上菩提
（為字論第三卷）○婆沙。論云學人者須陀洹斯陀含阿那含無
學人者阿羅漢辟支佛（第八卷論）○顯宗論云何名有學
謂學意未滿故學何名無學謂阿羅漢諸自利行修學
已成復應作他利益盡故　復次盡智未生前七聖者
皆名有學盡智已生後成無學阿羅漢（[illegible]）

○初二三結難解○九十八使尚應除
婆沙論云順下分結下有二種謂界下有情下由初二
結過重要故不超欲界由後三結過重故不超異生
乃至此五種下分結初之二結猶如獄卒後之三結猶如
（顯宗七）（顯三十）守容
防邏者如有罪人禁在牢獄有一獄卒看守獄之不令
輒出復有三人常為防邏彼人設以親之財力傳書獄
卒走出三防邏者還執將來歸[illegible]喻欲界
罪人[illegible]喻異生一獄卒喻初二結三防邏人喻後三
結若有異生以下等觀傷害貪欲復以殺業[illegible]
離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂彼有見戒
禁取異還執著求實故界復次預流一來所起諸結順
生下故猶復現起以異生造業諸縛緣諸者托受畜
貪愛斷所實物亦與男女同亂一林行非梵行名為似
異生業復受五順上分結謂色貪無色貪掉慢無明
擯不還者所起諸結順上二分故（第九卷）○法數云十使

謂不淨觀持息念及念住等修所成慧謂煖頂忍世第一法現觀邊世俗智（以世俗智爲自性故）無量解脫勝處等離染得者謂淨慮無量無色解脫勝處等生得者謂生彼地法爾所得善無漏有二種一學二無學學謂學八智無學謂盡智（諸煩惱盡故名盡者）無生智（我已知苦不復更知乃至我已修道不復更修是名無生智）頻字函第五卷

初果七生方羅漢　後劫八萬入菩提

婆沙論云須陀洹者入聖流故名爲預流（言七有七二七人生）謂斯陀含名爲一來（此云一來謂斷欲界前六品後三品在更一來生欲界中）阿那含名爲不還（斷欲界九品盡從此上生色界更不還來受生）阿羅漢（有四義一者應供二者殺賊三者遠惡四者不生謂三界惑不更受生也）正文義函六卷　庄文弁函三卷

毗曇心論云二乘聖人所斷煩惱分別九種下品三種下下下中下上中品三種中下中中中上上品三種上下上中上上（頻字函第三卷）涅槃經云須陀洹果經八萬劫得阿耨菩提心須陀含果經六萬劫阿那含果經四萬劫阿羅漢果經二萬劫辟支佛道經十千劫得阿耨菩提心（頻字函第二卷）

良爲衆生根器異　所以初果處畧談

毗婆沙論中問斯阿毗曇說斷八十八使名須陀洹以何等故說者斷三結名須陀洹答曰爲受化者有深淺說對治法譬如醫師觀病投藥亦不必投其病不愈若善投者尋捐其功佛亦如是爲利根者說斷三結爲

鈍根者說斷八十八使名須陀洹如跛者于於佛法中出家制二百五十戒生憂悩心而白佛言我今不堪守護諸戒佛言汝能善學三戒耶謂戒心慧彼人歡喜答言我能學此三戒汝等能學一切諸戒若如來說見道所斷斷八十八使名須陀洹則受化者心生憂悩何能拔此八十八煩悩之樹度八十八煩悩大河揭八十八煩悩大海摧八十八煩悩之山修此八十八對治之道若說斷三結名須陀洹此受化者喜以為易若斷三結則斷見道一切諸使所以者何此三結謂身見戒取疑身見是六十二見諸煩悩之根本戒取是種種邪苦之行疑是猶豫不了 藏字函第六卷

四靜慮并四無量　八解脫并八勝處

大乘相論下云四靜慮者離生喜樂名初靜慮定生喜樂名第二靜慮離喜妙樂名第三靜慮捨念清淨名第四靜慮如是等四皆寂止損欲界等貪心不流動是名靜慮 飛字函 禪法要解經云佛法微妙求得修定智慧云何籌量諸法實相是以離欲惡不善法除捨五蓋集諸善法深入一心有覺有觀離生喜樂入初禪問曰得初禪相云何答曰究以正念呵止五欲得未到地身心快樂發初禪禪相發身輕心定積亂不瞋喜處不喜世間八法所不能動至於衣服飲食等心不貪著但以諸善功德為喜得初禪已進求二禪　若有漏道

於二禪地還猒患覺觀如欲界五欲五蓋令心散乱初禪覺觀惱乱定心亦復如是若无偏道離初禪欲即用无漏初禪呵責覺觀問曰如初禪結使亦能乱心何故但說覺觀答曰覺觀滅結使亦滅復依本未曾得覺觀大喜以大喜故壞破定心以破定故應當除捨內得清淨法覺无觀定生喜樂入於二禪問曰云何是二禪相答曰經中說言滅諸覺觀若善若无記以无覺觀動故內心清淨如水澄清无有風波星月諸像悉皆照見定生喜樂妙勝初禪初禪喜樂從離欲生此中喜樂從初禪定生如是二禪定有煩惱覆心所謂愛慢邪見疑等壞破定心當求斷滅以進三禪問曰若尒者佛何以說

離喜行捨得入三禪答曰得二禪大喜喜心過差心变著喜生諸結使以是喜故為煩惱本問曰五欲不淨則應當捨是喜淨妙眾生所樂云何言捨答曰先已曾答生著因緣則是罪門喜為麤樂今欲捨麤而求細樂故言離喜更入深定以求妙樂　云何第三禪樂最樂无有過者此三禪中有第三過一者心轉細沒二者心大發動三者心生悶憒應一心念此三過若心沒時以精進智慧力還令心起若大發動則應攝心若心迷悶應念佛法微妙還令心喜憶念諸法合此三心是名巧念慧行樂入第三禪麤者為喜根細者為樂根譬如極熱得清冷水持洗面是名為喜入清涼池擧身

佛說是名受樂既得三禪之樂一心守護常恐退失則
為苦惱是故樂為患當求離樂譬如人求富貴之樂
求時艱苦得之失則復為苦得已守護亦復為苦行
者患樂亦復如是求初禪樂以覺觀亂故捨二禪大
喜動故捨三禪知樂无常難守故捨以是故當捨此樂
求於四禪安隱之地問曰依禪定樂捨於欲樂今欲何
等而捨禪樂若捨禪樂得何利益答曰依涅槃樂能捨
禪樂而得三利所謂羅漢辟支佛、道是故捨三禪定
行於四禪安隱樂以三乘道隨意而入清淨涅槃
問曰云何第四禪相答曰如佛說四禪相若斷樂斷苦
无憂无喜不苦不樂護念清淨入第四禪以滅憂喜苦

樂四事故念清淨問曰上三禪中不說清淨此何以說
答曰初禪覺觀未定二禪喜大發動三禪樂心多亂並
皆念不清淨復次下地雖有定心出入息故令心難攝
四禪念清淨故无出入息故心則易攝復次第四禪名
為真禪餘三禪者方便階梯是四禪相譬如善御良馬
隨意所至欲行四无量心四无色定等隨意皆得欲得
六通求之亦易 當字凶 顯示論九地謂四淨處未至
中間及三无色 [illegible] 變此論淨處地未至及淨處
中間此二但名未至地問曰此地何故名未至耶答未
入根本能現在前斷諸煩惱故名未至 斷字十卷 智度
論云入初禪是名有覺有觀初禪二禪中間是名无覺

有觀從二禪乃至非有想非無想定是名無覺有觀立字函第八卷

問曰覺觀有何差別答曰麁心相名覺細心相名觀初緣心中發相名覺後分別籌量好醜名觀是函三卷

發微論云惟欲界及初禪淨處乃至定中有尋有伺淨中間無尋唯伺第二淨慮乃至有頂無尋無伺退字函十卷

法蘊足論云尋謂尋求離欲惡不善法伺謂伺察離欲惡不善法問尋與伺有何差別答曰心麁是尋心細是伺此復如何如打鐘時麁聲喻尋細聲喻伺英字函七卷

尋伺与覺觀譯文与淨影智者名異而義同

般若經云四無量者依諸淨慮復能引發慈悲喜捨四種無量闕字函六卷

大集法門經上云佛說若有苾芻發起慈心徧於十方一切世界一切種類廣大行慈而無邊際名慈無量悲喜捨三亦復如是且字函

智度論云大慈与一切衆生樂大悲拔一切衆生苦問曰如何是小慈小悲答曰四無量心中慈悲名爲小十八不共法中第說大慈悲名爲大復次諸佛心中慈悲爲大餘人心中爲小問曰菩薩何言大慈大悲答曰菩薩大慈於佛爲小於二乘爲大此是假名爲大復次小慈但心念与衆生樂實無樂事心閒其善鞠字函七卷

般若經云八解脫者謂有色觀諸色是第一解脫內無色想觀外諸色是第二解脫淨勝解身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種々想入無邊空處定具足住是第四解脫超一切空無邊

処入无邊識処定具足住是第五解脱超一切識无邊
処入无所有処定具足住是第六解脱超一切无所
有処入非想非〻想処定具足住是第七解脱超一切
非想非〻想処入滅想受定具足住是第八解脱（出[illegible]九卷）
婆沙論問解脱是何義答曰背弃義問曰若背弃是
解脱義者何処解脱背何処心答曰初解脱第二解脱
背弃色愛心第三解脱背弃不淨心空処解脱背弃下
地法乃至非想非〻想処解脱非背弃下地法滅受想
解脱背弃一切有縁心（出婆沙第六卷）法華經云入勝処者
有色見色知彼色中得自在見是名初勝処内身有色
相見外色好醜知彼色中得自在見是名第二勝処内

身有色相見外色无量若好若醜知彼色中得自在見
是名第三勝処内身有色相見外色少若好若醜知彼
色中得自在見是名第四勝処内身有色相見外色青
譬如優麼歌花青名青光知彼色中得自在見是名第
五勝処内身有色相見外色黄譬如伽尼歌羅花黄色
黄光知彼色中得自在見是名第六勝処内身有色相
見外色赤譬如勝頭伽婆花赤色赤光知彼色中得自
在見是名第七勝処内身有色相見外色白譬如優沙
私多羅花白色白光如彼色中得自在見是名第八勝
処（[illegible]二卷）

第九次第非想定　滅尽定又從无想定

般若云九次第定謂四靜慮四無色定滅想受定也出字

鈔曰宗鏡問住滅定者於八識中何等識合識云識

以第八識持身契經說住滅定者身語心行無不皆滅

而壽不滅亦不離煖根無變壞不離身若令無識應

如死屍經云說爲住滅定者 大智度論云

無記心者若在定時爲腐敗壽三住壁勢堅勝之心方

能修故在無滅定滅盡定者謂亡心要有心者方能

修故三三乘若有說生彼於一切時善心不起有說雖

起而非修亦依以不能修未來三故

爲二禪分四種○出生異見許各異

宗鏡云禪有四種一外異計欣上厭下而修者是外道

禪二信正因果亦以欣厭而修者是凡夫禪三了生空

三諦偏真之理而修者是小乘禪四達人法二空而修者

是大乘禪

坐禪念起魔事 有狂者來壁自傷

宗鏡云心靈若昧或坐禪或若魔境千差萬狀不識

者有禪師在山間坐見一孝子舁死尸來向師前哭

云何殺我阿母禪師知是魔境便執柱上取斧一斫孝

子走去後覺股上濕乃看見血不解云云 又有禪師

坐禪見一猪來踞禪牀一掇把火來乃是把自鼻

孔斯乃正坐禪時心中起見起境外魔來入但除正定

何有魔事云云

羅漢第二種有退　驗也七[illegible]自殺傷

婆沙論云阿羅漢有六種一退法二思法三護法四等

住五能進六不動然退法者退憶法者心生厭[illegible]持刀

而欲自害護法者於二解脫心法樂著能守護等[illegible]

者不退不護能達者至不動不動者住本根不動故

[illegible]云何阿羅漢有九種答曰退法阿羅漢成就

一種根下下下中退法成就下上根護法成就中下根

等法成就中中根能進成就中上根不動成就上下根

辟支成就上中根佛成就上上根復次佛說菩薩也

阿羅漢六返退恥默然退故以刀自害而終入滅

凡夫發羅刹種[illegible]　菩薩同發[illegible]

婆沙云有二人犯法一是凡夫便發重罪一是[illegible]

但違[illegible]是果生[illegible]流者但作惡業[illegible]菩薩非

聖種[illegible]是惡報趣苦一切種流是聖種故[illegible]業

但[illegible]人[illegible]

止觀明[illegible]三[illegible]是[illegible]心

[illegible]一諦止觀一門止者[illegible]止一切善惡相續[illegible]念至他

觀[illegible]觀者觀入別圓[illegible]是無相[illegible]觀[illegible]觀是最

[illegible]

但了[illegible]觀之所觀之[illegible]念無[illegible]愛心[illegible]說名

[illegible]生[illegible]作此觀不共其觀[illegible]

[illegible]即止無非所觀是名止觀[illegible]止

寂而常照名觀非能所觀有其二事（數字函十卷）般若音
釋云三摩地門亦云三昧此云等持謂等正持心也亦
云正定（收字函）

入聖已離五恐怖　修心能伏四魔怨

婆沙云　四果聖人已離五恐怖一不活怖（尚不愛身何況資世）二
惡名怖（不於他所希求供養常喜給施一切衆生）三大衆怖（一切世間無與等者何況有勝）
四死怖（善斷我見無有我相）五惡道怖（有知死已決定不離諸佛菩薩）（正文仁字函第
八卷法華觀三十四卷）　淨名經云以無所為心即能降諸
魔當知有四一者蘊魔二者煩惱魔三者死魔四者天
魔若或伺察無生無起之法能降死魔俱時休止一切
意法趣向滅道能降天魔　後次知苦能降蘊魔斷集
能降煩惱之魔證滅降死魔修道能降天魔（發字函第五卷）

黨知入流無所入　便為一來無所來

金剛經佛告須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為
入流而無所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩
提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩
提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實無往來
是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得
阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為
不來而實無不來是故名阿那含須菩提於意云何阿
羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊

何以故實無有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者

緣覺品第四十五 五頁

直能自悟甚深法　不從他從獨覺樂

華嚴經云上品十善修治清淨不從他教自覺悟故大悲方便不具足故解了甚深因緣法故成獨覺乘（雲字函第五卷）

婆沙論問曰辟支佛復云何答曰辟支佛獨出世若當知如佛如渴伽獸獨生一角彼亦如是（分字函第五卷）

辟支佛即獨覺之異名

註

無明生故諸緣生　無明滅故諸緣滅

般若經云十二緣起無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死復以無所得為方便思惟無明滅故行滅行滅故識滅識滅故名色滅名色滅故六入滅六入滅故觸滅觸滅故受滅受滅故愛滅愛滅故取滅取滅故有滅有滅故生滅生滅故老死滅（般若字函四卷）

婆沙論云時分緣起謂十二位五十二支一一支中各具五蘊於可愛境由無知故起貪著時此中無知即是無明有貪著者是行了別境者是識俱諸蘊是名色名色所依諸根是六處六處和合是觸能領觸者是受欣欣受者愛樂諸處是取彼發者業是有諸蘊起是生諸蘊熟變是老諸蘊壞是死內熱是愁發聲歎是悲五識相應不平

等受是苦意識相應不平等受是憂心識是悅 樂次第三卷

觀彼華本來還枯　悟自形骸亦復爾

瓔珞論問曰有生滅觀彼以何為方便耶答曰彼行者見春時草木青色如紺琉璃見河駛流浮淨者岸作是思惟此諸外法今已復生若入衆落見諸男女歌舞戲笑問之何爾答言此中生男生女復思內法今已復生後於秋時又見草木風霜摧零河水枯涸彼復思惟如此外法今已復滅若入聚落見諸男女死亡哭內法亦滅行者見如此相自觀己身壯老無常誰能免者 沙論第五卷

菩薩部第四十六 二十六則

自他兼利悲心重　福慧齊修菩薩乘

華嚴經云十品上善修治清淨心廣無量故具足悲愍故方便所攝故發生大願故不捨衆生故希求諸佛大智故淨治菩薩諸地故淨修一切諸度故成菩薩廣大行 經第三十五卷

菩薩一體成三德　菩薩初心勝二乘

發菩提經上云佛告迦葉羅門菩提者三種謂聲聞菩提緣覺菩提無上菩提若人雖發菩提心但樂自利以求解脫故名聲聞菩提又復有人雖發菩提心於大乘法不樂修習但起心念觀諸緣法隨所觀察而行故名緣覺菩提又復有人發生阿耨多羅三藐三菩提心

已證得他人發如是心於彼因身不生厭惡樂欲利樂
一切衆生令解脫以已善利普施一切故名爲無上
菩提發心 智度論問曰羅漢辟支是離欲人或有
凡夫尚未離欲但發心者云何得勝答曰發心菩薩有
其二種一者行諸波羅蜜二者但發心行菩薩道雖
事未成能發一乘何以故譬如太子雖未即位勝諸大
臣有位豪貴者如一六通羅漢將一沙彌令負衣鉢隨
彌念言當以佛乘求 羅漢師知其念即取衣鉢自擔
還授前行沙彌復發思惟佛道甚難又往生死受無量
苦且以小乘早入涅槃師復以鉢囊還沙彌擔令在後
行沙彌白師師言若哉如小兒戲師即答言汝初發心

作佛是心可貴在我前是故我讓汝前行後心還悔欲
取小乘去我遠故令在後以此譬喻在大乘義入卷
大小乘分五蘊要一廣發道中有要義
大乘莊嚴論發心要聚要大乘有五種相應 發心
其一發心是一方便要聚要因住攝要五時相四聽義造
發心要聚者勤方便者當為自他利益故住大乘行亦以福
智發小乘勸亦不以乃至三乘得解脫以大乘不亦發心
發勤方便者為利他故住持亦多福聚大時節亦發
經三種欲故後根遠不應以小乘行禪六通乘東宗
速欲二苦修小道而得解脫名時解脫若逢速等
一心緣菩提等二生令成就等三生得解脫依廣大道

而得解脫名不時解脫若極遲聲聞乘經六十劫而得解脫如舍利子獨覺乘經百劫而得解脫佛乘經三祇劫而得解脫佛作字函第一卷

菩薩辨成如日耀　聲聞所作類螢光

般若經云滿慈子白佛觀何義故讚諸菩薩所有功德不讚声聞佛告滿慈子曰輪與贍部洲人作光明事螢能作不滿慈子曰不也佛言如汝所說菩薩成辨如日輪光普照贍部諸有情類声聞所作如螢之光雅照自身於是菩薩調伏自身煩惱亦度有情令離煩惱證入菩提声聞乘人唯調自身不能調伏諸有情故泰字函第二卷

佛乘究竟唯祇一　如來方便說為三

【覽七】　【四十五】

法華經偈云　十方佛土中唯有一乘法無二亦無三除佛方便說但以假名字引導於衆生說佛智慧故諸佛出於世唯此一事實餘二則非真門字函第一卷

莊嚴佛土有多方　譬入火城非一路

圓覺經云譬如大城外有四門隨方來者非止一路菩薩莊嚴佛國及成菩提非一方便

同流同事與相親　入水入泥而啓悟

又云菩薩變化示現世間非愛為本但以慈悲令彼捨愛假諸貪欲而入生死　復次菩薩唯以大悲方便入諸世間開發未悟乃至示現種種形相逆順境界与其同事化令成佛

四念住處四正斷　四如意足五種根

諸法無行經云何觀四念處觀身不淨是身念處觀樂皆苦是受念處觀心生滅是心念處觀境和合相但得法相是法念處（第一字函）

般若經云四正勤（正勤亦云正斷）以無所得而爲方便於諸未生惡不善法爲不生故於已生惡不善法爲求斷故未生善法爲令生故已生善法令安住故（空字函第四卷）

般若經云四如意足者謂欲三摩地勤三摩地心三摩地觀三摩地一一地中斷行成就修習神足（欲三摩地者即欲定也斷行者行即八斷行也成就者…）依止厭（斷身見等…）依止離（斷諸惡法不…）依止滅（…）回向於捨（…）（成實論第十六卷藏字函第十九卷）

覺七　四十六

無盡意經云四如意分慈悲喜捨而爲根本心調柔故得入初禪乃至四禪身得輕輕成就如是身輕心柔以如意分入如意足即生神通心得自在隨意所往如風行空無所罣礙（等字函第一卷）

般若經云五根者謂信根精進根念根定根慧根（闕字函第十六卷）

無盡意經云何信根信於業報故除疑網故云何進根攝修是法故云何念根所修不忘故云何定根攝心不亂故云何慧根以慧照了故（闕字函第一卷）

五力七覺八道支　總三十七菩提分（…）

般若經云五力者信力精進力念力定力慧力（闕字函第六卷）

無盡意經云何信力所信向魔不能壞故進力精進堅固天人不能壞故念力住諸善法煩惱不能壞故定

力遠離憒閙雖有所說不礙諸禪不捨於定亦不隨定而能自在慧力知世間法出世間法無有一法能壞是智世間外道諸行雖行是菩薩為教化故亦悉現受同其所行是出世法能過世者周字第一卷函

婆沙論云問曰何緣此五名根名力答能生善法故名根能破惡法故名力有說不可傾動名根能摧服他名力辭字第一卷函

般若經云七覺支者謂念覺支擇法覺支精進覺支喜覺支輕安覺支定覺支捨覺支依離依無染依滅回向捨鞠字第二卷函

無盡意經云念覺分觀一切法自性皆空擇法覺分能入分別了義不了義進覺分勤修不退喜覺分所修法喜故除覺分除諸煩惱故定覺分知所入定覺了諸法捨覺分不為世法所牽無著無礙故周字第一卷函

般若經云八聖道支者謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定罔字第六卷函

無盡意經云正見不起斷常見正思惟若思起於貪等是名不正思惟若思戒定智慧解脫解脫知見是正思惟正語凡所演說不令煩惱故正業修勝擇業故正命威儀不動無諸邪語故正進入正諦聖道故正念進向涅槃心不忘故正定決定不亂故周字第一卷函

婆沙論問何故此七名覺支耶答覺為覺覺即盡無生智或如實覺即無漏慧七為彼分故名為支擇法亦覺亦支餘六是支非覺　何故此八名為道支答所緣遠達故名為道八是彼分故名為

次正覺示道示支餘七是支非類第一字卷

文等五位以圓攝由歷三祇之數也

經藏于等界欲愛乾枯根境不偶純是智慧乾有其

慧名乾慧地欲習初乾未與如來法流水接即以此心

流入圓妙敷滅不中道純真名信心住十信一信心

真信明了二念心凡念無忘三精進心精明進趣四慧

心智慧現前五定心寂妙常凝六不退心明進深入七

護法心得保持不失八回向心回光向佛九戒心安住無

為十願心所住隨願十住一發心住心精發揮二治地住

發心如地三修行住遊履無礙四生貴住入如來種五

方便具足住覺相不缺六正心住心相如佛七不退住

身心發長八童真住相具足九法王子住出為佛子

十灌頂住灌頂受職十行一歡喜行具佛妙德二饒益

行利益眾生三無瞋恨行利物無拒四無盡行通達十

方五離癡亂行得無差誤六善現行同中現異七無著

行塵剎不礙八尊重行尊重第一九善法行圓佛軌則

十真實行一真無為十回向一救護一切眾生離眾生

相回向離眾所度二不壞回向壞其可壞三等一切佛

回向覺齊佛覺四至一切處回向敬明如地五無盡功

德藏回向具十波入六平等善根回向同於佛因七等

觀一切眾生回向體同眾生八真如相回向不即不離

九繫縛解脫回向十方無礙十等法界無量回向法得

圓成如是四十一心次如四種妙行謂煖地頂地忍地
世第一地十地 歡喜地達佛境界二離垢地同異性
滅三發光地淨極明生四燄慧地明極覺滿五難勝地
同異不至六現前地性淨明露七遠行地盡真如際八
不動地一真如心九善慧地發真如用十法雲地慈陰
妙雲覆涅槃海如來逆流如是菩薩順行而至覺際交
入名為等覺從乾慧心正等覺已是覺始獲金剛心中
初乾慧地如是重重單複十二方盡妙覺成無上道楞嚴
出楞八卷 長云從假謂重也五位中各具十又等妙二覺 略二義單單一位亦名十二或舉大數乃名重
重此繁出也表 唯識論五位者一資糧位謂修大乘順解脫
分二加行位謂修大乘順決擇分三通達位謂諸菩薩
所住見道四修習位謂諸菩薩所住修道五究竟位謂
住無上菩提則字函第九卷 大乘攝論三阿僧祇者於中信
行人欲僧祇滿已淨心地遠達真如六地已還證有相
行七地無相有功用行得第二僧祇滿若入入地得無
功用行乃至成就後無功用行九地十地滿無功用行
是第三僧祇劫欽字函第七卷
除業至佛定三祇 圓教物心成正覺
長者論如三乘十住菩薩學空觀對治闇提不信
障十行菩薩作法空觀修自利利他行對治聲聞自利
障十回向菩薩作法空觀成起悲願力無形六道教化
衆生對治獨覺自受障此三十心菩薩謂之三賢名資

經云十住對治地前二種障但除正使未除習氣十地菩薩斷其餘習惑地地菩薩見自身真如佛性名見道位從一地至十地是修道位猶有功用而修並行從入地至十地名究竟位二十二卷十一地等覺住中普賢行方終十二地是妙覺佛果四十卷如是權教先行菩薩行學假真如解脫地前伏惑十地以來猶有十真如障故為觀當位真如成障所行之行並是有為所發菩薩心並未離生滅所有能斷分別無明因觀所依十地之位方能見性經三祇勤方始成佛第二十一卷嚴經云菩薩成佛定滿三祇經云三十卷如圓教十住初首便即見性成正等覺行諸行相教化眾生即為覺行圓滿之佛一位即一切位一切位即一位故十信滿心即攝六位成正等覺故普賢法界帝網重重主伴具足故名圓教第一卷三學法華嚴經一龍女刹那成佛又華嚴經善財一生取果初發文殊發菩提心次第見知識第五十三知識二一皆云我已先發阿耨菩提心云何教我學菩薩道行菩薩行第二卷

華則初心成正覺　究竟似佛始相應

又諸阿羅漢辟支佛及淨土菩薩空觀菩薩但所出世行大波羅蜜根是析伏現行無明使令不起不得名為永斷煩惱得成佛道一乘佛果初發心時攝根本無明是根本智故是則有大用法門初心之上圓滿諸佛法所乘門諸智非顯行甚難不似佛信心亦不成何況

住佛所住爲佛眞子若智不異願行平等大悲不異境界不異過去未來劫數一念不異定慧照之可見是名依佛菩薩正善知識依根本智發心（二十四卷）

等覺品第四十七（十定位十一地）十二前

十定超於十地上　等覺隣於妙覺尊

華嚴經云佛告普賢爲普眼等說十三昧（三昧者正定也）令得善入滿普賢行　一普光明三昧此菩薩以三千大千世界爲一蓮華坐此華上身中復現三千大千世界其中有百億四天下一一四天下現百億身一一身入百億百億三千大千世界現尔許菩薩修行乃至根性圓滿然所現身非一非多入定出定無所錯亂（長者詮此明身主重重相入遍周廣大無限故）

二妙光明三昧此菩薩能入三千大千世界微塵數三千大千世界於一一世界中復現三千大千世界微塵數身乃至調伏三千大千世界微塵數衆生種種嚴淨不同菩薩悉知悉入是諸世界亦悉來入菩薩之身無有雜亂亦不壞滅（此明自他境界身心無礙）

三次第遍往諸佛國土神通三昧此菩薩過於東方無數世界復過尔所世界微塵數世界於彼世界中入此三昧或剎那入或一日入乃至不可說劫入從三昧起於一切法不忘不失至於究竟（此明以如幻智應物動寂依根本智恒無來往）

（復此延促下餘三昧至文自明更不繹）

四清淨深心行三昧此菩薩過阿僧祇世界諸如來所一一以種種上妙香華諸莊嚴

具而作洪養勤求妙法然於諸佛世出世涅槃然不分別
五知過去莊嚴藏三昧此菩薩知過去諸佛出現劫
剎次第乃至調伏衆生壽命次第 六智光明藏三昧
此菩薩能知未來一切劫中所有諸佛已未說法皆悉
能知 七了知一切世界佛莊嚴三昧此菩薩能遍入
十方世界見一切佛以至教化莊嚴悉皆令見 八一
切衆生差別身三昧此菩薩人身入衣又身起衣又身
入龍身起乃至自身入佛身起刹那入三世起 九法
界自在三昧此菩薩於自身一一毛孔中入此三昧自
然能知諸世間及諸世間法所作佛事得法界自在故
十無礙輪三昧此菩薩住無礙身語意業住無礙佛

國土得無礙成就衆生智轉無礙清淨法輪以佛所作
經諸佛種 實字函四十二卷 有字函卅三卷
何處菩薩身不見 見出華嚴經第三卷
華嚴經云普眼菩薩白佛言世尊普賢菩薩今何所在佛言普
賢今現在此是時普眼求覓不見佛言汝今此衆會
親近我住初無移動是時普眼菩薩得見若無名曰心
性慾合普賢不得普眼菩薩衆殷勤三請於是
普賢即為應身令普菩薩衆皆見普賢近如來坐蓮華藏
喜矣不須禮 數字函十卷 長者論何故普眼不見普賢若
為普眼十地菩薩是出世菩薩證普覺是十一地行
明覺普賢出世間出世心 表明見在以出世二行不相離

故以是不見佛示現此衆會親近我住初無移動者為
明擬別同異普光明智与十方佛大用體同名為衆會
故以差別智不移根本智體名為親近我住初無移動
故普賢數數三請普賢如催現身者為明智體無所住
故若有想念即現應身猶如谷響但有應物之音若求
處所了不可得 十合論卷六

猶迷相數二般愚 未盡無明一分障

長者論一佛相隨好無盡之僧祇數量廣大佛乃自說
菩薩智所不及謂之二愚 六七卷十 宗鏡云等覺未盡一
分無明猶如微煙或云如隔羅縠 卷二十二

前纖微障尚為礙 此有金剛可破除

華嚴論偈曰 修位二僧祇最後得受職入彼金剛定
破諸分別不擇曰修位二僧祇最後得受職者二僧祇
謂第二第三僧祇最後謂究竟於此修位方得受職問
受職已更何所作答入彼金剛定破諸分別不問因何
義故名金剛定答分別體闕此能破故以金剛喻 事苑七卷

普賢何故不名佛 老婆要得便休心 附錄問答

華嚴云普眼白普賢言此摩訶薩得如是法同諸如來
何故不名佛不名十力不名一切智乃至何故修普賢
行猶未休息普賢答言此摩訶薩已能修習去來今世
一切菩薩種種行願入智境界則名為佛於如來所修
菩薩行無有休息說名菩薩如來諸力皆悉已入則名

十方雖成十力行普賢行而無休息說名菩薩知一切法而能演說名一切智雖能演說一切諸法於一一法善巧思惟未曾止息說名菩薩乃至此等分別皆悉求息是則說名休息願者廣大修習圓滿永退則名求息普賢願者宮字函第三卷

智度論云何故名摩訶薩於必定衆中為上首故名摩訶薩何等為必定衆者性地人入人須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛初發心菩薩乃至阿鞞跋致地菩薩是為必定衆 又摩訶薩秦言大立字函第五卷 又薩埵秦言衆生是衆生為無上道故發心修行名為大心以求菩提未得故名為菩提薩埵形字函第三卷 此者好勝勤名菩薩

西晉九七

讚普文殊七佛師 為我衆生不取道 補觀勢至音

西五十四

普賢三昧經云佛言我今得佛皆文殊之恩本是我師過去無央數佛皆其弟子當來者亦是恩力所致文殊乃佛道中父母也亦時衆念文殊既在佛前何不成佛耶佛言文殊發入善權廣化衆生故未取道惜字函第四卷

寶積經文殊願我成佛之時以恒沙諸佛世界為一佛剎名為普見諸菩薩言文殊所得佛剎與彌陀佛剎等不甚當言譬如有人析一毛為百分以一分於大海中取一滴水喻彌陀佛剎莊嚴彼大海水喻普見佛剎莊嚴復過於是官字函第十卷

菩薩受記經云德藏菩薩白佛言觀世音得大勢二大士於何國土成等正覺佛答

阿彌陀佛正法滅後觀世音成等正覺號普光功德山王如來彼佛國土號日衆寶普集莊嚴般涅槃後得大勢即於其國成等正覺號善住功德寶王如來 改字函第十卷

大藏一覽集卷第七

大藏一覽集卷第八

陳　實　謹編

第七門　明佛果莊嚴相好妙用神通　凡四品

法身品第四十八　三十二相好品第四十九

神足品第五十　十號品第五十一

法身品第四十八　三十則

三身四智三明　五眼六通無不具

三身金光明最勝王經云一切如來有三種身化身應身法身如是三身具足攝受阿耨菩提云何化身如來昔在修行地中為一切眾生修種種法得自在力隨眾生意隨眾生界現種種身是名化身云何應身謂諸如來為諸菩薩說於真諦令其解了生死涅槃是一味故為除身見眾生怖畏歡喜故為無邊佛法而作本故如實相應如如如如智本願力故是身得現三十二相八十種好項背圓光是名應身云何法身為除諸煩惱等障為具諸善法故唯有如如如如智是名法身前二種身是假名有後第三身是真有為前二身而作根本何以故離法如如離無分別智一切諸佛無有別法一切諸佛利益自他自利益者是法如如利益他者是如如智復次法身三界過一切相不可分別非斷非常是名中道雖有分別體無分別雖有三數而無三體不增不減猶如夢幻亦無所執亦無能執法體如如

膝兜有人願欲得金既得礦已鎔鍊成金隨意回轉作
諸器物雖有金用金性不改 攝論第二卷 又嚴經云若
分法身以識往別殊香攝身定香攝意慧香攝解慧
攝倒見慧香攝無明見五分香攝五身 第二十一卷
四智 轉識論云一大圓鏡智者大圓鏡現衆色像二
平等性智者觀一切法悉皆平等三妙觀察智者觀諸法
無礙而轉四成所作智者成本願力所應作事 轉八識
而成四智 則字五十卷 密嚴經注云佛轉八識而成四智
者用八為大圓照智七為平等性智六為妙觀察智前
五為成所作智識雖分別分能決斷 第五卷 大藏法數
嚴論序云轉八識以成四智束四智以具三身 華字卷
五眼 慶喜出曜經云佛音道時開化入於五道而淨五
眼一肉眼觀於諸界現四大身因此開化度脫衆生二
天眼諸天及在世間未識至道示以三乘三慧眼
冥不能解學慶慧眼觀之佛化之使入大慧四法眼
觀衆不能發大道意開化之令發菩薩意一乘之大令至等
世五佛眼其大覺者不達三毒陰蓋所覆蔽者以佛眼示
以四等四處之行無不蒙佛成正覺令一心智慧權
方便菩薩隨宜不失一切令發道意 出曜經第二十卷 金
剛般若經云天眼通非礙肉眼礙非通法眼唯觀俗慧眼直
緣空佛眼如千日照異體還同圓明法界內無處不鑒
容○[illegible]

諸菩薩等見百千界十方如來國土無

所不照衆生洞視不遇分寸名號品第二卷智度論菩薩初

發心時以肉眼見善惡衆生心生慈愍學諸禪定修得五

通以天眼遍見六道受種種身益加憐愍故求慧眼以

救濟之得見衆生心相種種不同云何令彼得是實法

故求法眼引導令入法中後求佛眼得一切智成就佛

法名字第十卷

六通般若經云一神境通能起種種神變震動十方

變一爲多變多爲一或隱或顯迅速無礙山崖牆壁直

過如空陵虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水身出

煙燄如燎高原身注衆流如銷雪嶺日月神德威勢難

當以手捫摩光明隱蔽轉身自在二天耳通過人天耳

能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲大

小悉聞無障礙三他心通能如實知十方沙界他有

情類心心所法謂遍知他貪瞋癡等心離貪瞋癡等心

乃至聚心散心小心大心寂靜不寂靜心解脫不解脫

心皆如實知四宿住隨念通能如實憶念十方沙界一切

有情一心十心乃至多百千心若一日若一日至多百

千年劫如是時處如是名姓死此生彼若廣若畧若自

發他諸宿住事皆能隨念五天眼通能如實見十方沙

界情非情類種種色像死時生時妙色麁色善趣惡趣

若勝若劣從彼知隨業受生善惡別或成就身語意惡行誹

毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或成就身語意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當生善趣六漏盡通能如實知十方有情若自若他漏盡不盡此通依正金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏不現前故亦名爲盡菩薩得漏盡通不墮聲聞獨覺之地唯趣無上菩提（金字函第四卷）

十八不共三智明　十力四辯四無畏

十八不共法　般若經云一無有誤失二無卒暴音三無忘失念四無不定心五無種種想六無不擇捨七志欲無退八精進無退九憶念無退十般若無退十一解脫無退十二智見無退十三若智若見於過去世無着無礙十四若智若見於現在世無着無礙十五若智若見於未來世無着無礙十六一切身業智爲前導隨智而轉十七一切語業智爲前導隨智而轉十八一切意業智爲前導隨智而轉（此十八法唯佛獨[illegible]二乘共　叔字函第一卷）

三明　法集經　一天眼智明者謂聲聞辟支菩薩諸佛於天勝妙得彼天眼是名天眼智明二宿命智明者佛於三世境界無有不知不同二乘是名宿命智明三漏盡智明者證見道時遠離四漏及煩惱習氣所謂欲漏有漏見漏無明漏不同二乘所證是名漏盡智明（欲字函第二卷）

十力　般若云如來應正等覺於是處非處皆如實

知是第一力。於諸有情三世異熟皆如實知，是第二力。於諸世界種種差別皆如實知，是第三力。世間種種勝解差別皆如實知，是第四力。於諸有情諸根勝劣皆如實知，是第五力。於遍趣行皆如實知，是第六力。於諸靜慮乃至等持等至差別皆如實知，是第七力。見諸有情生死善惡皆如實知，是第八力。於諸有情無量劫中諸宿住事皆如實知，是第九力。於諸漏盡證真解脫所作已辦不受後有，是第十力。（智度論第九卷）

四無礙辯　寶積經云：一義無礙者，於諸色義無罣礙故。云何名義？謂第一義諦，色不可得故。成就如是第一義智者，義無礙。二法無礙者，於諸色法如實觀察如實了知。三詞無礙者，謂於諸色以無礙智善言詞，種種分別。四說無礙者，謂於諸色隨眾生機開示演說，而於法界不作二相，於眾生解法亦無二相。

六度八　五　遷

四無所畏

四無所畏　般若經云：一切智無所畏，二漏盡無所畏，三說障道無所畏，四說盡苦道無所畏。是四無畏，天人外道無能難者過矣。（讚為一行卷四）

復次，破迷以何心，擊破何業。

究竟以何以為其理，清淨性覺，自體其實，分不可當因有證圓覺未答。以何心為本？答一念菩提有差殊，難以心以為其實，相求此妄心不得，初祖於是

傳衣阿難執此妄心如來所以呵叱佛舉金臂語阿難言汝今見不阿難言見佛言汝何所見阿難言我見如來舉光明拳耀我心目佛言汝將誰見阿難言我將眼見佛告阿難汝今答我我見光明拳耀汝心目汝目可見以何為心當我拳耀阿難言如來現今徵心所在而我以心推窮尋逐即能推者我將為心佛咄阿難此非汝心阿難矍然避座起白佛言此非我心當名何等佛告阿難此是前塵虛妄相想惑汝真性由汝無始來認賊為子失汝元常故受輪轉阿難白佛故我出家奉事諸佛行諸難事皆用此心或退善根亦因此心若此發明不是心者我乃無心同諸土木離此覺知更無所有我實驚怖佛告阿難如來常說諸法所生唯心所現一切因果世界微塵因心成體乃至草葉縷結有體性何況妙明心性而自無體若汝執吝分別了知性必為心者此心即應離諸一切色香味觸諸塵事業別有全性如汝今聽我法因聲而有分別縱滅一切見聞覺知內守幽閑猶為法塵分別影事我非敕汝執為非心但汝於心微細揣摩若離前塵有分別性即真汝心若分別性離塵無體斯則前塵分別影事塵非常住若變滅時此心則同龜毛兔角則汝法身同於斷滅其誰修證無生法忍故釋云能推者即是妄心緣慮之用所謂圓明之心然不是真心且妄心無體依塵而生故云汝身汝心皆是妙

明心中所現之物若執此影像為真影像滅時此心即斷故云若執塵緣即同斷滅以棄心攬塵成躰如鏡中之像水上之波迷水執波波寧心滅迷鏡執像像滅心亡心若滅時即成斷見若知濕性不壞鏡躰常明則波浪全空影像元寂故知諸佛境界徧徧空凡夫身心如影如像若執于為本以妄為真生死現時方驗不實古聖云見鑛不識金入爐始知錯

問真妄二心各以何義名心以何為躰以何為相合真心以靈知寂照為心不空無住為體實相為相妄心以六塵緣影為心無性為體攀緣思慮為相此緣慮覺了能知之妄心而無自體但是前塵隨境有無境來即生

境去即滅因境而起全境是心又因心照境全心是境各無自性唯是因緣故法句經云燄光無水但陽氣耳陰中無色但緣氣耳以熱時炎氣遠看似水但從想生唯陽氣耳此靈妄色心亦復如是以自業為因父母外塵為緣和合似現色心唯緣影為自心相故知此能推之心若無因緣即不生起但從緣生緣生之法皆是無常如鏡裏之形無體而全因外境似水中之月不實而虛現空輪認此為真愚之甚矣阿難因如來推破妄心乃於五陰六入十二處十八界一一微細窮詰徹底唯空皆無自性既非因緣自他和合而有又非自然無因而生意是意言識想分別因茲豁悟妙明真心廣大含

答一切處見十方空如觀手中所持葉物一切世間諸所有物皆即菩提妙明元心心精徧圓含裏十方反觀父母所生之身猶彼十方虛空之中吹一微塵若存若亡如湛巨海流一浮漚起滅無從了然自知獲本妙心常住不滅而說偈言　妙湛總持不動尊首楞嚴王世希有消我億劫顛倒想不歷僧祇獲法身錄字函第三卷

會融真妄本來同　研究悟迷何得失

問若真心成佛妄覺墮凡則妄念違宗真心順覺斯乃真妄有二體用分離如何會通圓融一旨答真妄無性當體一際豈有二心而互相即以性淨無染妄不可得如幻刀不能斫石若霧不能染空為不了一心之人所以說即如台教問云無明即法性無復無明與誰相即答如為不識冰人指水是冰指冰是水但有名字寧復有二物相即耶是知時節有異融結隨緣濕性常在未嘗變動乃至即凡即聖亦復如是凡聖但名一體無異若凡夫執著此心造輪回業將菩提智轉成煩惱如大富盲兒坐寶藏中舉動罣礙為寶所傷又二乘人厭棄此心求取斷果將如來因德秘藏為當五陰謂是賊虎怕怖馳走縛脫雖殊取捨俱失若諦了者不起不滅無得無證了此妄心念念無體從何起執念念自離不須斷滅尚不得一何況二乎後字函第六卷從卷此同此函

問悟既現前迷何處去答三界無別法但是一心作一

切境皆因動念念若不生境本無體返窮動念念亦空寂即知迷時無失悟亦無得以無住真心不增識藏如演若達多以鏡照面要鏡中頭嗔責己頭不見自怖狂走忽然狂歇頭非外來縱未歇狂亦何遺失 楞七卷

業如膠漆何成道　我達真空可頓消

問衆生業果種子現行積劫所熏猶如膠漆云何但了一心頓斷成佛若執心境是實人法不空徒經萬劫修行終不證於道果若頓了無我深達物虛則能所俱消有何不證猶如微塵揚於猛吹輕舸順於逆流只恐不信一心自生艱阻且如勇施菩薩因犯婬欲尚證無生性比丘尼無心修行亦登道果何况信解佛法諦了自心而無認證或有疑云豈不斷煩惱耶解曰但諦觀殺盜婬妄從一心上起當處便寂何須更斷是以但了一心自然萬境如幻何者以一切法皆從心生心既無形法何有相焉故和尚讚云說教本爲繇觀理廣譚元求不識心識取心了取境識心了境禪何靜法能了境便識心萬法都如夢覺 第八卷

無異法身何隱顯　開有聲塵不見聞

問諸佛法身普徧衆生心既同一心云何有現不現答云常現無不現隱故於一塵頓現無不具足或於諸塵普現無不周徧一一塵頓現者如來眼睛文殊普賢彌勒閣中普賢化孔雀名宗寶嚴耶膳中芥子藏鏡燈塵遠

剎悉能普現其喉一毗盧清淨法身之應用耳此法身
者即是心也所以古德誦云觀心不二方見毗盧清淨
身一念起惡心法身亦隨現一念善心生法身亦隨現
乃至色聲現空聲現自在無礙更莫遠推諸佛唯自一
念空心是摩訶衍論云如來法身平等自然徧一切處
但依衆生心現衆生心若穢如於鏡若有垢色像不
現衆生心垢法身不現其猶日月麗天盲者不覩雷霆
震地聾者不聞道契則鄰不在身遠故福人出世則琳
琅現兵禍者出則荊棘生焉皆由自心有現不現若
了心性之人悉是平等顯現第八卷

速證菩提唯一念　遠求佛道在三祇

寶藏人　不十要

問成佛之理或云一念或云三祇未審定取何文以印
後學若成佛之旨非在時劫遲速之數屬在權宜故起
信論明為勇猛衆生成佛在於一念為懈怠者得累須
論三祇但形教迹之言蓋依方便如圓覺經云如幻三
摩提彈指超無學直覺經云知幻即離不作方便離幻
即覺亦無漸次涅槃經云屠兒廣額日殺千羊發心
已佛言於賢劫中成佛諸大菩薩及阿羅漢疑云我等
成佛於遠劫奮願何故成佛在先佛言欲早成者即早
欲遠成者即遠若顯見性即一念成故知剎那不同遲
速在我 第七卷 又問即心是佛則諸佛何假三祇積
德方成答為激揚一乘實諦為彼鈍根正性權機此論自

諸法門非迷化儀方便且釋如經說有四佛（一揔化感佛二隨）

報生佛闕其往因三智普一佛本華嚴經十佛一正覺佛二隨覺照因知如佛理新刹佛見四住持佛隨見著見涅槃一本見七心佛安住見八三昧佛無量無依見九本性佛明了見十隨樂佛普受見若依五教隨教不定一小乘

數有二身佛（一生身二法身）大乘初教有三身佛（一法身二報身三化身）

身三終教有四身佛（一法性身二受用身三變化身四等流身）四類數唯一身

佛實性圓教有十身佛（一眾生身二國土身三業報身四聲聞身五辟支佛身六菩薩身七如來身八智身九法身十虛空身）又約心成佛一小乘以心佛爲佛終教以心爲佛本性佛若不圓教以心爲佛體類教

以如如佛心佛本性佛體人不見若以國土身虛空身

何法不圓則處處皆是實際立證華嚴立念念成成正覺

寶見八

妄想何分如盲者不覩光明非朝陽之過答似小

八十

果不闇圓顯豈佛心要旨之蹤跡但以法弱由於微微

道廣莊卒量大如教華嚴成佛不離一念則說日仙人

執善財去善財見聞往十方剎塵量劫所經攝塵劫乃

至彼手善財見身還在本處豈非本位不動遠近之剎

歷然一念離緣延促之時究爾（論第六卷）

三乘見佛何以差別（是業道深淺不同）

問緣性理同一時成佛云何三乘見佛差別各隨心感

現影像不同自業差殊非佛有異觀一水而餓分四等

皆自見差異器而微也不同非他業若造涅槃經云

十二因緣下智觀故得聲聞菩提中智觀故得緣覺菩

提上智觀故得菩薩菩提上上智觀故得佛菩提又華
嚴經云譬如海水潛流地中有穿鑿者無不得水而彼
大海不作分別我出於水佛智海水亦復如是流入一
切衆生心中若諸衆生修習法門所得智慧亦如求智
平等無二無有分別但隨衆生心行異故所得智慧各
各不同又偈云譬如水一味因器有差別佛福田亦然
衆生心故異 第八卷

因有發明稱見道　不無雖證乃方知

問三寶如虛空相非見聞之所及教中云何說見道又
稱見佛若約本智發明假稱名見非眼所覩雖證乃知
若離斷常二邊即見自身清淨見身清淨即是見佛清
淨乃至見一切法悉皆清淨無非是佛無非是法以自
心性無生隨物偏一切處故若一微塵不是佛者則成
翳障不入普眼之門雖隨能所之見又假名論偈云如
來法為身但應觀法性法性非所見然亦不能知法性
者所謂空性無生性此即諸佛第一義身若見於此名
為見佛 第七卷

四十二

直了一心成道去　要須八相示修求

問直了此心是佛更相八相成佛不答若了此心即是
天真佛不說成與不成若說成佛是助語亦是增語圓
覺云一切如來妙圓覺心本無菩提及與涅槃亦無成
佛及不成佛無妄輪回及非輪回釋曰本無菩提及涅

槃者此是轉號之語轉煩惱故立菩提之號轉生死故
得涅槃之名煩惱性空生死本寂既無所轉之相亦無
能轉之名既不成佛者無菩輪回亦無成佛者無非輪
回唯妙圓覺心更無所有龐居士頌云十方同聚會箇
箇學無為此是選佛場心空及第歸如是則自然應念
登科隨處及第何須受記而待揚名者乎又古德歌云
不坐禪不持律妙覺心珠白如日當然虛玄一物無所
誰我受燃燈佛（卷第八）涅槃經云若言釋迦從兜率天降
神母胎乃至八相成道此是聲聞淺見故為方解衆生

託胎出現第六卷

圓覺妙心雖沒踪　須知應物以成軀

問妙圓覺心既無所有云何教中說佛成正覺出現世
問荅壽合一是機緣衆生自心感現一是菩薩因地本
願然諸佛等境充廣大無邊非情識所知唯見性能了故
知凡聖無際心境一源真無性而則相發明相無餘而
因真建立故云法身無像觸感成形妙應無方隨念垂
跡然無生滅不礙生滅如斯色約然非不色約用則法
報一際然用無差故云若以色聲取是人行邪道若離
色聲求未免斷滅是莊嚴偈云色身非是佛音聲亦復
然亦不離色聲見佛神通力若論色聲亦是自心橫發
一切不出心性發（第八卷）

菩提雖不身心得　身心若斷菩提離

問菩提即自身心者云何教中說菩提不可以身心得
答菩提之道即心者乃是自性清淨心湛然不動蓋是
正覺無相之真智其道盡玄妙絕常境聰者無以容其
聽智者無以運其知辯者無以措其言像者無以狀其
儀以迷人不了執色陰為自身認能知為自心故經云
身如草木無所覺知心如幻化虛妄不實所以除其執
取之心故云菩提者不可身心得也菩提非是觸塵一不
可以身得菩提非是緣慮不可以心得若就了人即達
陰身本空妄心無相以本空故法身常現以無相故真
心不亂此發明五陰即菩提離是無菩提不可以菩
提而求菩提不可以菩提而得菩提文殊云我不求菩

提何以故菩提即我我即菩提故維摩經云菩提非所
攝之境則無能緣之心所緣境空則覺悟菩提能緣心
寂即自性菩提　又問佛言教法皆唯識乃知今言
菩提者不可以身心得無得無證則初發菩提心人如
何趣向答若能信悟菩提無相不可取無性不可修如
是明達即是真[illegible]
他身不離於自身　復次究竟從我化
問即自心成佛豈不然今佛若無菩提不立則無諸佛
成佛菩提[illegible]何得成菩提[illegible]以自心[illegible]一切[illegible]皆見他
佛即是自佛不壞自他之境唯是一心如來常覺不修
天業[illegible]以道身論三界不作三因十善[illegible]

應自業外感勝緣或有人念佛佛現但彼佛非佛非
佛而現於佛何以故以發心希望現故是故彼佛非
相定去相緣非非相緣起相起非有非無不可量度也但彼凡夫
隨心而有即生現佛想或一向謂彼心外有佛不知自
心和合而有或一向謂心外無佛即為謗正法也釋曰
何謂非相本無定相著以因心所現外相無體緣冥即
滅何相之有何謂非非相緣起諸相既有無定但隨
緣現幻相不無若能不生分別不執自他內不執有而
取諸蘊外不執無而謗正法則開眼合眼眾聖之下足非
見非非見為真見佛矣彼佛十字錄十卷

云云是化從心感現　原夫豈是彼來迎

問說心外無佛見佛是心云何教中有說化佛來迎生
諸淨剎答法身如來本無生滅從真起化引接迷根以
化即真真應一際即不來不去隨應物心又化緣即真
說無來去從真流化現有往還即不來相而來不見相
而見也不來而來似水月之顯呈不見而見猶行雲之
忽現　問如上所說真體則湛然不動化相則不來而
來正是心外有他佛來迎云何證自心是佛答乃是如
來本願功德力故今從有緣眾生修集功德則自心感
現佛身來迎不是諸佛遠離化身而來接引是有緣
眾生一時機正合能令自心見佛來迎則佛身湛然常寂
無有去來眾生識心託佛本願功德勝力自心變化有

來有去如面鏡像似夢施為鏡裏之形非內非外夢中之質不有不無但是自心非關佛化是知淨業純熟目覩佛身惡果將成心現地獄如福德之者執礫成金業貧之人變金成礫礫非金而金現金非礫而礫生金生但是心生礫現唯從心現轉變是我金礫何從抱疑之從可曉斯旨從字函第七卷

休迷名位生分別　但明凡聖體交參

問成佛本理但是一心云何更立文殊普賢行位之因釋迦彌勒名號之果乃至十方諸佛國土神通變現種種法門答此是無名位之名位無因果之因果是心作因是心成果是心標名是心立位初後皆心因果同證只為根機莫等所見不同若以一法逗機終不齊成解脫須各各示現引物歸心雖開種種之名皆是一心之義若違自心取外佛相勝妙之境則是顛倒所以華嚴經頌云若以威德色種族而見人中調御師是為病眼顛倒見彼不能知最勝法　云何不見佛一為不識自心二為不明隱顯何者眾生之因隱於本覺諸佛之果顯於法身是故因顯之本覺乃果顯之法身果能成因則佛之眾生果顯之法身乃因隱之本覺因能辨果則眾生之佛故云凡聖交徹理事相含矣所云釋迦牟尼者釋迦此云能仁牟尼此云寂默能仁者即心性無邊含容一切寂默者即心體本寂動靜不干故彌勒者此

云慈氏即是一心真實之慈以心不守自性任物卷舒應現無方故彌陀者此云無量壽即如理爲命以一心真如性無盡故阿閦者此云不動即一心妙性湛然不動妙覺位不能增無明地不能減故稱不動如三藏勒那云徧入法界禮者良由行者想觀自己身心等法從本以來不在法界諸佛身外亦不在諸佛身內亦不在我外亦不在我內自性平等本無增減今禮一佛徧通諸佛如一室中懸百千鏡有人觀鏡鏡皆像現佛身清淨明逾彼寶鏡相似入鏡無不照影無不現此則攝他爲總入他爲別一身敬禮乃至一切法界聖凡之身亦復如是如稱一阿彌陀佛名禮召一切諸佛無不周備

寶覺八　三十七　宗

華嚴云一切處文殊皆文殊雖東來亦即一切處是以法界之身不動之智隨緣應現了大根三業普現是文殊實相體周萬象森羅無非般若何有一處非文殊說字

函寧　四卷

相好品第四十九　九十點

掌等三十二妙相　攝隨　八十種好

三十二相經云如來足下有平滿相猶如奩底地雖高下隨足所蹈坦然平等第一如來足下千輻輪文轂輞具足圓滿第二如來手足並皆柔軟如覩羅綿第三如來足一一指間猶如鴈王縵網交合文同綺畫第四如來手足皆悉圓滿

纖長可愛是為第五如來足跟廣長圓滿與趺相稱是為第六如來足趺修高充滿與跟相稱是為第七如來雙臑傭漸次纖圓如鹿王臑是為第八如來雙臂平立摩膝如象王鼻是為第九如來陰相勢峯藏密其猶龍馬是為第十如來毛孔各一毛生紺青宛轉是為第十一如來髮毛端皆上靡右旋宛轉是第十二如來身皮細薄潤滑塵垢水不住是第十三如來身皮金色晃曜諸寶莊嚴是第十四如來兩足兩掌中頸及雙肩七處充滿是第十五如來肩項圓滿殊妙是第十六如來髆腋悉皆充實是第十七如來容儀洪滿端直是第十八如來身相修廣端嚴是第十九如來體相量等圓滿如諾瞿陀

是第二十如來頷臆并身上半威容廣大如師子王是二十一如來常光面各一尋是二十二如來齒相四十齊平淨密根深白逾珂雪是二十三如來四牙鮮白鋒利是二十四如來常得味中上味是二十五如來舌相薄淨廣長能覆面輪至耳髮際是二十六如來梵音詞韻和雅隨衆多少無不等聞是二十七如來眼睫猶若牛王紺青齊整是二十八如來眼睛紺青鮮白紅環間飾皎潔分明是二十九如來面輪其猶滿月眉相皎淨如天帝弓是第三十如來眉間有白毫相右旋柔軟如綿白逾珂雪是三十一如來頂上烏瑟膩沙高顯周圓猶如天蓋是三十二（[illegible]般若經第九卷）

八十隨好 又云 如來指爪薄潤光淨 如花赤銅 是為第一 如來手足指圓纖長 節骨不現 是為第二 如來手足各等無差 指間充密 是為第三 如來手足圓滿如意色淨蓮花 是為第四 如來筋脈盤結堅固深隱不現 是為第五 如來兩踝俱隱不現 是為第六 如來行步直進庠審如龍象王 是為第七 如來行步威容齊肅如師子王 是為第八 如來行步安平庠序 不過不減 猶如牛王 是為第九 如來行步進止儀雅 其猶鵝王 是為第十 如來回顧必皆右旋 如龍象王 舉身隨轉 是第十一 如來支節漸次傭圓妙善安布 是第十二 如來骨節交結無隙 猶若龍盤 是第十三 如來膝輪妙善安布堅固圓滿

清淨 是第十五 如來身支潤滑光柔塵垢不着 是第十六 如來身容敦肅無畏常不怯弱 是第十七 如來身支堅固稠密善相屬著 是第十八 如來身支安定敦重曾不掉動 是第十九 如來身相猶若仙王 端嚴離翳 是第二十 如來身有周匝圓光 恒自照耀 是二十一 如來腹形方正 不現衆相莊嚴 是二十二 如來臍深圓妙光澤 是二十三 如來臍厚不窊不凸 是二十四 如來皮膚遠離疥癬黶癬痣疣贅 是二十五 如來手掌充滿柔軟 足下安平 是二十六 如來手文深長明直潤澤不斷 是二十七 如來脣色如頻婆果 上下相稱 是二十八 如來面門不長不短不大不小 如量端嚴 是二十九 如來舌相軟

薄廣長如赤銅色是第三十如來發聲威震深遠明朗清徹是三十一如來音韻美妙具足如深谷響是三十二如來鼻高脩而且直其孔不現是三十三如來諸齒方整齊白是三十四如來諸牙圓白光潔漸次鋒利是三十五如來眼淨青白分明是三十六如來眼相脩廣猶如青蓮花葉是三十七如來眼睫上下齊整稠密不白是三十八如來雙眉長而不白緻而細軟是三十九如來雙眉綺靡順次紺琉璃色是第四十如來双眉高顯光潤形如初月是四十一如來耳厚廣大脩長輪埵成就是四十二如來兩耳綺麗齊平是四十三如來容儀能令見者無損無染皆生愛敬是四十四如來額廣圓滿平正形相殊妙是四十五如來身分上下圓滿如師子王威嚴無對是四十六如來頭髮脩長紺青稠密不白是四十七如來頭髮香潔細軟潤澤旋轉是四十八如來頭髮齊整無亂是四十九如來頭髮堅固不斷是第五十如來頭髮光滑殊妙塵垢不着是五十一如來身分堅固充實逾那羅延是五十二如來身體長大端直是五十三如來諸竅清淨圓好是五十四如來身支勢力殊勝無與等者是五十五如來身相衆所樂觀常無厭足是五十六如來面輪脩廣得所皎潔光淨如秋滿月是五十七如來顏貌舒泰光顯含笑先言唯向不背是五十八如來面貌光澤熙怡遠離頻蹙是五十

九如來身支清淨擬塗常無穢是第六十如來毛孔
常出如意微妙之香是六十一如來面門常出最上殊
勝之香是六十二如來頭相周圓妙好如末達那亦猶
天蓋是六十三如來身毛紺青光淨如孔雀項是六十
四如來法音隨衆大小不增不減應理無著是六十五
如來頂相無能見者是六十六如來手足指約分明如
赤銅色是六十七如來行時其足去地如四指量而現
印文是六十八如來自持不待他衛身無傾動亦不逶
迤是六十九如來威德遠震一切惡心見喜恐怖見安
是第七十如來音聲不高不下隨衆生意和悅與言是
七十一如來能隨諸有情類言音意樂而為說法是七

十二如來一音演說正法隨有情類各令得解是七十三如來說
法咸依次第必有因緣言無不善是七十四如來等觀
諸有情類讚善毀惡而無愛憎是七十五如來所為先
觀後作軌範具足令識清淨是七十六如來相好無能觀盡是七
十七如來頂骨堅實圓滿是七十八如來顏容常少不
老是七十九如來手足及胸臆前吉祥喜旋德相是第八十
是字圓第十好 莊嚴圓數六醜處遐邪如來手瑞淨華文九
十七種乃至十華藏世界微塵數大人相一一身分
衆寶妙相以為莊嚴 [illegible]

佛說經說諸相好 頭頂言義厚圓滿

寶女品問云如來所得三十二相何業成就答云如來答

淨戒故得足下平滿相修施無畏故得千輻輪相不斷諸
衆生故得足跟臃相護正法故得指纖長相不壞他衆
故得網縵相妙服奉施故得手足柔軟相淨飲食施故得
七處滿相喜聞佛法故得伊尼延鹿王腨相覆藏他過故得陰
藏相修善法故得上身如師子王相善法化衆生故得
缺骨平滿相救護怖畏故得臂肘臃相見他事業樂從
助故得手摩膝相常修十善故得清淨身相常施病藥
故所食之物至喉悉殊相常發莊嚴修善法故得師子
頰相於諸衆生心平等故得四十齒相和合諍訟故得齒
密相珍寶施故得齒齊相身口意淨故得二牙白相護
口四過故得廣長舌相成就無量功德故得味中上味

寶八　　十二

相於衆生中常軟語故得梵音相修習慈心故得紺色
目相至心求菩提故得牛王睫相讚他功德故得白毫
相恭敬父母師長和尚故得肉髻相樂說深法故得身
柔軟相施衆具故得金光相遠離憒說世間事故得一
一孔一毛生相愛樂善友師長教勅故得身毛上靡相
不以謗毁加衆生故得藂色金精相常觀衆生修三昧
故得身圓滿如尼拘陀相生生之處作佛像故得那羅
延力相（出[illegible]第六卷）

足輪優劣[illegible]　[illegible]
雲集云佛金剛身若行之時足離地四寸千輻輪相
紋跡現於地一同足下諸蟲七日安隱命終生天（第三卷）

婆沙論云佛與舍利子經行時有一鳥爲鷹所逐驚怖投舍利子影猶不止畢身戰慄復趣佛影身心坦然舍利子白佛如何鳥至我影猶有恐懼纔入佛影身心泰然世尊告曰汝六十劫修不害意我於三大僧祇劫中修不害意汝有害習我已永斷（鳳字函第三卷）

然音燃　剎諸難反　纔觀纔間並不輕

華嚴經云如來一切饒益衆生若有得見如來色身眼得清淨若有得聞如來名號耳得清淨若有得齅如來戒香鼻得清淨若有得嘗如來法味舌得清淨具廣長舌解語言法若有得觸如來光者身得清淨究竟獲得無上法身若於如來生憶念者則得念佛三昧清淨若

有供養如來所經土地及塔廟者亦具善根滅諸煩惱得賢聖樂設有衆生見聞於佛業障纏覆不生信樂亦種善根無空過者乃至究竟入於涅槃（黎字函第一卷）　真機

岩養識無相谷諸權宜變化身　金剛偈云如來舉身相爲隨世間情說入住斷見權且立虛名假言三十二八十種好有身非真身無相乃真形　智度論問曰諸佛皆無相今何以故說三十二相答曰佛法二諦一者世諦故說三十二相二者第一義諦故說無相又二種道一者修福道故說三十二相二者慧道故說無相爲生身故說三十二相爲法身故說無相佛身以三十二相莊嚴法身以十力四無畏四無礙十八

不共諸功德莊嚴又有二種一者知諸法假名衆
生爲說三十二相一者着名字衆生爲說無相（箋建字函九卷）
　吾佛元從心上證　時人切忌相邊求
宗鏡云昔釋迦在於僧中演無上道與僧不異維摩在
俗說解脫果與俗不殊勝鬘女人說大乘法女相不改
菩薩比丘行聞提行僧相不移此乃正據其心內解與
不解以爲差隔何關色身男女相貌衣服好醜若言形
隨證改貌逐悟遷是聖者則體量形殊方成釋迦維摩
相遷乃爲金粟耶知證是心證非是形遷悟是智變非
關相異如世間有官之人官雖改遷貌豈有別故知萬
事無不由心但證自心言下成聖若不識道異相奚爲
故金剛經云若以三十二相見如來者轉輪聖王則是
如來古人云若不達此理縱然苦行脚踏蓮花亦同魔
作（箋建字函五卷）

覺八　三十四

神足品第五十五則

神力無礙十種　妙用縱橫十八變

華嚴經云十種神力無礙用何等爲十所謂以不可說
世界置一塵中無礙用於一塵中現等法界一切佛刹
無礙用以一切大海水置一毛孔周旋往返十方世界
而於衆生無所觸嬈無礙用以不可說世界內自身中
示現一切神通所作無礙用以一毛繫不可數金剛圍
山持以遊行一切世界不令衆生生恐怖心無礙用以

不可說劫一劫作一劫一劫作不可說劫於中示現成壞差
別不令衆生心有恐怖無礙用一切世界現水火風災
種種變壞而不惱衆生無礙用一切世界三災壞時悉
能護持一切衆生資生之具不令損缺無礙用以一手
持不思議世界擲不可說世界之外不令衆生有驚怖
想無礙用說一切剎同於虛空令諸衆生悉得悟解無
礙用（第五十六卷）瑜伽三十八變一者震動謂能普動一
切世界二者熾然謂從身上發燄身下注水三者流布
謂流光遍照四者示現謂隨所欲示彼佛土五者
轉變謂於其地起水勝解即令成水火風勝解亦復如
是六者往來謂隨所樂於山石中往來無礙七者卷八

者舒謂能舒卷雪山王等九者衆像入身謂能以現前
大衆一切大地內己身中十者同類往趣謂能往彼同
其色類十一者顯十二者隱十三所作自在謂能往來
去住皆無所礙十四制他神通謂他現通悉能制伏十
五能施辯才謂能施諸有情辯才十六能施憶念謂令諸
有情於法失念能令念十七能施安樂謂說法時令
彼聽者身心安樂十八放光明謂放光明作諸佛事
（品第十卷）

藏後但化下出纂　寶藏說偈上卷
宗識門第十具明變化者若能變事相神通有
遵真趣宗輪行說云修三昧者觀發神通變現之有

漏之法虛妄故也故止觀云能停般若何者種智般若
自具諸法能混諸相本具以來但迷於理何須專通若
尊於通是則墮理又不唯障理反受其殃如鬱頭勝意
之徒即斯類矣夫真神變者無非演一乘門談無生理
一言契道當生死而證涅槃自數明宗即塵勞而成正
覺剎那而革凡為聖須臾而變有歸空以此作用豈非
神變耶維摩經云以神通慧化愚癡眾生若上上根人
只令觀身實相觀佛亦然如妙城王問諸六德臭我左
腋出水右腋出火飛騰虛空放光動地我即禮敬為師
千頭獻大師者云今若責我如此證果者悉真道華齋
如是成佛者幻師亦得作佛不唯幻師作佛天魔外道

妖狐精魅鬼神龍蛇皆應成佛道際修
須知變化[illegible]神通　那識作為皆妙用
又[illegible][illegible][illegible]元[illegible][illegible][illegible]禪師云何不具若佛神通依用
答若是不具理發生不知故發[illegible][illegible]佛[illegible]來[illegible]之體
用眾生之用所以志公歌云任縱橫[illegible][illegible][illegible]是在人閑
不若[illegible]還用不離[illegible][illegible][illegible]動何曾[illegible][illegible][illegible][illegible]學人閑
大安和尚[illegible]何是[illegible][illegible][illegible]師云汝從何處來對曰江
西來師云[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]人[illegible][illegible]知何
是神通師云[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不知
豈可更論[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]人[illegible]金[illegible][illegible]剎
邪靜[illegible][illegible][illegible][illegible]人[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]行

顯但自心無礙智行經辯不通如是解者自然成辦一切

佛事用上卷

十號品第五十一　三則

佛從德得十號定　何異一金千器分

涅槃經云如來具足十種名號所謂如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊無虛妄故名為如來良福田故名為應供知法界故名正遍知具三明故名明行足不來還故名為善逝知二世間故（二世者國土世間衆生世間）是名世解能調伏衆生等心忍故名調御丈夫能為衆生作眼目故為天人師知善法惡不善善非善非不善法發是名為佛十之中然一佛故名為世尊（第二十卷）

宗鏡云因心立法隨法得名處聖稱真居凡號俗似金作器隨器得名本指同鎔師膏名釧則一心不動執則號而萬法成差若真金隨器異名而千器不等若知法法全心作器器本金成名相不能干是非不能惑（錄第三十二卷）

佛本無形安可號　元無有實可當名

宗鏡云體非名而不辯名非體而不施言體必假其名語名必籍其體分之體外施名者此但名其無體耳豈有體外虛名邪體亦無用而施名此則名其無前耳豈有用背其名邪（錄第二十二卷）

大藏一覽集卷第九

寧德優婆塞陳　實　謹編

第八門四十九篇苦口末後一笑收功

凡九品因緣三百五十九則

教相品第五十一　持誦品第五十三

唐梵品第五十四

教相品第五十二

世尊七日作思惟　大梵三勸而請說

釋迦譜云如來菩提樹下成等正覺於七日中思惟無所得法甚深微妙唯佛與佛乃能知之一切衆生愚癡邪見無有智慧云何能解我所得法我今若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道我寧默然

入般涅槃爾時大梵天王禮足圍繞白言世尊久住生死捨於國城妻子頭目髓腦為求法故今日法海已滿法幢已立開導正時云何涅槃三請說法　教字函

總十二部修多羅　別分三藏經律論

涅槃云佛說十二部經謂修多羅祇夜受記伽陀優陀那尼陀那阿波陀那伊帝目多伽闍多伽毗佛略阿浮陀達磨優波提舍何等名修多羅經從如是我聞至歡喜奉行何等名祇夜經如佛為衆說契經竟復有衆生後至佛因本經以偈頌曰何等名受記經如來說時為諸天人受佛記前何等名伽陀經除修多羅及諸戒律

其餘有記四句之偈讚誦善惡行自淨其意是諸佛教何等名優陀那經佛從定起無問自說偈等名尼陀那經此是本因緣所說諸偈有何等名阿波陀那經如戒律中所說譬喻何等名伊帝目多伽經如佛所說名曰戒經何等名闍陀伽經說佛因地修諸苦行何等名毗佛略經大乘方等其義廣大何等名未曾有經說佛初生能行七步至入天廟令像起禮何等名優波提舍經分別廣說辨其相貌 阿毗曇論問修多羅毗尼阿毗曇三藏有何差別答曰或有說者無有差別所以者何皆從一義演說故復有說者亦有差別爲分別心名修多羅爲分別戒名爲毗尼爲分別慧名阿毗曇復次爲初入法者修多羅已入法中爲受戒名曰毗尼已受戒者爲令正解名阿毗曇 問曰迦旃延弟子以何因緣造作此經答曰佛婆伽婆在世受持通利後念所有懷惱又諸惡作不現在前以此勤修能入法相譬如有人欲識藥性於衆藥中知大覺明爲有曰若見藥藥色者亦不識亦如是爲藥性說十二部經所以者何若眾生雖有內因無外緣者終不能借燈進之行若遇外緣則能修行譬如闇室有種種物若無燈照雖不可見有燈則見衆生亦然雖有內因若無外緣終不能得修道之行若遇外緣則能修習佛即說偈曰

譬如闇室中　雖有諸色物　若無燈明照
有目不能見　若人雖有智　不從他聞說
是人終不能　分別善惡義
藏師初判作五乘　長者復分為十教
合論云唐藏法師立五教一小乘教謂聲聞緣覺之學
二大乘始教三終教二教並隨地位漸次修成佛
為漸教四頓教但一念不生即名為佛不從地位漸次
而說五圓教真俗互融具足圓滿一即一切一切即一
無礙法門　長者立十教　第一時說小乘有教者為
諸凡夫聲聞着世法以為善者有情於色塵作諸不善以不
善故墮於惡趣還將有為善教彼心以戒防護制諸不
善故名有教　第二時說般若破有明空教者說小
乘實有我其身口意業令依善法方說法空破彼實著
漸向法身　第三時說解深密經為和會空有教者令
彼空有不滯一邊為不空不有教以一乘入識諸善處
存彼無知為因故說阿陀那識為第九識淨識如
五六七八等識皆從九識以為根止九識不了種識為
我執取諸識不斷不斷諸識以求解脫故五六七八
識常以淨識為依所依是淨識常存一乘大
久在生死業種六七八識言依淨識作有一乘
生死體外別立淨識令其斷除一切識
第四時說楞伽經明

頓說第八業種之識名為如來藏識明與無明其性不
二此教雖說無明業種成智猶未出俗未現同鄽也
第五時說維摩經即俗恒真教者破前四種教中聲聞
菩薩證滯未融常忻出俗即以淨名俗士明即俗常真
使三乘衆淨相心亡出俗入鄽平等無礙方明實德也
第六時說法華經引權歸實教者為羅漢隨空會寂緣
覺會十二緣生並皆無解性如是二人皆心識滅三界
業滅智慈不生又有析法明空以空破惑無生淨土及
留惑潤生菩薩並令一切衆生無明諸惑皆從一切
如來根本智性之所生所以見有淨土穢土自佛他佛
若忻若厭不稱實理引此三根令歸本智故　第七說
涅槃經時令諸三乘捨權向實教者以前三乘慢不信
故不得成佛此明一切有情皆有佛性與佛無異捨權
說實相盡見性之門　第八說華嚴經時於剎那際通
攝三世圓融教者性智本無時故法界緣無礙故如圓
珠無方如明鏡頓照言語路絕一際圓滿無成無壞無
出無沒常轉法輪　第九共不共教者說大乘經人天
三乘雖是同聞得益各別如聲聞在華嚴會上若盲若
聾是名共不共教　第十不共共教者華嚴經中十方
菩薩諸來菩薩之來雖異其會說法是名不共共教
如是辨明教相差殊使的學之流知其權實也卷第三
但原觀旨之一法　隨機立教有多般

宗鏡云故知立教皆為對機機宜不同教分多種且如觀色一法五教詮入不同　初小乘見是實色不說性空　初教見此色法從緣所成必無自性即空無所有如波歸水　終教見色空無礙以真空不守自性隨緣成色即是幻色虛相無躰是故色即空而常泯空即色而常存要由自盡之色方是空色成色之空乃是真空舉躰互融無有障礙如水入波　頓教一色法無非真理所收是故此色即真理一味更無別法而可顯說水波雙絕　圓教起即全收一多互攝同時成立一塊圓明隨舉即色隨舉即空義味自在隨智取用何以故隨舉一門無不顯現古德云皆奉一心而貫諸法（宗鏡錄第七卷）

醫王用藥分三品　如來逗教亦復然

又云譬如上醫以非藥爲藥中醫以藥爲藥下醫藥成非藥且非藥爲藥者如云無有一物不是乎藥攬草皆成如行非道而通佛道即煩惱而成菩提以藥爲藥者即應病與藥隨手遂愈附子治風橘皮消氣之類如觀根授法思覺多者修數息觀慳欲多者修不淨觀之類藥爲非藥者不識病源又增其疾如說法者不逗其機則醍醐上味爲甚珍奇遇斯等人翻成毒藥（宗鏡錄第三卷）

囙其中道以為遮　遂設化城令暫息

法華經云佛告比丘當知如來方便深入衆生之性知其志樂小法深著五欲爲是等故說於涅槃是人若聞

則使信受譬如五百由旬險惡之處有一導師善知險
道通塞之相將導眾人欲過此難至珍寶處所將人眾
中道懈退白導師言我等疲極前路猶遠今欲退還導
師愍彼捨大珍寶以方便力於險道中化作一城告眾
人言莫得退還今此大城可於中止是時疲極之眾心
大歡喜前入化城生安隱想爾時導師知此人眾既得
止息無復疲惓而滅化城語眾人言寶所在近向者大
城我所化作為止息耳如來導師亦復如是知諸生死
惡道險難長遠若眾生聞一乘者便作是念佛道長遠久
受勤苦乃可得成佛知怯劣以方便力而於中道為止
息故說二涅槃若眾生住於二地如來即便為說汝等

所作未辦汝所住地近於佛慧當觀察籌量所得涅槃未
真實也但是如來方便之力於一佛乘方便說三附字幽學
二卷　百譬云昔一聚落去王城五由旬村有美水王勅
日日送水村人疲苦悉欲移避村主語之汝等莫去我
當為汝白王改五由旬作三由旬使汝得近往來不疲
即往白王王為改之作三由旬眾人聞已便大歡喜世
間之人修行正法度於五道向涅槃城心生厭倦便欲
捨離如來法王有大方便於一乘法分別說三小乘之
人聞之歡喜以為易行修進求度如彼村人亦復如是
儀守國　第一卷

說諸法相分三種　依他遍計真圓成

瑜伽論云如來說諸法相略有三種一者遍計所執相謂一切法名假安立自性差別乃至為令隨起言說二者依他起相謂一切法緣生自性則此有故彼有此生故彼生謂無明緣行乃至招集純大苦蘊三者諸法圓成相謂一切法平等真如漸漸修集乃至菩提方證圓滿如眩翳人眼有翳病遍計執相當知亦尒如眩翳人青黃等相差別現前依他起相當知亦尒如淨眼人離眩翳衆本性所行無乱境界圓成實相當知亦尒殺字函第六卷

語默視瞬皆為說　見聞知覺豈非聽

宗鏡云語默動靜無非佛事如雲臺寶網盡演妙音毛孔光明皆能說法香積世界飡香飯而三昧顯極樂國

土聽風柯而正念成然皆可以傳心目擊以之存道既語默視瞬皆說則聞見覺知盡聽皆能得法契神何必要因言說如琴中傳意於秦王脫荊軻之手相如調文君之妄終獲隨車帝繹有法樂之日焉鳴有和羅之技皆然皆傳心也目擊道存者莊子云夫子欲見溫伯雪子久而不見及見寂無一言及出子路怪而問曰夫子欲見溫伯雪子久矣何以寂無一言子曰若斯人者目擊而道存亦不可以容聲者矣若雲臺寶網若毛孔若光明皆能說法者華嚴經中可見雷字函第四卷

善哉若有聞法人　由斯無一不成佛

宗鏡舉法華經偈云若有聞法者無一不成佛昔泥蛤

聞法而生天（彼事見十善品）應聞經而悛惡（彼事見雜緣品）比丘信受而獲果女人思惟而悟空（彼事見釋疑品）（當字函第六卷）

或因惡境接衆生　譬若蓮花開烈日

大乘論云有時菩薩正居王位或現種種逼惱衆生是以安立於戒律中　釋曰衆生有二種或宜歡喜教化譬如拘物頭花因涼月開敷或宜逼惱教化譬如蓮花因烈日開敷菩薩亦不（如那羅王及善財童子）或現可愛事或現可畏事安立衆生於善處（与字函第四卷）

然佛從來平等法　接物何嘗貴賤分

大莊嚴論云佛雖波斯匿王分別出家貴賤我不以爲貴選擇王賢等亦度下賤優波離等我不齊爲大富長

者須達多等亦度貧賤須賴多等我不齊爲大智舍利弗亦爲鈍根周離槃特等我不齊爲少欲知足摩訶迦葉亦爲多欲婆難陀等我不齊爲耆舊宿德優樓頻螺迦葉亦爲幼稚須陀耶等我不齊爲憍慢婆迦賴等亦爲極惡鴦掘摩羅我不齊爲多智男子而爲說法亦爲淺智女人而爲說法佛告波斯匿王若要婦女應擇種姓此佛法中唯觀宿世善惡因緣不擇種姓唯觀信施不觀族姓衆戒清淨天帝象門清淨偈曰

佛法無偏黨　平等亦正道　爲一切衆生
作安隱正路　譬如大市中　示買一切物
我法市亦不　不擇其種姓（君字函第七卷）

豈是文殊不知者 佛為衆生故問之

涅槃經云佛答文殊譬如輪寶上下回轉如來說法亦復如是能令下趣諸惡衆生上生人天乃至佛道是故汝今不應讓言如來於此更轉法輪文殊白佛我於此義非為不知所以問者為欲利益諸衆生故（一字函第二卷）

若受如來所說法 甘投火聚願求聞

華嚴經云菩薩勤求佛法所有珍財皆無悋惜不見有物難得可重但於能說佛法之人生難遭想是故菩薩於內外財為求佛法悉能捨施無有恭敬而不能行無有憍慢而不能捨無有承事而不能作無有勤苦而不能受若聞一句未曾聞法生大歡喜勝得轉輪王位若得一偈未曾聞法能淨菩薩行勝得帝釋梵王位住無量劫若有人言我有一句佛所說法能淨菩薩行汝今若能入大火坑受極大苦當以相與菩薩爾時作如是念我以一句佛所說法淨菩薩行故假使三千大千世界大火滿中尚欲從於梵天之上投身而下况小火坑而不能入然我今者為求佛法應受一切地獄衆苦何况人中諸小苦惱菩薩如是求於佛法如其所聞觀察修行非但口言而可清淨（愛字函第五卷）

聽法之人不宗敬 如斯之輩莫與談

菩薩戒經人在高處己身處下不應說法除為病患心不信者不應為說不厭生死者不應為說人在己前人

慶喜者若不遇佛為説何以故諸佛菩薩恭敬法故若説法者尊重於法聽法之人亦生宗敬至心聽受不生輕慢是名清淨説 賢守經第三卷

發教明心指標月　由文見義因證

圓覺經云修多羅教如標月指若復見月了知所標畢竟非月一切如來種種言説開示菩薩亦復如是 楞伽經云佛告大慧菩薩於語義知語與義不一不異義之與語亦復如是若義異語則不應因語而顯於義而因語見義如燈照色又大慧譬如有人持燈照物知物如是在知是處菩薩亦復因語言燈入離言説自證境界 楞伽四卷

燈顯色見由眼　眼非見性乃由心

楞嚴經云佛告阿難諸盲無眼唯觀黑暗與有眼人處於暗室二黑有別為無有別如是世尊此暗中人與彼群盲二黑校量曾無有異阿難若無眼人全見前黑忽得眼光還於前塵見種種色名眼見者彼暗中人全見前黑忽獲燈光亦於前塵見種種色應名燈見若燈見者燈能有見自不名燈又則燈觀何關汝事是故當知燈能顯色如是見者是眼非眼眼能顯色如是見性是心非眼 第一卷

依義不依文　依智不依識

寶積經云菩薩行於觀者陀羅尼多故不四依義菩薩能

具足所謂依趣於義不依趣文依趣於智不依趣識依趣於了義經不依趣不了義經依趣於法不依趣數取趣著云何名爲依趣於義不依文所言文者謂世間法傳習文詞所言義者謂通達世世間法乃至如來所演八萬四千法藏聲教皆名爲文諸離一切言音文字理不可說是名爲義云何依趣於智不依趣識謂善巧了知諸有言數數取趣義是名爲識此不應依諸有言數如法性義即是於智此應依趣云何不依趣不了義經依趣了義經若諸經中說世俗諦名不了義說勝義諦名爲了義乃至經中所說厭背生死欣樂涅槃名不了義若有宣說生死涅槃二無差別是名了義云何依趣

於法不依趣數取著若有依止數取之見諸所緣法如是之相名數取著如來依世俗諦爲衆生說若有衆生於此言教起於執著如是等類不應依趣何以故如來欲令於彼正依趣故說如是法彼等依趣諸法實性無宜依趣彼數取著何等是爲諸法實性謂無有變異無有增益無作無不作不住無根本如是之相是名法性

攝心歸一魔無便　如龜藏六狗難傷

宗鏡錄禪門中云不怕念起唯慮覺遲又云響起是病不續是藥是以初心攝念爲先是入道之階漸昔佛在世有一道人在河邊樹下學道十二年中貪想不除目

色耳聲身靜意逆書經發息十二年中不能得道佛知可度化作沙門往至其所樹下共宿須臾月明有龜從河中出來至樹下復有水狗飢行求食與龜相逢便欲噉龜龜縮頭尾及其四脚藏於甲中不能得噉水狗小遠復出頭足行步如故不能柰何遂乃得脫於是道人問化沙門此龜有護命之鎧水狗不能得其便化沙門答言吾念世人不如此龜不知無常放恣六情外魔得便即說偈言　藏如六龜防意如城慧與魔戰勝則無患　車字函第八卷

四相人我壽衆生　四病作止并任滅　附理事障

金剛經云若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩助深記注云我相謂於自身不計爲我故人相不計我轉趣餘趣爲人故衆生相不計我處衆苦樂爲衆生故壽者相不計我一報命根不斷爲壽者故今菩薩既亡四相已達身空即除我執　又有注云無我者則無色受想行識之見也無人者了四大不實終歸地水火風也無衆生者則無生滅心也無壽者者則我身本空寧有壽者四相既空法眼明矣　圓覺經云彼善知識所證妙法應離四病一者作病有作是言我於本心作種種行欲求圓覺彼圓覺性非作得故說名爲病二者任病有作是言我等今者不斷生死不求涅槃涅槃生死無起滅念任彼一切隨諸法性欲求圓覺彼圓覺

性非任有故說名為病三者止病有作是言我今自心
永息諸念得一切性寂然平等欲求圓覺彼圓覺性非
止合故說名為病四者滅病有作是言我今永斷一切
煩惱身心畢竟空無所有何況根塵虛妄境界一切永
寂欲求圓覺彼圓覺性非寂相故說名為病當離之
又云理事二障一者理障礙正知見二者事障續諸
生死若捨貪欲先除事障未斷理障但能悟入聲聞緣
覺未能顯住菩薩境界欲況如來大圓覺海先當發願
勤斷二障二障已伏即能悟入菩薩境界若二障已永
斷滅即入如來微妙圓覺

有為無為并善巧修　有餘無餘涅槃界

覺九　十三　惠

般若經云菩薩於一切法遍知有為無為應修善巧云
何名有為謂妙善身語意行是名有為云何無為則以
如是妙善身語意行回向菩發若如此智云一是名無為
又復有為即是善巧五到彼岸謂布施持戒忍辱精進
靜慮是名有為若以般若波羅蜜多無為智故則五到
彼岸如此妙智又以回向一切智智是名無為善巧官字
三論第樂一阿含經云佛告比丘有二涅槃有餘涅槃
界無餘涅槃界於是滅五下分結不還此世是謂有餘
涅槃界若盡有漏成無漏心解脫智慧解脫而自遊戲生
死已盡梵行已立所作已辦不復受有如實知之是謂
無餘涅槃界　閱守[illegible]云[illegible]經云諸佛出世不為

令益永出過生死入涅槃但見度生死涅槃之二見

善財能發菩提心　彌勒稱揚讚種子

華嚴經云彌勒菩薩指善財童子告大眾言此長者子曩於福城受文殊教展轉經由諸善知識已然後來至我所發心救護一切眾生為四流漂汩者造大法船為被見泥沒溺者立大法橋為被癡暗昏迷者然大智燈為行生死曠野者開示聖道為嬰煩惱重病者調和法藥為遭生老死苦者歎以甘露為入貪恚癡火者沃以定水近善友者示其善友樂見法者誨以聖法著生死者令其厭者彼此長者子恒以此行救護眾生發菩提心未嘗休息善男子餘諸菩薩經無量劫乃能滿足菩薩

願行乃能親近諸佛菩提此長者子於一生內具足成就善男子菩提心者猶如種子能生一切諸佛法故菩提心者猶如良田能長眾生白淨法故菩提心者猶如大地能持一切諸世間故菩提心者猶如淨水能洗一切煩惱垢故菩提心者猶如大風普於世間無所礙故菩提心者猶如盛火能燒一切諸見薪故菩提心者猶如帝王一切願中得自在故菩提心者猶如虛空諸妙功德廣無邊故菩提心者猶如蓮華不染一切世間法故菩提心者猶如意珠周給諸貧乏故菩提心者如功德瓶滿足一切眾生心故菩提心者如那羅延能摧一切我見敵故菩提心者猶如勇將能伏一切諸魔軍故

菩提心者猶如湧泉生智慧水无窮盡故菩提心者則
為所歸不拒一切來者故菩提心者則爲義利能除一
切衰惱事故菩提心者則爲妙寶能令一切心歡喜故
菩提心者如大施會充滿一切衆生心故菩提心者如
佛支提一切世間應供養故善男子菩提心者成就如
是無量功德畢要言之三世如來從菩提心而出生故
善男子如人奉射先安其足後習其法菩薩摩訶薩亦
復如是先當安住菩提之心然後修行一切佛法善男
子如人護身先護命根菩薩摩訶薩護持佛法亦當先
護菩提之心善男子譬如有人命根若斷不能利益父
母宗親菩薩摩訶薩捨菩提心不能利益一切衆生不

能成就諸佛功德善男子譬如王子雖於臣佐之中未
得自在已具王相不與一切諸臣佐等以生處尊勝故
菩薩摩訶薩雖於一切業煩惱中未得自在然已具足
菩提之相不與一切二乘者等以種性第一故善男子
譬如金剛雖破不全一切衆寶猶不能及菩提心金剛
雖復志劣少有虧損猶勝一切二乘功德善男子譬如
金剛非凡人之所得菩提心金剛非劣意衆生之所能
得善男子譬如金剛不識寶人不知其能不得其用菩
提心金剛不知法人不了其能不得其用善男子譬如
金剛餘不能持唯金剛之所能持菩提之心声聞緣覺
皆不能持唯趣薩婆若者善男子若有衆生發阿耨多

羅三藐三菩提心者則獲如是勝功德法第八卷 往字函 又

善財禮彌伽大士白言我已先發菩提心而未知云何

菩薩行彌伽遽即下座於善財前散花作礼讚言善

哉能發菩提心者則為不斷一切佛種則為成熟一切

眾生乃至則為一切天龍礼敬如是讚已還昇本座為

善財說法第三卷 菖字函

法界觀通大千卷　六相義圓无量門

法界觀云華嚴大教浩博難明杜順和尚文殊應身以

自智見華嚴一真法界搜設万有即是一心其中諸佛

眾生若國土若莊嚴義覺无量於无量境隨其義類搃

為色空理事為例束為三重觀門一曰真空法界二曰

理事无礙三曰周徧含容若違此三門則法界重重緣

權違實第一真空觀 理法界也原其實體但是本心今[illegible]

[illegible]故復開四句 一會色歸空 [illegible] 二明空即色 [illegible]

[illegible]

[illegible]一切法見本如上三

[illegible]色四泯絕

[illegible]不可言[illegible]不[illegible]

[illegible]

第二理事无礙觀 [illegible]

[illegible]理事无礙[illegible]門[illegible]一理徧於事門之理性

无一分一限事所徧之事分位差二事徧於理門謂能徧之事是有分限所徧之事

別一一限事中理皆全分徧　有分限此有分限之事於无分限之理全同非分同

同徧之理全一大分在一此有分中之事於无分限之理全同非分同

海而波非大海同時全於諸波而海非小如一之理全同大分

非異俱時大海全在一波中之海非小如一之理全同事無分限

无別體要因真理而得成立故　三依理成事門謂事

如波要因水能成波故　四事能顯理門由事攬理故

理實以事虛故全事中之理挺然露現如由波相虛令水體露現

事相皆盡唯一真理平等顯現　五以理奪事門謂事既攬

顯現如水奪波　六事能隱理門謂真理隨緣成事

水事顯理不現如水成波動顯靜隱　七真理即事門謂凡是

水成波動靜不相離　真理即事　八事法即理門謂事

八事法即理門謂緣起事法必无自性无自性故舉體皆真故說衆生即如不待滅也

非事門謂即事之理而非是事以真妄異故實非虛故如水即波之理而非是波以動濕異故　九真理非事門

門全理之事事恒非理以性相異故能依非所依故如波全水而波非水以動靜異故　十事法非理門

第三周徧含容觀事如理融徧攝无礙交參自在略辨十門

一理如事門謂事法既虛相无不盡理性真實體无不現此則事无別事即全理為事

不異理故全理之事隨事而現

審是一理如事門

門十

不壞事而二事如理門謂諸事法與理非異故事隨理而圓徧

一理如事全法全體事而无限礙

三事含理事門謂諸事法與理非一故存本一事而能廣容

而一切法含容无礙

四通局无礙門

五廣狹无礙門　不離一處即全徧十方一切塵內

六徧容无礙門

七攝入无礙門

八交涉无礙門

九相在无礙門

十普融无礙門

故云一攝一切一入一切

一入一　一入一切

一攝一切一入一切

一切攝一一切入一

一切攝一切一切入一切

一切攝一切一切入一切[illegible]以言不頓彰故假三句用此句圓滿也前九相

在无礙門[illegible]謂此一切望一亦有入有攝[illegible]與前句不同前[illegible]

[illegible]元[illegible]之[illegible]入也彼中[illegible]句重攝一入一[illegible]之東鏡入西鏡南[illegible]之鏡

中[illegible]入東[illegible]能遍[illegible]文入[illegible]中攝西[illegible]一入一切入一

[illegible]入[illegible]入[illegible]西[illegible]入西[illegible]則一[illegible]佛[illegible]一切為佛能一攝

入一[illegible]生[illegible]中之同攝一入一切[illegible]如入東[illegible]入鏡[illegible]中南[illegible]攝一切入

一切一[illegible]明[illegible]中之[illegible]相攝入一切[illegible]一[illegible]中各有多[illegible]之[illegible]无入

一[illegible]諸[illegible]六[illegible]十[illegible]一[illegible]有[illegible]已中有[illegible]一十[illegible]

无[illegible]門[illegible]句[illegible]一[illegible]更五相[illegible]无[illegible]之西

甚深[illegible]地中六相義

此一字中有六相一切字一切法皆有此六相者善見

若得无礙普門於言法不滯有无斷

[illegible]等障可以禁情照之可見此六義圓

卽[illegible]智不圓見初發[illegible]中普遍證圓

一切法門皆此六相有三對總別一對同異一

對成壞一對雙不相離不可廢一留一亦不可雙立

雙存雙泯[illegible]會以入緣之[illegible]可詮如一

[illegible]在[illegible]總相[illegible]分為別相皆[illegible]名為

同[illegible]名[illegible]相[illegible]作[illegible]名[illegible]相[illegible]元所

[illegible]合為一身名成相 又如入身[illegible]各[illegible]名

[illegible]別相[illegible]一[illegible]名[illegible]相[illegible]有[illegible]名[illegible]相[illegible]成

身名[illegible]相[illegible]相[illegible]相[illegible]壞相[illegible] 又宗鏡云

譬如一舍是總相椽等是別相椽等諸緣和同作舍故
名同相椽等相望一一不同故名異相椽等相成故名
成相椽等自法本不作故名壞相 賢字函第六卷

但了人空與法空　便達此岸爲彼岸

金剛經頌云人法俱名執了即二無爲菩薩能齊證聲聞
離一非所知煩惱盡空中無所依常能作此觀得聖定
無疑　宗鏡云祖佛大意唯說一空證會一心如世尊
言一切法無我云何一切法所謂心法云何二無我所
謂人無我法無我若一切衆生但得人法俱空知一切
法即心自性復更有何異法而數演之 籌字函第五卷　阿含
經云何此岸云何彼岸謂此岸者身耶是彼岸者身耶
滅是人 新字函第六卷

又云佛告婆羅門邪見者非彼岸正見
者是彼岸 川字函第八卷

當知實性非空有　本偶斯文遣斷常

宗鏡云真實之性非一非異非有非空此宗鏡奧合旨
在圓融謂欲一則一欲異則異欲存即存欲泯便泯異
不壞一泯不礙存方爲自在常一常異常存常泯名爲
圓融又如弄珠鈴之者弄珠不止空中不落地上不在
手裏既不在三處亦不住一處然不住空中即喻不住
空觀不落地上即喻不住假觀不在手裏即喻不住中
觀既不住三亦不成一則非一非三而三而一斯爲妙
矣未偶斯旨所有見聞皆屬斷常 重字函第八卷

若是真心無滯礙　亦同水性善柔論

宗鏡云昔同一性所謂無性良以心境同一性故是以真心不守自性舉體隨緣成諸萬法性即體然以諸法唯心所現各無自體虛假相依無決定性以無性故能隨異緣成立一切若有定性猶如金石各有堅性不可令易今此無性猶如於水遇冷成冰逢火便煖故中論偈云集若有定性先來所不斷於今云何斷道若有定性先來所不修於今云何修故知若有定性一切諸法皆悉不成若無定性一切皆成若衆生各各有性自體不移則永作衆生無因成佛[illegible]

性空無而且不無　緣會有而終非有

又云萬法從緣無自體且體而無自故名性空之義空無緣會而非有緣之既會雖性空而不無是以緣會之有有而非有性空之無無而不無何者會則性空故言非有空則緣會故曰非無今言不有不無若非空離有別有一無也亦非無別無一有也如是則明法非有無故以非有非無名曰非有非無若非有無又非非有非非無也如是則不變言語道斷亦乃心行處滅也若是則名體既空言思自絕可謂萬機說跡獨朗真心矣　真諦性空之理空非不空俗諦幻有之事有而不有不有之有有不礙空不空之空空不絕有彼此無寄遞互相成若心內定一法是有即違若心外求

一法是無即況斷復成見網不入圓宗 第二卷

心滅諸法以生滅　心生萬境以從生

又云問若心滅者云何相續若相續者云何言滅答實然今言滅者但心相滅非心體滅如水因風而有動相以風滅故動相即滅非水躰滅既水體不滅所以動相相續轉曰種種心境由無明業力起然依因依緣因是不覺緣是妄境者只謂不覺自心妄生外境故知境無自性從心而生和合而起故云心生即法生因滅則緣滅矣以水躰不滅動相相續者此況真心自躰非動非止因無明風起生死動搖若妄風息時心之動相即滅非心體滅以心躰是所依萬法是能依若無所依能依非有故知一心之體為萬有之依體如太虛作萬象之體 華嚴第三卷

又新羅國元曉義相二法師同來唐國尋師遇夜宿荒止於塚內元曉法師因渴思漿見一泓水掬飲甚美及至天明觀見元是死屍之汁心惡吐之豁然大悟乃曰我聞佛言三界唯心萬法唯識故知美惡在我實非水乎 第一卷

凡

一切法皆佛法　攝萬行門一心門

問如何是一切法皆是佛法答一切法即心心即是佛心即是法故華嚴圓覺經云一切法皆是佛法殺害還是佛法否答一切殺害皆是佛智之用如人用火善者不燒亦燒其不淨穢非火之善惡佛智也是知火無

分別[illegible]大[illegible]不同上德之圓任[illegible]所以文殊執劍於
瞿曇鴦掘持刀於釋氏豈非佛事乎若心外見法而生
分別[illegible]之事[illegible]非[illegible]（[illegible]）夫一心
者[illegible]理之攝也分而為戒定慧開而為六度散而為萬
行萬行未嘗非一心一心未嘗違萬行（[illegible]）問法
門無量何故獨讚一心答一心者是萬惑之初發真之始故
經云心作天堂心作地獄一心萬法齊寂如解脫
長者答言我若欲見安樂世界阿彌陀如來隨意
即見我若欲見旃檀世界金剛光明如來乃至十方如
來悉皆即見然彼如來不來至此我身亦不往詣於彼
知一切佛及與我心悉皆如夢知一切佛猶如影像自
心如水知一切佛所有色相及以自心悉皆如幻知一
切佛及以己心悉皆如響我如是知如是憶念所見諸
佛皆由自心善男子當知菩薩修諸佛法淨諸佛刹
皆[illegible]自心（[illegible]）
[illegible]
又云以齊不齊[illegible]
[illegible]

經云般若與諸法亦不一相亦不異相信矣莊子南華經云長者不爲有餘短者不爲不足故鳧脛雖短續之則憂鶴脛雖長斷之則悲故性長非所斷性短非所續以明境智雖異而同不待同而後同也若能如上了達同異二門或諸佛出世不出世衆生可度不可度乃至有無高下皆絕疑矣（富字函 第三卷）

無量劫時彈指頃　十方世界一毛中

開悟此心宗修行之人得圓滿普賢行不含一切理智興遍行滿皆不出普賢一毛孔若實入華嚴境界乃至凡聖之身一一毛孔皆能圓滿普賢之行如海幢比丘入于三昧從其身分出十法界身雲又如善見比丘一念之中一切世界皆悉現前又如意言觀察衆生令神一一毛孔出無量種變化身雲又如普賢一一身分一一毛孔悉有三千大千世界風輪水火輪江海山林村營城邑地獄鬼畜色欲等界盡數等劫諸佛出世菩薩衆會如是等事未若明見如見此界十方世界悉如是見如見現見十方世界前際後際十方世界亦然是見各各差別不相雜亂如說海幢身分之上普見一念之中並見衆毛孔之內盡十方法界虛空界所有一切凡聖境界及諸國土廣狹不現無法不含如吞大海之波瀾收歸一滴攝十方之刹土摺在一塵（單字函 第十卷）又云須彌納芥子而無增減亦不道不迷此義雖解有師言神

覺九　二十三　宗

功能備者師言小鍊小相大鍊大相故得之也今謂小

是小大是大自性大小不得相入也如[illegible]王一微

塵中含大千經卷今[illegible]生一念[illegible]心即是[illegible]

見此心則能以須彌入芥子鍊相妙也

玄[illegible]有[illegible]求　罔象[illegible]心而乃得

又云法无動念不可以有念求又非无念不可以无心

得[illegible]可玄會[illegible]亦求[illegible]玄珠罔象而得之[illegible]

於身不[illegible]於川在於心不在乎火[illegible]在乎一大[illegible]

亦求之[illegible]

而不得[illegible]而不得乃因罔象得之而真不[illegible]

[illegible]

[illegible]

金師鎔鑛取金方爲器用若執有身者則有身礙有身
礙故則不覺隱於形殼之中若有心者則有心礙有心
礙故則不覺隱於念慮之中故大道不通妙理沉隱六
根內亂六境外緣晝夜惶惶有上息矣 同上卷

　　求佛不可無念成　證道要可以功得

又與永嘉云謂無念無生若實無生無不生故取機
關木人問求佛施功早晚成若以息念歸無念如同寒
木安與木人何別豈有致佛之期然無念者即念而
無念以念無自性緣起即空又緣起者皆是真中緣
起豈離有無乃至即生無生即滅無滅亦復如是故肇
藏論云若言其生無狀無形若言其滅今古常靈又云

是以靜見其無以觀生念而不乖其無以察生滅
真生不滅真滅不生可謂常生而不有常滅而不無
故者常不離常流受滅常生者則不惜常是嚴經云
生之念全真性生滅滅生之不生業果乘知若即念
不念念即是真無念念即念不生即是實相
無念念之一念無別聖念無念念即本有
空念塗一貝乎　又云不可以有心求不可以功者
不可以有心知不可以無心得不可以言功者不可以
言語造言可以遇真理可以道會者不可
以真道者可以體言神無念者會念
五蘊身一箇不求念即無念心於念即無念念

斷故不來於同則無異於異則同超非於百非之外非所不能
非遣忘念是於萬是之前是所不能是焉是所不能是則
絲是空非所不能非則絲非矣無異無同則絲然親不二
無是無非則毀讚帶一是以忘言者捨筌罤也虛懷者
離取善也冥心者不已見也遺智者泯能證也若運心
合道則乖道若起念求同則失同若為是所是則沒是
若為非所非則沉非但得直下無心則同異俱空是非
咸泯斷然亦泯然空亦空此猶寄言因跡對待若得絕
待頓悟一心唯契相應不俟更說章字函第七卷
鑠然迷悟之本同　新奈時節之有異
又云究之於心靈妙為菩提之妙用失之於自常樂往
生滅之苦輪故知迷悟非他得喪在我似手反覆如人
醉醒何者反亦是手覆亦是手要且反時非覆時覆
時非反時然俱不離手醉亦是人醒亦是人要且醉時
非醒時醒時非醉時然不離醉醒有醉亦不即醉是醒如
迷亦是心悟亦是心要且迷時非悟時悟時非迷時然
迷悟非別則時節有異雖在纏若轉變隨時一體匪殊
千差自別迷之枉遭沉溺念念成凡悟之一念自圓明心
心證聖肥字函第五卷
先修後悟功生滅　已悟方修用不盡
又云學人問本淨和尚云師還修行也無對云我修行
與汝別汝先修而後悟我先悟而後修是以若先修而

後悟新則有功之功功歸生滅若先悟而後修此乃無
功之功功不虛棄若具智眼之人豈得妄生叨濫況似
明目之者終不墮於濫泥古人云一生可辦豈虛言哉

僧學箴 第三卷

辯論品第五十二 二十八則

為何言教戒人看　蓋恐牛皮遺觀破

宗鏡問若欲明宗只合純提祖意何用兼引諸佛菩薩
言教以為指南故宗門中云借蝦為眼無自己分只成
文字聖人不入祖位答從上非是一向不許看教恐慮
不諳佛語隨文生解失於佛意以護初心或若因詮得
旨不依文字藉指直　佛心又有何過只如藥山和尚

一生看涅槃經手不釋卷時有學人問和尚尋常不許
學人看教和尚為什麼自看師云只為遮眼問學人還
看得不師云汝若看牛皮也須看透且如西天第一祖師
是本師釋迦牟尼佛首傳摩訶迦葉為初祖次第相傳迄至
此土六祖皆是佛弟子今引本師之語訓示弟子令因
言薦道見法知宗不外馳求親明佛意得旨即入祖位
誰論頓漸之門見性現證圓通豈標前後之位若如是
者何有祖違且如西天二十八祖此土六祖乃至馬大
師忠國師等並博通經論圓悟自心所有示徒皆引誠
證終不虛說妄有指陳是以綿歷歲華真風不墜
以聖言為定量邪偽難移用至教為指南依憑有據故

圭峯云諸宗始祖即是釋迦經是佛語禪是佛意諸佛
心口必不相違達磨過來以楞伽經印其生心楞伽云
佛語心為宗無門為法門心為宗者即心即佛無門為
法門者達本性空性無有相亦無有門時有禪客問曰
阿那箇是佛心師曰牆壁瓦礫無情之物並是佛心禪
客曰與經大相違也經云離牆壁瓦礫無情之物名為
佛性今云一切無情之物皆是佛心未審心之與性為
別不別師曰迷人即別悟人不別禪客曰又與經相違
也經云善男子心非佛性佛性是常心是無常今云不
別未審此意如何師曰汝自依語不依義譬如寒月結
水為氷及至煖時釋氷成水衆生迷時結性成心悟時

釋心成性汝定執無情之物非心者經不應言三界唯
心故華嚴經云應觀法界性一切唯心造今且問汝無
情之物為在三界內為在三界外為復是心不是心若
非心者經不應言三界唯心若是心者又不應言無情
無佛性汝自違經我不違也　若欲研究佛乘披尋寶
藏一一須消歸自己言言使冥合真心但莫執義上之
文隨語生見直須探詮下之旨契會本宗則無師之智
現前天真之道不昧如華嚴經云知一切法即心自性
成就慧身不由他悟故知教有助道之力初心安可暫
忘細詳法利無邊是乃攟摭纂集第一卷 精字函
詳夫若教應驗甚多山筆海墨書亦不盡今且略

引金剛華嚴二典數則使未聞者聞

虛空為覆護遮雨　屋宇俱焚不壞經

益州新繁縣王李村隋時有書生苟氏善王書而不顯迹嘗於村東空中書金剛般若經乃曰此經擬諸天讀誦人初不覺後經雷雨書經之地獨無點濕可有丈許村人怪之每雨樵夫牧兒皆避其中武德中異僧謂鄉人曰此地空中有金剛經諸天於上設寶蓋覆之不可輕犯自爾周回欄楯以防人畜履踐每至齋日四遠皆來就設佛供常聞天樂耳　唐吳郡陸懷素貞觀二十年失火屋宇並滅經函乃至標軸亦盡唯金剛經字如故見聞者莫不加歎其異若此

無常大鬼難逃　力士金剛密護持

唐王陀因病斷葷血發心念金剛經日日五遍後染疫疾見群鬼來陀即急念鬼聞皆退遁曰王令追汝且止念經陀即為說鬼得向前陀乃昏迷欲絕又見一鬼來報念經人王令權放既醒日夜持誦不息乃聞空中曰汝以持經功德壽九十一竟如其言　梁鍾山開善寺沙門智藏有野姥工相人為記吉凶百不失一謂藏曰命可三十一歲時年二十九聞斯促報誠修行探得金剛般若畢生受持至所厄暮年香湯沐浴淨室誦經以待死至空中告曰汝往年三十一者是報去之期由般若力得延倍壽識後遊山遇前相者乃大驚曰

然門識不可殆後壽六十有五於是江左道俗競誦此經

唐羅何含為監門衛大將軍精持金剛經京師有蒙豪當暴亡經宿蘇云初至冥司怪以追人不得將撻其使者使云將軍羅何持金剛經善神擁護追之不得即別遣使追須臾還報並同冥官曰且罷追恂聞尤加精進

非特救夫後巨浪　也能援子號深溺

宋衎江淮人為鹽鐵院書手月俸兩千通有押綱者曰不識字請衎同去適書簿書月給八千衎謂妻曰我數月不得八千奇一月而數擬為利也妻楊氏甚賢勸不令往曰江路險惡身或爲害利亦何救衎不納而去始至其所衆遂暴風雜沈溺唯衎入水挽得藁葉一束之乘浪抱藁誦曰吾之微命爾所賜也存疑不捨負藁而歸行數里有一孤姥驚奇之甚明旦解藁欲曝於中得一竹筒開之金剛經也姥曰汝妻自汝來後誠為是經遂護護念歎然而感泣遂達家見妻姥詰問何知誦經者未輟氏之衎曰經為何記曰自寫時執筆者誤羅漢數字請釋和尚添入以告曰答點劃瀏漢此十七字曰去不知所聞稅始說行時咽拜善嚳加精勤禮謂家遂入教誦為之虔翻閱此處何嘗有全與巨乃神化也稍歎相國鄭公細為其歡留守公命衎於婦弟家更異或讀雜日給五千國求其精至今為鄭氏

所尊鏊故　唐永泰初豐州烽子因陷西蕃自此有功轉近牙帳贊普子愛其了事遂令執纛因與酪肉悲泣不食贊普問之云有老母頻夜夢見贊普頗仁聞之悵然召帳中語曰蕃法嚴無放還例我與汝馬力者二匹於某道縱汝歸無言我也烽子得馬極騁俱乏死遂晝潛夜走為刺傷足倒於磧中忽風吹物窣窣過其前觸收暴足覺不復痛試走如故到家見母尚存悲且喜曰自汝一失我唯念金剛經以祈相見今果其誓因以取經見斷數幅不曉其由子言磧中傷足母令解看瘢瘡已愈所尋瘡紙正母所失之經珠聖乃爾

誠於佛法衍深重　存乎功德福非輕

見九　三十一

隋開皇中太府寺丞趙文昌死而復活云有人引至閻羅王所王問一生以來作何福業答云家貧無力可營功德唯持金剛般若王聞合掌讚言善哉功德甚大即放還生使人引至南門首見周武帝在門側房中三重鉗鎖喚昌云卿既還家為吾向隋皇帝說吾諸罪並欲辯了唯殘佛法罪重未可得竟為營功德得出地獄及出門外見大糞坑有人頭髮上出問引人云此是秦將白起罪猶未了昌歸得活遂奏其事勅天下為周武帝轉金剛經設大供仍入隋史　唐開元中勅天下佛堂小者除折功德移入大寺本信之徒望風除毀有隸州新息令李虛貪酒好殺行事違戾當時非惜佛堂但

以酔中限嚴而怒故冷界内存之雖存亦不爲意歳餘病死復生云閻王乗坐先見階前判官乃新息吏也吏曰長官平生唯以殺害爲心不知罪福今當受報將如之何壺大懼請救之吏曰去歳拆佛堂長官界内獨存此功彌天必須引處見王王素李明府善惡簿讀曰處曾殺羊割肉王曰何割他肉處答有勅拆佛堂毀佛像獨處界内存之可拆罪不王曰是不变覆福簿在天堂檢至讀之畢有合折一生中罪延年三十仍生善道言畢罪簿出火燒之殆盡令人送還遂蘇以上見金剛感應傳

既誦華嚴兒冠聖　因遺豎掌蟻生天

感應

永徽年中太白山有兩僧名道祥普悟祥誦涅槃悟授華嚴經有居士作禮請一僧齋僧云二人不知請誰居士云請華嚴師悟乃赴請於是居士置悟於衣上坐令其瞑目只聞耳颼颼風聲必須放地開目不知到處唯見屋宇嚴麗延悟入堂禮佛繞畢忽五百僧翔空而至悟遂下坐居士語曰此日齋意在師一人雖五百羅漢臨時請耳師持華嚴是佛境界何得於小聖下坐引悟坐於堂衆之上齋罷居士令一童子送還童子請悟開口飛入口中悟即騰身空中謂禪曰神仙請齋遂獲神通今欲變之金剛界而去　昔有三藏梵僧至京

二十二

李

時藏公猶爲童子頂礼三藏請受菩薩戒衆請三藏曰此童子誦得華嚴兼解其義三藏歎曰華嚴一乘是

諸秘藏尚難遭逢况通其義若有人誦得淨行一品已
得菩薩淨戒具足不復更受西域傳記有人轉華嚴經
以洗手水滴一蟻子命終生天而况人能受持通義此
子後必廣大饒益衆生

積功可救眉鬚皂　一偈能停地獄酸

天授二年曾州娑迎請藏公講華嚴因論邪正時
有小道士在側歸觀云講師誹毀道尊觀主甚怒領衆
來至講所面與僧色口發言譏藏公曰但自講經何
故論道門畫藏曰貧道自講華嚴無他論毀觀主問曰
一切諸法悉皆平等耶藏曰諸法亦平等亦不平等觀
主又問何法平等何法不平等答曰一切法不出二種
一者真諦二者俗諦若約真諦無此無彼無自無他非
淨非穢一切皆離故平等也若約俗諦有善有惡有尊
有卑有邪有正豈得平等道士詞窮無對俯頭不解於
如來所生毒害言歸去經宿明朝洗面眉髮俱落遍身
瘡疱方生悔心歸敬三寶求哀藏公誓願受持華嚴經
一百遍猶有十遍未畢忽感眉鬢重生身瘡頓愈　昔
京師郭神亮死去七日復還云便蒙追至平等王所問
罪福已送入地獄見一僧云我今救汝地獄之苦教誦
一偈　若人欲了知三世一切佛應當如是觀心造諸
如來　神亮志心乃誦此偈數遍神亮及同受罪者數
十萬人皆得離苦不入地獄當知此偈能破地獄是時

藏法師云出在華嚴經十行品塵摩師數日纔聞一偈
脫千萬人苦況受持全部講通深義耶

感靈可以降天獻　俗眼那能辨聖凡

聖曆中有沙彌名彌伽能未受具身意清淨專誦華嚴
一日帝釋遣使迎請伽曰未審天帝何緣見命使曰帝
與修羅時戰欲求法力加被縱有羅漢未辨斯事唯見
法師專持華嚴可為人天福田所以見迎耳於是受請
閉目彼頂俄至天宮延請入殿誦華嚴經坐于寶臺案
空而行句其微所修羅衆觀此威發怖竄藕孔之中
帝喜迎師還宮發施以七珍異寶又白師言若須長
生之藥當以奉上師曰願受出家求無上道並聞登異
及長念華嚴求所在為帝釋謝曰成吾護時願相救受
遣復送還　上元中洛州敬愛寺有德僧歸覲及鄭州
界追善寺僧次請僧至不知其名並告安治其後秦僧
謂主人曰余道發酒酤三升肉買一斤飲啖治盡律
師怒而詬之身披法服恣啖酒肉不知慚愧其僧默而
不答以手掌水漱口端身趺坐發音誦大方廣佛
華嚴經入如是我聞至處還攝其口角兩邊復發
光明遍射屋舍逾至三更猶聞誦經聲聲不絕光明轉
熾誦至六帙則欲收光其僧乃卧天明律師涕泣懺過
經誦聖賢願界滿識以上六則出華嚴感應傳

讀持無驗為如何　德禮有靈方可得

如譬所問經云行人持誦不獲成就者譬如種子因地因時風雨不愆溉灌無失乃可生芽以至成熟或種子不以其時不植於地使彼芽莖無由得生何況枝葉及果實耶持誦行人若不依法又不清淨於諸供養曾無虔潔於其所誦真言文字或有闕剩至於呼吸訛畧不正是以悉地而不現前不獲成就亦復如是 第八字函 第二卷

因甚言教益非益　良為衆生勤不勤

華嚴經云文殊師利問勤首菩薩言佛教是一衆生得見云何不即悉斷諸煩惱縛而得出離或有利益或無利益　勤首以偈答曰　若欲求除滅無量諸過惡當於佛法中勇猛常精進如鑽燧求火未出而數息火勢隨

止滅懈怠者亦然　復問法首菩薩言如佛所說若有衆生受持正法能斷煩惱何故受持而不斷者法首頌答　如人水所漂懼溺而渴死於法不修行多聞亦如是如人數他寶自無半錢分於法不修行多聞亦如是 平字函 第三卷

佛法豈非無果證　善根成熟在他生

智度論問若佛法得今世果何故諸佛弟子有無得者答曰行者能如佛所說次第修行無不得報如疾病人隨良醫教將和治法病無不差若不隨佛教不次第行破戒亂心故無所得非法不良也復次諸未得道今世雖不得涅槃後世得受福樂若速若遲當得涅槃終不

經地集第二卷字函

法不受人惡記報　　業消誦經頓明心

佛說觀覈經云朱利槃特學道經二十四年得五言解何以故宿見五百佛巻道衆與開藏經道不肯教人後病二十四日臨死乃悔呼人教之有是一福故知五言何況是足數人得福不可計經無字函第四卷　又阿含經云佛弟子朱利槃特世尊使執掃箒汝誦此字是時槃特若誦得掃便忘於箒若誦得箒後忘於掃誦經數日以此掃箒復名除垢槃特作念何者是除何者是垢垢者灰土瓦石也除者清淨也世尊以此教我我今思惟此義我身亦有塵垢我自作喻縛結是垢智慧是除我今可以智慧之箒掃此結縛得解脫智者生死已盡梵行已立證阿羅漢第一字卷函

鸚鵡螺螄蚌尚知經　　　可憫最靈蹉過佛

真歇禪師頌金剛經驗云昔王待制般自漢江爲風浪擊作危急之甚遂將平昔所誦金剛經投於水中而風息浪靜後至鎮江見舟尾百步外似有一物出入無時使漁者取之即無數螺螄團成一毬剖之外濕而內乾視中迺所投金剛經毫髮無所損嘆曰且漢水會于九江至兩徐動數千里窮古逮今舟船往來不可數計然未聞有持是經自彼而至此者螺螄一見而不捨其爲名耶利耶財耶色耶將必求於脫輪回生死也嗚呼

萬物之中唯人最靈其有眾生不聞是經有聞而不見見而不信信而爲名利財色漏沒不能受持者尚蝶蛹之不如謂之最靈者孰與之哉

懈怠耕者經云有一耕人見佛行過心中雖喜不去禮佛乃云田耕未竟種又未下若要見佛須待閑暇佛難值遇懈怠如此已過六佛不得度者此即非今世也自釋迦至彌勒方見二佛其過六佛不知幾多劫其字函

當知經書即赦書　可免鐵圍共鐵棒

佛日禪師普說云有任觀察傾心釋氏遍參知識每嘆曰余幸得爲人其形幹不全又不識所生父母想前世輕薄於人招此報應誓遇休日歸私家絕人事炷香礼

佛刺血寫華嚴經一部每一字禮三拜願來生識所生父母忽一日有客相訪任出逢客怒曰人來相訪何懈怠如此任笑曰在家中寫一卷赦書客詢其故乃露誠出經示之曰此閻老子面前吞鐵丸喫鐵棒底赦書客聞其語扣頭回舍亦如任寫經

逆誦千章何所益　洞明一句乃成功

出曜經偈云　雖誦千章不義何益寧解一句聞可得道出曜字函第五卷　問曰作如是說有看經而不曉理者徒勞何益答曰看經等　亦無益窮恐隨行數黑只貪遍數爲功不窮其義義既不窮安得成道問曰吾佛談玄說妙眾生根有利鈍終竟不能窮其義者又作麼生答曰義

雖未明其誠若至足可扶危益算亦爲入道之初如今
生根鈍不明理趣者蓋於前前生中數數未嘗入手夙
既不覺今易強明但且隨分看去下箇最初種子又爲
後世苗裔次第結果成佛有分豈不見善財龍女古今
知識不出頭來一聞千悟蓋已致力於多生豈此一旦
頓能成辦耶

寶闇無燈易得知　佛法雖慧莫能了

華嚴經偈云　譬如闇中寶無燈不可見佛法無人說
雖慧莫能了　辛字函六卷

古者爲法忘形軀　今人何幸現公按

宗鏡云仰觀古來求法之人釋迦文等投身大丈虎足
深林析骨剝身剝皮刺血乃至常啼東請善財南求藥
王燒手普明刎頭皆是知恩報德之人爲法亡軀之士
今勸後學先敎重心勿得自輕虛擲光景　辛字函第四卷
又云圓宗難遇若芥子投於針鋒正法難聞猶盲龜值
於木孔若非夙熏衆種久積善根焉偶斯文親得傳受
所以古人重教輕財則輪金若市或立身爲座則立雪
幽庭且命是身外之浮財豈齊至教命是一期之業報
易等眞詮　富字函第六卷

剎之至險尚可求　道既在心何難得

又擧管子云利之所在雖千仞之山無所不上深源
之下無所不入商人逐贏道里以夜續日千里不

寶覺允　三十八　容老

遠利在前也漁人入海海水百仞衝波逆流宿夜不出利在水也此乃世間勤苦求利之志且如或堅求志道曉夕忘疲不向外求虛襟澄慮寂靈鑒端拱宴禪剎在心也如利之所在求無不獲況道之在心信無不得矣故知訓格之言不得暫捨可以鏤於骨書於紳持于神臺千識所以楚莊輕之乘之國而重申叔一言范獻賤萬畝之田以貴舟人片說此乃成家立國尚輕珍重言況宗鏡中言下契無生聞之成大道寧容輕慢乎問

雖然流出大藏教　爭奈元無一字說

楞伽經云大慧白佛如世尊說我於某夜成最正覺乃至某夜當入涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不當說不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言大慧依二密法故作如是說云何二法謂自證法及本住法云何自證法謂諸佛所證我亦同證不增不減證智所行離言說相離分別相離名字相云何本住法謂法本性如金在礦若佛出世若不出世法住法位法界法性皆悉常住大慧譬如有人行曠野中見向古城平坦道即便隨入止息遊戲大慧於汝意云何彼作是道及以城中種種物耶白言不也佛言大慧我及諸佛所證真如常住法性亦復如是是故說言始從成佛乃至涅槃於其中間不說一字重說頌言　某夜成正覺某夜般涅槃於此二中間我都無所說自證本住法故作是

密語教文諸如來經無有少差別　第四四字並

唐梵字第五十四　六卅六別

南無佛陀菩薩　乃至聲聞八部天

南無　此云歸命信順故納之理以南為心智明故中出離合論無佛

此云論體亦名薄伽梵之如果梵此云真實能破　釋迦牟尼

此云能仁寂默　阿彌陀

此云無量壽佛即　菩提薩埵

此云覺有情　摩訶薩埵

此云大有情　比丘

此云乞士　斯陀含

此云一來　阿那含

此云不還　阿羅漢

此云應供亦云殺賊　提婆

此云天　那伽

此云龍　藥叉

亦云夜叉此云勇健　揭路茶

亦云迦樓羅此云金翅鳥　緊那羅

亦云緊捺洛此云歌神　摩睺羅伽

此云大腹行　阿修羅

此云非天　乾闥婆

此云尋香　鳩槃茶

此云甕形　畢舍遮

此云噉精氣　富單那

此云臭餓鬼　羅剎

此云可畏　塞建陀

此云陰神　摩訶迦羅

此云大黑　首陀羅

此云農人　毗舍

此云商賈　剎帝利

此云王種　婆羅門

此云淨行　旃荼羅

此云嚴熾　補特伽羅

此云數取趣

經具因緣十二分

修證菩提多種門

修多羅　此云契經　祇夜

此云重頌　伽陀

此云諷頌　優陀那

此云自說

不重 優陀那 此云自說 尼陀那 此云因緣 阿波陀那 此云譬喻 伊帝

目多伽 此云本事 闍陀伽 此云本生 毗佛略 此云方廣 阿浮達磨 [illegible]

[illegible] 優波提舍 [illegible] 十二分教 [illegible]

摩訶衍 [illegible] 大乘 [illegible]

[illegible] 波羅蜜 [illegible] 此云到彼岸 [illegible] 多 [illegible]

[illegible] 般若 [illegible]

[illegible] 三昧 [illegible] 此云正定 [illegible]

[illegible] 奢摩他 [illegible] 此云止 [illegible]

[illegible] 三摩提 [illegible]

[illegible] 阿蘭若 [illegible] 行 [illegible]

[illegible] 三摩 [illegible]

[illegible] 阿耨多羅三藐三菩提 [illegible]

[illegible] 菩薩 [illegible]

[illegible] 涅槃 [illegible]

[illegible] 般涅槃 [illegible]

[illegible] 空 [illegible]

[illegible] 支提 [illegible]

[illegible] 設利羅 [illegible]

[illegible] 僧伽藍 [illegible]

[illegible] 精舍 [illegible]

[illegible] 因陀羅 [illegible]

[illegible] 地界 [illegible] 分諸數量 [illegible]

[illegible]

大藏一覽集卷第九

大藏一覽集卷第十

[illegible]優婆塞 陳實 編

第八宗說門之餘

宗眼品第五十五　正傳品第五十六
旁出品第五十七　分派品第五十八
叢聖品第五十九　流通品第六十

宗眼品第五十五　四則

稽首釋迦大慈悲　不立文字直指示
統要云世尊纔下生乃一手指天一手指地周行七步
目顧四方云天上天下惟我獨尊雲門云我當時若見
一棒打殺與狗子喫貴圖天下太平瑯琊覺云雲門可
圖見十 八
謂將此身心奉塵剎是則名為報佛恩　又因外道問
不問有言不問無言世尊良久外道讚歎云世尊大慈
大悲開我迷雲令我得入乃作禮而去阿難白佛外道
得何道理稱讚而去世尊云如世良馬見鞭影而行
又一日陞座文殊白槌云諦觀法王法法王法如是世
尊便下座　又一日示隨色摩尼珠問五方天王此珠
作何色時五天王互說異色世尊藏珠入袖却擡手云
此珠何色五天王云佛手中無珠何處有色世尊云何迷
倒之甚吾將世珠示之便強說青黃赤白色吾將真珠示之
便總不知時五天王言下悟道第一

正傳品第五十六　三十三則

[illegible]

[illegible]會上[illegible]

拈[illegible]衆[illegible]尊者[illegible]吾有正法眼藏涅槃妙心

分付於汝汝可流[illegible]無令斷絕仍授金縷僧伽梨[illegible]入

雞足山[illegible]慈氏下生傳付也　二祖阿難尊者

問迦葉曰師兄世尊傳金襴袈裟外別傳箇什麼迦葉召阿

難難應諾葉曰倒卻門前剎竿著　三祖商

那和修尊者[illegible]多[illegible]

[illegible]十七[illegible]師曰汝身十七性十七耶答曰師髮已白

為髮白耶心白耶師曰我但髮白非心白耳[illegible]多曰我

身十七非性十七也　四祖[illegible]多尊者[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]　五祖[illegible]

[illegible]

[illegible]

文汝家者無我故即心不生滅心不生滅即是常道
諸佛亦當心無形相其體亦然 六祖彌遮迦尊者領
八千大德為徒聞提多迦入國羅界迎恭謂提多迦曰
昔與師同生梵天我遇阿私陀仙授我仙法師遇十力
弟子修習禪那自此報分殊途已經六劫尊者曰支離
累劫誠哉不虛彌遮迦乃捨邪歸正以嗣祖位 七祖
婆須蜜尊者常服淨衣執酒器行或吟或嘯人謂之狂
遇彌遮迦問曰師何方來欲往何所彌遮迦曰從自心
來欲往無處師曰識我手中物否彌遮迦曰此是觸器
而負淨者師曰還識我否彌遮迦曰我即不識識即非
我又問名氏師答名婆須蜜彌遮迦曰我師提多迦說

佛說阿難滅後三百年有一聖人名婆須蜜而於禪
祖當繼第七乃投出家度脫成道 八祖佛陀難提尊
者遇婆須蜜即前曰言與師論義婆須蜜曰論即不義
義即不論若擬論義終非義論師知義勝求度為嗣
九祖伏馱蜜多尊者嘗值佛陀難提大慶父母情愛
難捨故年已五十口未嘗言足未嘗履佛陀行化至家
見有光勝請其徒曰此家當有聖人口無言說真大乘
器不行四衢知觸穢耳父母聞教禮問何所須佛陀答言
我求侍者曰我子伏馱年已五十不言不行才見佛陀
遂禮說偈父母非我親誰是最親者諸佛非我道誰為
最道者佛陀答偈曰汝言與心親父母非可比汝行與道

含諸佛心印是外來有[illegible]佛處汝不知[illegible]汝參心

非合亦非離[illegible]得便行七步汝[illegible]入道一十

說[illegible]尊者[illegible]自[illegible]者[illegible]上堂一明[illegible]

從門而入尊者[illegible]後[illegible]者[illegible]不[illegible]

佛遠號脇尊者 十一祖富那夜奢者[illegible]

汝從何來師曰我心非往尊者曰汝何處住師曰我心非

止尊者曰汝不定耶師曰諸佛亦然尊者曰汝非諸佛師曰

諸佛亦非尊者即可度之 十二祖馬鳴大士者[illegible]

曰我欲識佛何者即是尊者曰汝欲識佛不識者是曰

佛既不識焉知是乎尊者曰既不識佛焉知不是曰此

是鋸義尊者曰彼是木義尊者復問曰鋸義者何馬鳴曰與師

[illegible]

[illegible]馬又問曰木義者何[illegible]曰汝被我解[illegible]乃[illegible]

十三祖[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

謝[illegible] 十四祖龍樹[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

五百年為[illegible]入[illegible]曰[illegible]復因求
汝聞見[illegible]入[illegible]曰[illegible]問曰汝聞
是聲耶心耶[illegible]曰[illegible]心[illegible]何有出入
[illegible]伽曰諸有出入不[illegible]定[illegible] 十[illegible]祖[illegible]者
[illegible]國[illegible]之[illegible]生[illegible]能言[illegible]出[illegible]能偈
[illegible]夢大[illegible]而[illegible]
[illegible]曰不食[illegible]出[illegible]風
[illegible]難[illegible]入[illegible]十八祖伽耶舍多[illegible]
吹[illegible]鈴聲[illegible]問曰鈴鳴耶風鳴耶[illegible]
[illegible]非鈴我心鳴耳[illegible]曰心復誰乎[illegible]曰俱寂靜故
[illegible]提曰善哉善哉繼吾道者非子而誰
十九祖鳩摩羅多
者大月氏國婆羅門之子也昔為自在天人見菩薩瓔珞忽起愛心墮生忉利聞憍尸迦說般若波羅蜜多以法勝故升于梵天以根利故善說法要諸天尊為導師以繼祖時至遂降月氏後至中天竺國有大士名闍夜多問曰我家父母素信三寶而常縈疾瘵凡所營作皆不如意而我鄰家久為旃陀羅行而身常勇健所作和合彼何幸而我何辜祖曰何足疑乎且善惡之報有三時焉凡人但見仁夭暴壽逆吉義凶便謂亡因果虛罪福殊不知影響相隨毫釐靡忒縱經百千萬劫亦不磨滅時闍夜多聞是語已頓釋所疑祖曰汝雖已信三業而未明業從惑生惑因識有識依不覺不覺依心心本清淨無生滅無造作無報應無勝負寂寂然靈靈然汝若入此法門可與諸佛同[illegible]

[illegible]

二十一祖婆修盤頭尊者[illegible]父光蓋

[illegible]有一羅漢名賢衆至其家光蓋設禮賢衆端坐受之嚴一出拜賢衆避席云回禮法身大士光蓋罔測其由問曰我是丈夫致禮不顧我妻何德尊者避之賢衆曰汝婦懷聖子當為世燈慧日故吾避之非重女人也[illegible]盤頭出世[illegible]唯尚辯論為衆之首一食不臥六時禮佛清淨無欲為衆所歸闍夜多尊者將欲度之先問彼衆曰此遍行頭陀能修梵行可得佛道乎衆曰我師精進何故不可闍夜多曰汝師與道遠矣設苦行歷於塵劫皆虛妄之本也衆曰尊者蘊何德行而譏我師闍夜多曰我不求道亦不顛倒我不禮佛亦不輕慢我不長坐亦不懈怠我不一食亦不雜食我不知足亦不貪欲心無所希名之曰道盤頭[illegible]

二十二祖摩拏羅尊者[illegible]

[illegible]盤頭[illegible]

二十三祖鶴勒那尊者[illegible]

[illegible]

二十四祖師子尊者[illegible]鶴勒那而問曰我欲求道當何用心曰無所用心曰既無用心誰作佛事曰汝若有用即非功德汝若無作即是佛事經云我所作功德而無我所故[illegible]

[illegible]後當有難起[illegible]汝身當時

罽賓國王果滅佛法至尊者前問曰師得蘊空否尊者曰已得蘊空曰離生死否尊者曰已離生死曰旣離生死可施我頭尊者曰身非我有何恡於頭王卽揮刃斷尊者首白乳涌高數尺王之臂亦墮七日而終　二十五祖婆舍斯多尊者生時便拳左手終未能舒父領投於師子尊者問其宿因尊者以手接曰可還我珠童子遽開手奉珠尊者曰吾昔爲僧赴西海齋嚫珠以付童子婆舍今還吾珠理固然矣卽求出家密受心印後隱南天王問所傳何宗祖曰我從師子尊者而得王曰予聞師子不能免於刑戮何能傳法後人祖曰我師難未起時密授信衣以顯師承王曰其衣何在祖卽於囊中出衣示王王令焚之五色相鮮薪盡如故王悔致禮　二十六祖不如密多尊者往東印度時外道梵志旣知尊者入境卽爲諸徒曰誰能挫之弟子曰我等各有呪術可以動天地入水火何患哉尊者至詣王所梵志慾之卽以幻法化大山於尊者之頂尊者一指其山忽移彼衆頭上梵志歸投尊者愍其愚癡指之化山遺滅梵衆咸懺悔　二十七祖般若多羅尊者乃大勢至菩薩之後身幼失父母遊行閭里而丐人問汝行何急答曰汝行何慢或問何姓乃云與汝同姓莫知其故以[illegible]宗學　二十八祖菩提達磨乃南天竺國香至王第三子因般若多羅尊者受父王供施無價珠乃問諸王

子此珠圓明有能及此否第一子月淨多羅第二子功
德多羅皆曰此珠七寶中尊固無踰也第三子菩提多
羅曰此是世寶未足為上於諸寶中法寶為上此是世
光未足為上於諸光中智光為上此是世明未足為上
於諸明中心明為上此珠光明不能自照要假智光光
辨於此既辨此已即知是珠既知是珠即明其寶若明
其寶寶不自寶若辨其珠珠不自珠珠不自珠者要假
智珠而辨世珠寶不自寶者要假智寶以明法寶然則
師有其道其寶即現眾生有道心寶亦然般若多羅歎
其辯慧復問於諸物中何物無相曰於諸物中不起無
相又問於諸物中何物最高曰於諸物中人我最高又

問於諸物中何物最大曰於諸物中法性最大而般若
多羅謂曰汝於諸法已得通量宜名菩提達磨[illegible]乃告
曰我既得法當往何國而作佛事[illegible]曰[illegible]吾
識[illegible]不可勝數[illegible]一部名佛大
勝多分為六宗一有相宗二無相宗三定慧宗四戒行宗
五無得宗六寂靜宗[illegible]師已
[illegible]往
[illegible]
[illegible]
[illegible]答
[illegible]何

作用我今不見答曰今見作用王自不見王曰於我有
否答曰王若作用無有不是王若不用體亦難見王曰
若當用時幾處出現答曰若出現時當有其八即說偈
曰在胎為身處世名人在眼曰見在耳曰聞在鼻辨香
在口談論在手執捉在足運奔徧現俱該沙界收攝在
一微塵識者知是佛性不識喚作精魂王聞偈已心即
開悟悔謝前非咨詢法要王問波羅提曰仁者智辯當
師何人答曰即大王叔達磨是也[illegible]至王問[illegible]
滯從師[illegible]後[illegible]作[illegible]治[illegible]為王懺悔厥
葉有[illegible]念震旦緣熟具舟凡三寒暑達于南海實梁
普通八年丁未歲也廣州奏聞武帝詔至金陵帝問曰
朕造寺寫經度僧不可勝紀有何功德師曰並無功德
帝曰何以無功德師曰此但人天小果有漏之因如影隨
形雖有非實帝曰如何是真功德答曰淨智妙圓體自
空寂如是功德不以世求帝又問如何是聖諦第一義
師曰廓然無聖帝曰對朕者誰師曰不識帝不領悟師
知機不契遂渡江寓于少林寺終日面壁而坐有神光
晨夕參承莫聞誨勵光自惟昔人求道[illegible]捨命亡軀我
又何人哉遂[illegible]夜大雪[illegible]求何事光悲
淚曰惟願和尚慈悲開甘露門廣度群品曰諸佛無上道曠劫精
勤難行能行非忍而忍豈以小德小智輕心慢心欲冀
真乘徒勞勤苦[illegible]曰諸佛最初求道

法忘形汝今斷臂吾前求亦可在易名慧可曰諸佛
法印可得聞乎師曰諸佛法印匪從人得可曰我心未寧乞
師與安師曰將心來與汝安可曰覓心了不可得師曰
我與汝安心竟自爾繼自信向迄九年已欲返天竺乃
命門人曰盍各言所得乎時有道副對曰不執文字不離文
字而為道用師曰汝得吾皮尼總持曰如慶喜見阿閦
佛國一見更不再見師曰汝得吾肉道育曰四大本空
五陰非有無一法可得師曰汝得吾骨最後慧可禮拜
依位而立師曰汝得吾髓而告可曰昔如來以正法眼
付迦葉大士展轉囑累而至於我我今付汝并授袈裟
以為法信吾滅後二百年衣止不傳法周沙界聽吾偈

曰吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自然成
端坐而逝葬熊耳山後三歲宋雲奉使西域回遇師于
葱嶺手携隻履翩翩獨逝云西天去雲至具奏帝令啓
擴只見空棺隻履存焉　二十九祖慧可大師因覽佛
書超然自得終日宴坐神人告曰將欲受果何滯此耶
翌日頭痛空中有曰此乃換骨非常痛也視其頂骨如
五峯秀出後詣少室見達磨章（得法傳衣）　三十祖僧璨大師初
以白衣謁可問曰弟子身纏風恙請和尚懺罪可曰將
罪來與汝懺居士良久云覓罪不可得可曰我與汝懺
罪竟宜依佛法僧住曰已知和尚是僧未審何名佛法
可曰是心是佛是心是法法佛無二僧寶亦然居士曰

今日始知罪性不在內不在外不在中間如其心然佛法無二也可深器之即爲剃髮云是吾寶宜名僧璨三十一祖道信大師見璨問曰願和尚與解脫法門璨曰誰縛汝曰無人縛璨曰何更求解脫乎師言下大悟　三十二祖弘忍大師爲童時信問子何姓答曰姓即有不是常姓信曰是何姓答曰是佛性信曰汝無性耶答曰性空故信器之以上據第三卷　三十三祖慧能大師住官之後家貧賣薪聞客讀金剛經悚然問曰得於何人客曰得於黃梅師抵韶州復聞尼無盡藏讀涅槃經乃爲解脫其義尼遂執卷問字師曰字即不識義即請問尼曰字尚不識曷能會義師曰諸佛妙理非關文

字人皆異之謁祖問曰汝自何來曰嶺南祖曰欲須何事曰唯求作佛祖曰嶺南人無佛性曰人有南北佛性豈然祖知異人乃訶曰著槽廠去遂入碓坊因祖一日告衆曰各述一偈語意相符則付衣法會下七百餘僧上座神秀者衆所宗仰於壁書一偈云身是菩提樹心如明鏡臺時時勤拂拭莫使有塵埃衆皆誦念師聞此偈謂同學曰美則美矣了則未了有偈和之同學皆笑夜深師密倩一童子於秀偈之側寫云菩提本非樹心鏡亦非臺本來無一物何假拂塵埃祖見此偈乃潛召師告曰諸佛出世爲一大事故隨機小大遂有三乘頓漸以爲教門後以正法眼藏付于迦葉展轉傳授二十八世

至達磨屆於此土迄及于吾今以法寶及所傳衣用付
於汝師曰法則既授衣付何人祖曰達磨初至人未知
信所以傳衣以明得法今信心已熟衣乃爭端止於汝
身不復傳也師即南邁衆知之逐至大庾嶺道明先到
師擲衣鉢於盤石上曰此衣表信任君將去明遂舉之
如山不動乃曰我來求法非爲衣也願行者開示師曰
不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座本來面目
明當大悟師過南海寓廣州法性寺因風颺刹旛二僧
對論一云旛動一云風動師曰風旛非動動自心耳二
僧聞語竦然異之後中宗遣使薛簡馳詔不赴因問心
要曰明喻智慧暗況煩惱儻不以智慧照破煩惱無始
生死憑何出離師曰若以智慧照煩惱者此是二乘小
兒羊鹿等機上智不尒簡曰如何是大乘見解師曰明
與無明其性無二處凡不減在聖不增住煩惱而不亂
居禪定而不寂不斷不常不來不去不在中間及其內
外不生不滅性相如如常住不遷名之曰道簡曰師說
不生不滅何異外道師曰外道說不生不滅者將滅止
生以生顯滅滅猶不滅生說無生我說不生不滅者本
自無生今亦無滅所以不同外道汝若欲知心要但一
切善惡都莫思量自然得入清淨心體湛然常寂妙用
恒沙簡言下悟禮辭還闕（報字號 第五卷）

[illegible]

不惟直下截斷[illegible]豪傑等人纔是有分

僧那禪師觀一諦門人悉滅言相歸心即是尋善行但勤道耳若契本心發隨意真光之用則苦行如捏土成金若唯務苦行而不明本心為憎愛所縛則苦行如黑月夜行於險道況欲明本心者當善諦察遇色遇聲未起時心何所之是滅耶是有耶既不墮有無所則心珠獨朗常照世間而無一塵許間隔未曾有一刹那斷續之相

向居士䟽一致書云影由形起響逐聲來弄影勞形不識形爲影本揚聲止響不知聲是響根除煩惱而趣菩提喻去形而覓影離衆生而求佛果喻默聲而尋響故知迷悟一途愚智非別無名作名因其名則是非生矣無理作理因其理則爭論起矣幻化非真誰是誰非虛妄無實何空何有將知得無所得失無所失未及造談聊伸此意伏望答之二祖命筆回示曰備觀來意皆如實真幽之理竟不殊本迷摩尼謂瓦礫豁然自覺是真珠無明智慧等無異當知萬法即皆如愍此二見之徒輩申辭措筆作斯書觀身與佛不差別何須更覓彼無餘

禮密承印記[illegible]

金陵牛頭山六世祖宗[illegible]師[illegible]

真空歎曰儒道世典非究竟法般若正觀出世舟航投師落髮隱牛頭山有百鳥銜花之異號曰懶融見人不起亦不合掌四祖訪之端坐不顧祖問曰在此作什麼師曰觀心祖曰觀是何人心是何物師無對便起作礼問曰大德高棲何所祖曰貧道不決所止師曰還識信禪師否祖曰貧道是也因引祖至菴唯見虎狼之類祖作怖勢師曰猶有這箇在祖曰適來見什麼師無語少選祖却於師宴坐石上書一佛字師覩之竦然祖曰猶有這箇在師未曉乃稽首請說真要祖曰夫百千法門同歸方寸河沙妙德總在心源戒定慧門神通變化悉自具足不離汝心一切業障本來空寂一切因果皆如夢幻無三界可出無菩提可求人與非人性相平等大道虛曠絕思絕慮如是之法汝今已得更無闕少與佛何殊更無別法汝但任心自在莫作觀行亦莫澄心莫起貪瞋莫懷愁慮蕩蕩無礙任意縱橫不作諸善不作諸惡行住坐臥觸目遇緣總是佛之妙用快樂無憂故名為佛師曰既不許作觀行於境起時心如何對治祖曰境緣無好醜好醜起於心心若不強名妄情從何起妄情既不起真心任徧知

牛頭山智巖禪師曲阿人少為郎將累戰有功遂棄家隱舒州皖公山有同從遊者一人尋詣師曰郎將狂邪何為住此答曰我狂欲醒君狂正發夫嗜色淫貪

學冒寵流轉生死何由得出一人感悟歎息而去師後
謁融發明大事

潤州鶴林玄素禪師〔見四祖下威禪師〕有僧扣門師問什麼
人曰是僧師曰非但是僧佛來亦不着曰佛來為什麼
不著師曰无汝止泊處

舒州天柱崇慧禪師〔見四祖下威禪師〕僧問如何是大通智勝
佛師曰曠大劫來未曾擁滯不是智勝佛是什麼曰為
什麼佛法不現前師曰只為汝不會所以成不現前汝
若會去亦无佛道可成

杭州烏窠道林禪師〔見四祖下威禪師〕侍者會通忽一日辭去
師問何往對曰諸方參佛法去師曰佛法吾此間亦有
少許曰如何是和尚佛法師於身上拈起布毛吹之通
乃領悟

天台雲居智禪師〔見四祖下威禪師〕僧問見性成佛其義云何
師曰清淨之性本來湛然无有動搖不屬有无淨穢長
短取捨自體翛然如是明見乃名見性性即佛佛即性
故云見性成佛曰性既清淨不屬有无因何有見師曰
見无所見曰无所見因何更有見師曰見處亦无曰如
是見時是誰之見師曰无有能見者曰究竟其理云何
師曰汝知否妄計為有即有能所乃得名迷隨見生解
便墮生死明見之人即不然終日見未嘗見求見處體
相不可得能所俱絕名為見性曰此性徧一切處否師

曰無亂不備曰凡夫具否師曰上書無亂不備豈凡夫
而不具乎曰因何諸佛菩薩不被生死所拘而凡夫獨
縈此苦何曾得論師曰凡夫於清淨性中計有能所即
墮生死諸佛大士善知清淨性中不屬有無即能所不
立曰若如是說即有了不了人師曰了尚不可得豈有
能了人乎

北宗神秀禪師嗣五祖以坐禪為務師嘆曰直吾師也
誓心苦節以求真道祖默識之師有偈云一切佛法自
心本有將心外求捨父逃走

袁州蒙山道明禪師嗣五祖 參問初无解悟及聞五祖密
付衣法与盧行者率數十人追逐至大庾嶺師最先見
盧即擲衣鉢於盤石上曰此衣表信可力爭耶任君將
去師遂舉之如山不動乃曰我來求法非為衣也願乞
開示盧曰不思善不思惡正恁麼時阿那箇是明上座
本來面目師當下大悟禮謝問曰上來密語密意外還
更別有意旨否盧曰我今与汝說者即非密也汝若返
照自己面目密却在汝邊師曰某甲蒙指入處如人飲
水冷暖自知祖即我師盧曰吾与汝同師黃梅也

嵩嶽慧安國師嗣五祖 有坦然懷讓二人參問如何是祖
師西來意師曰何不問自己意曰如何是自己意師曰
當觀密作用曰如何是密作用師以目開合示之然言下
知歸

嵩嶽破竈墮和尚見安國師下嵩嶽有廟甚靈殿中唯安
一竈遠近祭祀師見以杖敲竈三下云咄此竈只是泥
瓦合成聖從何來靈從何起恁麼烹宰物命又打三下
竈乃傾破墮落須臾有一人青衣峨冠設拜師前曰我本此竈神
久受業報蒙師說無生法脫此生天特來致謝師曰汝
是本有之性非吾強言神再禮而沒
嵩嶽元珪禪師見安國師下一日有異人峨冠而至從者極多
稱謁大師師曰善來仁者胡為而至彼曰師寧識我耶
師曰吾觀佛與眾生等吾一目之豈分別耶曰我此嶽
神也能生死於人師安得一目我哉師曰吾本不生汝
焉能死吾視身與空等視吾與汝等汝能壞空與汝乎
苟能壞空及汝吾則不生不滅也汝尚不能如是又焉
能生死吾耶神稽首曰我亦聰明正直於餘神詎知師
有廣大之智辯乎願授以正戒令我度世師曰汝既乞
戒即既戒也所以者何戒外無戒又何戒哉神曰此理
也我聞茫昧只求師戒師於是為受五戒也至此之事
益州保唐寺無住禪師見淨眾無相禪師下一日聞鴉鳴公杜鴻
漸問師聞否師曰聞又問師聞否師曰聞公曰鴉去無
聲云何言聞師曰聞無有聞非關聞性本來不生何曾
有滅有聲之時是聲塵自生無聲之時是聲塵自滅而
此聞性不隨聲生不隨聲滅悟此聞性則免聲塵之所
轉當知聞無生滅聞無去來公云何不生何不滅

如何得解脫師曰覓縛心不可得名不生不滅即不滅既

無生滅即不被諸境所縛當處解脫不生名無念無念

則無識無念則無縛無念則無脫舉要而言識心即離

念見性即解脫離識心見性外更有法門證無上菩提

者無有是處公曰何名識心見性師曰學道人隨念流

浪蓋爲不識真心真心者念生亦不順生念滅亦不依

寂不來不去不定不亂不取不捨不沈不浮無爲無相

活鱍鱍平常自在此心體畢竟不可得無可知覺觸目

皆如無非見性公禮而退師以壽終塔于寺

瑞巖山號千巖禪師觀六世孫善發于試講奪元之

恐了元祖元祖無祖者杏禪師曰無心者分別識然絕

一言蹤舉莫可傳蹤之行矣盡日莫可發蹤之來矣師

曾得元元之元元不元於元也吾今以有有之有不有於

有也不有之有未來未始不元之元湼槃未嘗爲乎師

住此方甞爲明禪叔孃方法有偈師讚元說方辯乎盡

歸示衆發乎參禪舉止並盡高已吞谷藏轅乎

名 禪師

洪州法達禪師誦法華經已及三千部六祖謂曰道汝

但執念誦以爲功德者何異犛牛愛尾也師曰若然者但

得解不發諸經邪祖曰經有何過豈障汝念只爲迷

悟在人損益由汝聽吾偈曰心迷法華轉心悟轉法華

誦久不明己與義作讐家無念念即正有念念成邪有

無俱不計長御白牛車而況經文明向汝道无二亦无三汝何不省三車是假爲昔時故一乘是實爲今時故只教汝去假歸實歸實之後實亦无名應知所有珍財盡屬於汝由汝受用更不作父想亦不作子想是名持法華經從劫至劫手不釋卷從晝至夜无不念時也師達蒙啓發以偈讃曰經誦三千部曹谿一句亡未明出世旨寧歇累生狂羊鹿牛任設初中後善揚誰知火宅内元是法中王祖曰汝今後方名爲念經僧也

壽州智通禪師觀、大看楞伽經不會三身四智祖謂曰三身者清淨法身汝之性也圓滿報身汝之智也千百億化身汝之行也若離本性別說三身即名有身无智若悟三身无有自性即名四智菩提聽吾偈曰自性具三身發明成四智不離見聞緣超然登佛地吾今爲汝說諦信永无迷莫學馳求者終日說菩提師曰四智之義可得聞乎祖曰既會三身便明四智若離三身別譚四智此名有智无身也即此有智還成无智還說偈曰大圓鏡智性清淨平等性智心无病妙觀察智見非功成所作智同圓鏡五八六七果因轉但用名言无實性若於轉處不留情繁興永處那伽定（轉前五識爲成所作智轉第六識爲妙觀察智轉第七識爲平等性智轉第八識爲大圓鏡智雖六七因中轉五八果上轉但轉其名而不轉其體也）師禮謝以偈贊曰三身元我體四智本心明身智融无礙應物任隨形起修皆妄動守住匪真精妙旨因師

曉終士然宗字名

信州智常禪師見六祖問一蒙大通和尚示見性成佛之義未決狐疑頗遠投受祖曰彼有何言句師舉大通問曰汝見虛空否對曰見彼曰汝見虛空有相貌否對曰虛空无形有何相貌彼曰汝之本性猶如虛空返觀自性了无一物可見是名正見无一物可知是名真知无有青黃長短但見本源清淨覺體圓明即名見性成佛亦名極樂世界亦名如來知見學人雖聞此說猶未決了乞和尚證示祖曰彼說猶存見知令汝未了吾今示汝一偈不見一法存无見大似浮雲遮日面不知一法守空知還似太虛生閃電此之知見瞥然興錯認何曾

解方便汝當一念自知非自己靈光常顯現常聞偈已豁然合偈无端起知見著相求菩提情存一念悟寧越昔時迷自性覺源體隨照枉遷流不入祖師室茫然趣兩頭

廣州志道禪師見六祖問曰涅槃經云諸行无常是生滅法生滅滅已寂滅為樂且一切衆生皆有二身謂色身法身也不審何身寂滅何身受樂若色身者色身滅時四大分散全是苦苦不可言樂若法身寂滅即同草木瓦石誰當受樂如是則一切法被涅槃之所禁伏尚不得生何樂之有師曰汝是釋子何習外道斷常邪見而議最上乘法據汝所見即色身外別有法身離生滅求於寂滅又推涅槃常樂

言有自受者斷乃執著生死執著涅槃汝今當知佛為一切迷人認五蘊和合為自體相分別一切法為外塵相好生惡死念念遷流不知夢幻虛假枉受輪回以常樂涅槃翻為苦相終日馳求佛愍此故乃示涅槃真樂剎那无有生相剎那无有滅相更无生滅可滅是則寂滅見前當見前之時亦無見前之量乃謂常樂此樂無有受者亦无不受者豈有涅槃禁伏諸法令永不生斷乃謗佛毀法

溫州永嘉玄覺禪師[illegible]大初謁振錫携瓶繞祖三匝曰夫沙門者具三千威儀八萬細行大德自何方而來生了无速乎曰躰即无生了本无速祖曰如是如是于

時大衆無不愕然師方具威儀參禮須臾告辭祖曰返太速乎師曰本自非動豈有速耶祖曰誰知非動曰云何即心是佛師曰佛因心悟心以佛彰若悟无心佛亦不有曰云何无心是道師曰道本无心无心名道若了無心無心即道矣疑[illegible]師說回奉請師入門方便禪與師問機佛要有道禪師出門指師所見以何為道師曰無心是道道曰道因心有何得言無心是道師曰道本無名因心名道心名若有道不虛然窮心既無道憑何立二俱虛妄總是假名道曰師既是有身心是道已否師曰山僧身心本來是道道曰適言無心是道今又言身心本來是道豈不相違師曰無心是道心泯道无心

道一語故言無心是道身心本來是道道亦本是身心
身心本既是空道亦窮源無有曰觀禪師形質甚小却
會此理師曰大德只見山僧相不見山僧無相經云凡
所有相皆是虛妄若見諸相非相即悟其道若以相為
實窮劫不能悟道曰今請禪師於相上說於無相師曰
淨名經云四大無主身亦無我無我所見與道相應大
德若以四大有主是我若有我見窮劫不可會道也遠
公聞語失色師有偈曰四大無主復如水遇曲逢直無
彼此淨穢兩處不生心壅決何曾有二意觸境但似水
無心在世縱橫有何事復云一大如是四大亦然若明
四大無主即悟無心若了無心自然契道　又有志明
禪師問曰若言無心是道瓦礫無心亦應是道又云身
心本來是道四生十類皆有身心亦應是道師曰若作
見聞覺知之解會與道懸殊即是求見聞覺知之者非求
道之人經云無眼耳鼻舌身意六根尚無見聞覺知憑
何而立窮本不有何處存心焉得不同草木瓦礫志明
杜口而退師又偈曰見聞覺知無障礙聲香味觸常三
昧如鳥空中只麼飛無取無捨無憎愛若會應處本無
心方得名為觀自在　大真禪師問曰道既無心佛有心
否佛之與道是一是二師曰不一不異問曰佛度衆生為
有心故道不度人為無心故一度一不度何得無二師
曰若言佛度衆生道無度者此是大德妄生二見如山

僧即不然佛是虛名道亦妄立二俱不實揔是假名一假之中何分二問曰佛之與道從是假名當立名時是誰爲立若有立者何得言無師曰佛之與道因心而立推窮立心心亦是無心既是無即悟二俱不實知如夢幻即悟本空彊立佛道二名此是二乘人見解師乃說無修無作偈曰見窮方修道不見復何修道性如虛空虛空何所修徧觀修道者撥火覓浮漚但看弄傀儡線斷一時休　又法空禪師問曰佛之與道俱是假名十二分教亦應不實何以從前尊宿皆言修道師曰大德錯會經意道本無修大德彊修道本無作大德彊作道本無事彊生多事道本無知於中彊知如此見解與道相違從前尊宿不應如是自是大德不會請思之師又偈曰道體本無修不修自合道若起修道心此人不會道棄却一真性却入鬧浩浩忽逢修道人第一莫向道　又安禪師問曰道既假名佛亦妄立十二分教亦是接物度生一切是妄以何爲真師曰爲有妄故將真對妄推窮妄性本空真亦何曾有故故知真妄揔是假名二事對治都無實體窮其根本一切皆空曰既言一切是妄妄亦同真真妄無殊復是何物師曰若言何物何物亦妄經云無相似無比況言語道斷如鳥飛空安公慙伏師又偈曰推真真無相窮妄妄無形返觀推窮心知心亦假名會道亦如此到頭亦只寧　又達性禪師

問曰禪師至妙至微真妄雙泯佛道兩亡修行性空名相不實世界如幻一切假名作此解時不可謂絕衆生善惡二根師曰善惡二根皆因心有窮心若有根亦非虛推心既無根因何立經云善不善法從心化生善惡業緣本無有實師又偈曰善既從心生惡豈離心有善惡是外緣於心實不有捨惡送何処取善令誰守傷嗟二見人攀緣兩頭走若悟本無心始悔從前咎　又有近臣問曰此身從何而來百年之後復歸何処師曰如人夢時從何而來睡覺時從何而去曰夢時不可言無既覺不可言有雖有有無來往無所師曰貧道此身亦如其夢師又偈曰視生如在夢々裏實是鬧忽覺萬事休還同睡時悟智者會悟夢迷人信夢鬧會夢如兩般一悟無別悟富貴與貧賤更亦無別路

婺州玄策禪師（嗣見六）者智隍禪師曾謁五祖庵居二十年自謂正受師知隍所得未真往問曰汝坐於此作麼隍曰入定師曰入定有心耶無心耶若有心者一切蠢動之類皆應得定若無心者一切草木之流亦合得定曰我正入定時則不見有々無々之心師曰既不見有々無之心即是常定何有出入若有出入則非大定隍無語良久問師嗣誰師曰我師六祖曰六祖以何為禪定師曰我師云夫妙湛圓寂體用如如五陰本空六塵非有不出不入不定不亂禪性無住離住禪寂禪性無生離

生觸想心如虛空亦無虛空之量聞此語奉恩殷勤送還背後請從祖意敷宣師默然良久開悟

西京光宅寺慧忠國師見六肅宗待以師禮有西天大耳三藏到京云得他心慧眼勅令與國師試驗師問曰汝得他心通耶對曰不敢師曰汝道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却去西川看競渡師再問汝道老僧即今在什麼處曰和尚是一國之師何得却在天津橋上看弄猢猻師第三問語亦同前三藏良久罔知去處師叱曰這野狐精他心通在什麼處三藏無對僧問仰山曰大耳三藏第三度為什麼不見國師仰山曰前兩度是涉境心後入自受用三昧所以不見又僧舉問玄沙玄沙曰汝道前兩度還見麼玄覺云前兩度若見後來為什麼不見且道利害在什麼處僧問趙州大耳三藏第三度不見國師未審國師在什麼處趙州云在三藏鼻孔上僧問玄沙既在鼻孔上為什麼不見玄沙云只為太近

一日喚侍者侍者應諾師曰將謂吾辜負汝却是汝辜負吾僧問玄沙國師喚侍者意作麼生玄沙云却是侍者會雲居錫云且道侍者會不會若道會國師又道汝辜負吾若道不會玄沙又道却是侍者會且作麼生商量玄覺徵問僧什麼處是侍者會處僧云若不會爭解恁麼應玄覺云汝少會在又云若於這裏商量得去便見玄沙

肅宗問如何是無諍三昧師曰檀越蹋毗盧頂上行曰此意如何師曰莫認自己作清淨法身又問師師都不視之曰朕是大唐天子師何以殊不顧視師曰君見虛空麼曰見師曰他還眨目視陛下否

師問紫璘供奉佛是什麼義曰是覺義師曰佛曾迷否曰不曾迷師曰用覺作麼無對又問如何是實相師曰把將虛來曰虛不可得師曰虛尚

不可得問實相作麼　師化緣將畢乃辭代宗〻曰師
滅度後弟子將何所記師告檀越造取一所無縫塔曰
就師請樣師良久曰會麼曰不會師曰貧道去後有侍
者應真却知此事後詔真入內舉問前語真良久曰聖
上會麼曰不會真述偈曰湘之南潭之北中有黃金充
一國無影樹下合同船瑠璃殿上無知識真後住耽源
山

西京荷澤神會禪師見六祖　六祖上堂告眾吾有一物無頭
無尾無名無字無背無面諸人還識否師乃出曰是諸
佛之本源神會之佛性祖曰向汝道無名無字汝便喚
作本源佛性

分派品第五十八　一百四十八則

大鑑法嗣者南嶽懷讓一人究竟繼遺　南岳懷
馬祖道一下分臨濟潙仰二枝潙仰至五代無傳
清原接石頭直下分曹洞雲門法眼
三派法眼至三代流入高麗也

南嶽一枝臨濟茂　清原兩派洞雲長

南嶽懷讓禪師

南嶽懷讓禪師見六祖　六祖問什麼處來曰嵩山來祖曰是
什麼物恁麼來曰說似一物即不中祖曰還可修證否
曰修證即不無汙染即不得祖曰只此不汙染諸佛
之所護念汝既如是吾亦如是善自護持　又僧問如
鏡鑄像〻成後鏡明向什麼處去師曰如大德為童子
時相貌何在曰像成後為什麼不鑑照師曰雖不鑑照

勝他一點不得（振字函以上第五卷）

南嶽第一世　馬祖

江西馬祖道一大師（見南嶽）僧問為甚說即心即佛師云止小兒啼僧云啼止時如何師云非心非佛僧云除此二種人來如何指示師云向伊道不是物忽遇其中人來時如何師云且教伊躰會大道　師匡徒日讓師遣一僧去候陞堂時乃出問作麼生看他道甚言句僧如所教回曰馬大師道自從胡亂後三十年不曾闕鹽醋讓然之（振字函第六卷）

南嶽第二世　大梅　南泉　大珠　百丈　盤山　鹽官　五洩　興善　東寺　歸宗　無業　亮座主　利山　水老　龐居士

覽十　二十七

明州大梅法常禪師（見馬祖）問如何是佛祖云即心是佛師言下契直入大梅山住三十年祖令一僧去問和尚見馬祖得箇什麼便住此山師云馬祖向我道即心是佛僧云馬祖近日佛法又別師云作麼生別僧云近日又道非心非佛師云這老漢惑亂人去任他非佛非心我秪即佛即心僧回舉似祖祖曰梅子熟也　龐居士問師久嚮大梅未審梅子熟也未師云你向甚處下口士云百雜碎師云還我核子來（振字函第十卷）

池州南泉普願禪師（見馬祖）示衆云馬祖說即心即佛王老師不恁麼道不是心不是佛不是物恁麼道還有過麼趙州禮拜而出時有一僧問州云上座禮拜了便出

意作麼生洲云彼卻問取和尚僧遂問師適來諗上座
意作麼生師云他卻領得老僧意　師擬遊莊其夜土
地先報莊主頭備師到問莊主爭知老僧來排辦如此
主云土地夜來報知師云王老師修行無力被鬼神覷
見有僧問和尚既是善知識為什麼被鬼神覷見師云
土地前更下一分飯　雲居云是賞伊
越州大珠慧海禪師（見撮錄）有律師法明謂師曰禪師家
多落空師曰卻是座主家落空明驚曰何得落空師曰
經論是紙墨文字於聲上建立名句等法無非是空座
主執滯教體豈不落空明曰禪師落空否師曰不落空
況文字皆從智慧而生大用現前那得落空　又有三

藏問真如有變易否師曰有變易三藏曰禪師錯也師
卻問三藏有真如否曰有師曰若無變易決定是凡僧
也豈不聞善知識者能迴三毒為三聚淨戒迴六識為
六神通真如若無變易三藏真是自然外道也三藏曰
若爾者真如即有變易師曰若執真如有變易亦是外
道曰禪師適來說真如有變易如今又道不變易如何
即是師曰若見性者如摩尼珠現色說變亦得說不變
亦得若不見性人聞說真如變便作變解聞說不變便
作不變解三藏曰南宗實不可測　又源律師問和尚
修道還用功否師曰用功曰如何用功師曰饑來喫飯
困來即眠曰一切人總如是同師用功否師曰不同曰

何故不同師曰他喫飯時不肯喫百種須索睡時不肯睡千般計較所以不同律師杜口（撥字函第六卷）

○又志座主問何故不許青青翠竹盡是法身鬱鬱黃華無非般若師曰法身無象應翠竹以成形般若無知對黃華而顯相非彼黃華翠竹而有般若法身故經云佛真法身猶若虛空應物現形如水中月黃華若是般若般若即同無情翠竹若是法身翠竹還能應用座主會麼曰不了此意師曰若見性人道是亦得道不是亦得隨用而說不滯是非若不見性人說翠竹著翠竹說黃華著黃華說法身滯法身說般若不識般若所以皆成爭論又問何故不許誦經師曰如鸚鵡只學人言不得人意經傳佛意不得佛意而但誦是學語人所以不許曰不可離文字別有意耶師曰經有明文我所說者義語非文衆生說者文語非義得意者越浮言悟理者超文字（出字函第八卷）

洪州百丈懷海禪師（嗣馬祖） 大衆雲集祖纔陞座師乃捲卻面前禮拜席祖便下座 師再參祖祖見師來取禪床角頭拂子豎起師云即此用離此用祖挂拂子於舊處師良久祖云你已後開兩片皮將何爲人師遂取拂豎起祖云即此用離此用師挂拂舊處祖便喝師直得三日耳聾 師侍祖行忽見一羣野鴨飛過祖問是什麼師云野鴨子祖云甚處去也云飛過去祖遂把師鼻

扭師負痛叫阿爺祖云又道飛過去元來只在這裏師因有省　師凡參次有一老人常隨衆聽法忽一日旣散老人不退而白云某甲曾住此山因學人問大修行底人還落因果也無某甲對云不落因果五百生墮野狐身今請和尚代一轉語貴脫狐身遂問大修行底人還落因果也無師云不昧因果老人言下省悟作禮云某甲已脫狐身住在山後乞依亡僧例師次領衆云送亡僧衆皆罔測直詣後巖以杖挑出一枚死狐依法火葬至晚上堂舉前因緣黃蘗便問古人錯對一轉語墮野狐身轉轉不錯合作箇什麼師云近前來與你道蘗遂近前與師一掌師笑云將爲胡鬚赤更有赤鬚胡

幽州盤山寶積禪師（嗣馬祖）　因於市肆見一客人買豬肉語屠家曰精底割一斤來屠家放下刀叉手云長史那箇是不精底師言下有省　又見人舁喪歌郎振鈴云紅輪決定沉西去未委魂靈往那方幕下孝子哭云哀哀師忽身心踊躍歸舉似馬祖祖印可

杭州鹽官齊安禪師（嗣馬祖）　喚侍者云將犀牛扇子來者云破也師云扇子旣破還我犀牛兒來者無對（投子云不辭將出恐頭角不全）

婺州五洩靈默禪師（嗣馬祖）　到石頭問曰一言相契即住不契即去頭據坐師便行頭隨後召云闍黎師回首頭

云從生至死秖是這箇回頭轉腦作什麼師有省乃拗折柱杖　僧問何物大於天地師云無人識得伊僧云還可雕琢也無師云汝試下手看僧云此箇門中始終事如何師云汝道目前底事成來得多少時也僧云不會師云我此間無汝問底僧云和尚豈無接人處師云待汝求接即接僧云便請接師云汝欠箇什麼

京兆興善寺惟寬禪師見馬祖　白居易問既曰禪師何以說法師曰無上菩提者被於身爲律說於口爲法行於心爲禪應用者三其致一也譬如江湖在處立名名雖不一水性無二律即是心師云心本無損傷云何要修理無論垢與淨一切勿念起問曰垢即不可念淨無念可乎師曰如人眼睛上一物不可住金屑雖珍寶在眼亦爲病問無修無念何異凡夫耶師曰凡夫無明二乘執着離此二病是曰眞修眞修者不得勤不得忘勤即近執着忘即落無明此心要爾

潮南東寺如會禪師見馬祖　崔相公入寺見鳥雀於佛頭上放糞乃問師曰鳥雀還有佛性也無師云有公云爲什麼向佛頭上放糞師云伊爲什麼不向鷂子頭上放又問師以何得師曰見性得師方病眼公譏曰既云見性莫奈眼何師曰見性非眼眼病何害公稽首謝之

廬山歸宗寺智常禪師見馬祖　荊安李渤問曰教中道須彌納芥子渤即不疑芥子納須彌莫是妄譚否師曰使

君讀萬卷書是否李曰然師曰摩頂至踵如椰子大萬卷書向何處著李俛首而已李又問大藏教明得箇什麼邊事師舉拳示之 還會麼李云不會師云這箇措大拳頭也不識李云請師指示師云遇人即塗中授與不識即世諦流布 以上據字遺第六卷

汾州無業禪師 見馬祖 狀貌瓌偉祖曰巍巍佛堂其中無佛師禮問曰即心是佛實未明了祖曰只未了底心即是更無別物又問如何是祖師密傳心印祖曰大德正鬧在且去別時來師才出祖召曰大德師回首祖云是什麼師便領悟禮謝云某甲講得諸部經論將謂無人能過若不遇師虛度一生爾 凡學人問多答莫妄想

參見十

洪州西山亮座主 見馬祖 祖乃問曰座主大講得經論是否亮云不敢祖云將什麼講亮曰將心講祖曰心如工伎兒意如和伎者爭解講得經亮抗聲云心既講不得虛空莫講得麼祖云卻是虛空講得亮不肯便出祖召云座主亮回首祖云是什麼亮豁然大悟歸告聽衆某甲所講經論爲無人及今被馬師一問平生工夫冰釋

三十二

忻州打地和尚 見馬祖 凡學者致問惟以棒打地而示之一日被僧藏却棒然後問但張其口

洪州水老和尚 見馬祖 問如何是西來的的意祖云禮拜著師才禮拜祖便與一蹹師大悟起來撫掌呵呵大笑云也大奇也大奇百千三昧無量妙義只向一毛頭上

便識得根源去

襄州居士龐蘊字道玄見馬祖 世儒爲業少悟塵勞家珍數萬沉棄洞庭有女靈照常隨鬻竹漉籬令鬻之以供朝夕嘗謁馬祖問曰不與萬法爲侶者是什麼人祖云待汝一口吸盡西江水即向汝道居士言下頓領玄要曾有偈曰有男不婚有女不嫁大家團欒頭共說無生話一日因丹霞相訪見女靈照問曰居士在否靈照放下籃子斂手而立霞又云居士在否靈照便提籃而去居士將入滅令靈照出視日午否照曰日中矣而有蝕也居士出看照登父坐合掌而亡居士笑曰我女鋒捷矣於是更延七日州牧于公頔問疾居士謂曰但願空諸所有愼勿實諸所無好住世間皆如影響執公膝而化

以上據字函第八卷

南嶽第三世 潙山 黃蘗 石霜 大安 古靈 趙州 長沙 子湖 甘贄 秘魔 張拯 普化 五臺通

潭州潙山靈祐禪師見百丈 侍次丈云汝撥爐中有火否師撥云無丈自深撥得少火舉以示云此不是火師忽省悟丈云欲見佛性當觀時節因緣時節既至方省已物不從他得 師睡起與仰山說我適來得一夢汝試原看仰山取一盆水與師洗面少頃香嚴亦來問訊師云我適一夢寂子原了汝更與我原看香嚴乃點一椀茶來師云二子見解過於鶖子

洪州黃蘗希運禪師見百丈　問曰甚處來曰大雄山下採菌子來丈曰還見大蟲麼師便作虎聲丈拈斧作斫勢師即打丈一摑丈吟吟大笑便上堂謂衆曰大雄山下有一大蟲諸人也須好看百丈老漢今日親遭一口

裴相以所解一篇示師師接置於坐畧不披閱良久云會麼公云未測師云若便恁麼會得猶較些子若形於紙墨何有吾宗

潭州石霜山性空禪師見百丈　僧問如何是西來意師曰若人在千尺井中不假寸繩你若出得此人即答汝西來意仰山後問耽源如何出得井中人耽源曰癡漢誰在井中仰山再問溈山如何出得井中人溈山乃呼慧寂寂應諾溈山曰出也仰山曰我在耽源處得名溈山處得地

福州大安禪師見百丈　問曰學人欲識佛何者即是丈曰大似騎牛覓牛師曰識後如何丈曰如人騎牛至家師曰始終如何保任丈曰如牧牛人執杖視之不令犯人苗稼師自茲領旨更不馳求　上堂云大安在溈山三十來年喫溈山飯屙溈山屎不學溈山禪只看一頭水牯牛若落路入草便牽出若犯人苗稼即鞭撻調伏既久可憐生如今變作箇露地白牛常在面前終日露迥迥地趂亦不去也　又云有句無句如藤倚樹疎山聞遂徑往彼請問值師泥壁次便問有句無句如藤倚樹

豈不是和尚道師云是䟽云忽遇樹倒藤枯時如何師
放下泥盤呵呵大笑歸方丈䟽隨後云某甲四千里賣
却布單特為此因緣來和尚何得相弄師云侍者討錢
還伊去嶠云後有獨眼龍為𢷺點破在䟽後到明招舉
前話招云大潙可謂頭正尾正秖是不遇知音䟽却問
樹倒藤枯時如何招云更使潙山笑轉新䟽忽有省乃
云潙山元來笑中有刀遙遙禮悔過統要五卷

福州古靈神讚禪師見百丈一日師本州大中受業行脚事畢
却回省覲受業師問曰汝離吾去得何事業曰並無事
業一日因浴命師去垢師乃拊背曰好所佛殿而佛不
聖其師回首視之師曰佛雖不聖且能放光其師又一

日在窓下看經蜂子投窓紙求出師覩之曰世界如許
廣闊不肯出鑽他故紙驢年出得其師置經問曰汝行
脚遇何人每每發言異常師曰某甲蒙百丈指个歇處
其師致齋請師說法乃曰靈光獨耀迥脫根塵體露真
常不拘文字心性無染本自圓成但離妄緣即如如佛
其師言下感悟曰何期垂老得聞極則事以上据字函第九卷

趙州從諗禪師見南泉問如何是道泉云平常心是道師
云可趣向否泉云擬向即乖師云不擬爭知是道泉云
道不屬知不知知是妄覺不知是無記若真達不疑之
道猶如太虛廓然虛豁豈可強是非耶師頓悟玄旨
師尋常見僧來問云曾到此間麼云曾到師云喫茶去

或云不曾到師亦云喫茶去僧問如何是祖師西來意
師云庭前栢樹子僧云和尚莫將境示人云我不將境
示人云如何是祖師西來意云庭前栢樹子　僧問萬
法歸一一歸何處師云老僧在青州作得一領布衫重
七斤　僧問學人乍入叢林乞師指示師云喫粥了未
云喫粥了師云洗鉢盂去其僧契悟　師因侍者報大
王來也師云萬福大王者云未到師云又道來也黃龍南云
頭頭漏泄罕遇仙陀侍者報客不知身在帝鄉趙州入草求人不覺渾身泥水又云如珠
在掌胡來胡現漢來漢現老僧把一枝草為丈六金身
用把丈六金身為一枝草用佛是煩惱煩惱是佛有僧
問未審佛是誰家煩惱師云與一切人煩惱僧云如何
免得師云用免作麼　有婆子入院施物云請轉藏經
師受施利了下禪牀轉一匝乃云傳語婆轉藏已竟
回舉似婆婆云請轉全藏如何祇為轉半藏事出大觀語錄要六卷
湖南長沙景岑禪師嗣南泉上堂云我若一向舉揚宗教
法堂裏草深一丈我不獲已所以向諸人道盡十方世界
是沙門眼盡十方世界是自己光明盡十方世界在自
己光明裏盡十方世界無一人不是自己光未發時尚
無佛無衆生消息何處得山河國土來　師遣一僧問
同參會和尚見南泉後如何會默然未見南泉前作麼
生會云不可更別有僧回舉似師師示一偈云百丈竿頭不
動人雖然得入未為真百丈竿頭須進步十方世界是

全身僧問百丈竿頭如何進步師云朗州山澧州水僧
云請師道師云四海五湖皇化裏　師召尚書書應諾
師曰不是尚書本命對曰不可離却即今祇對别有第
二主人師曰喚尚書作至尊得麽書曰恁麽總不祇對
時莫是弟子主人否師曰非但祇對與不祇對時無始
劫來是个生死根本有偈曰學道之人不識真只為從
前認識神無始劫來生死本癡人喚作本來身
衢州子湖巖利蹤禅師（見南泉）上堂云子湖有一隻狗上
取人頭中取人心下取人足擬議即喪身失命自到參
方揭簾師曰看狗僧纔回頭師歸方丈師中夜於僧堂
前叫賊賊大衆皆驚有一僧從堂内出被師把住云

捉得捉得僧云不是某甲師云是即是只是不肯承當
○池州甘贄行者（見南泉）因化主至問是甚処主云藥山
者云還將得藥來麽主云來審有什麽病者取銀百兩
施之後云山中有人此物乃回主尋歸山納蹤藥山問
何歸還速主叙前話藥山云還賊了也急送還他主及
送還者云山中有人要添百兩施之（内此號要　第四巻）
五臺山秘魔巖和尚（見永泰湍）常持一木叉毎見僧來礼拜
即叉却頸云那箇魔魅教汝出家那箇魔魅教汝行脚
道得也叉下死道不得也叉下死速道難有對者（法眼代云乞命法眼代云但引頸示之玄覺代云老兒家放却叉子得也）
湖南祇林和尚（見永泰湍）每叱文殊普賢皆為精魅手持木

劍自謂降魔才有僧參便云魔來以劍亂揮潛入方丈如是十二年後置劍無言僧問十二年前為什麼降魔師曰賊不打貧兒家曰十二年後為什麼不降魔師曰賊不打貧兒家

鎮州普化和尚（嗣盤山）佯狂無度或城市或塚間振一鐸云明頭來也打暗頭來也打一日臨濟令僧捉住云不明不暗時如何答曰來日大悲院裏有齋兒見人無高下皆振鐸一聲時號普化和尚或將鐸就人耳邊振之或拊其背有回顧者即展手云乞我一錢臨濟與河陽木塔長老同坐因說普化風顛知他是凡是聖偶師到來濟便問汝是凡是聖師云汝且道我是凡是聖濟便喝師指云河陽新婦子木塔老婆禪臨濟小廝兒却具一隻眼濟云這賊師云賊賊便出去

師將示滅謂人曰乞箇直裰或與披襖或與布裘皆不受時臨濟令人送與一棺師笑曰臨濟廝兒饒舌便受之告衆曰明日去東門遷化郡人皆送處喃曰今日葬不合青烏第二日南門遷化人亦隨之又曰明日西門方吉人出漸稀第四日自擎棺出北門外振鐸入棺而逝人搖視之不見唯聞鐸聲漸遠盤山聳贊世言衆曰有人邀得着真否或將頂相呈似皆不契師曰甚甲與得出云何不呈似老僧師打觔斗而出山云這漢向後如風狂接人去在（以七押字函第十卷）

五臺山智通禪師（見歸宗）忽一夜叫云我大悟也明日歸宗問那夜大悟底僧出來師出宗云汝見什麼道理說似看師云師姑天然是女人作宗異之（一振字函十卷）

南嶽第四世（仰山 俱胝）（香山 道吾）（靈雲 米山）（王常侍 睦齊）

袁州仰山慧寂禪師（見潙山）潙問曰汝是有主沙彌無主沙彌師曰有主潙曰在什麼處師從西過東立潙異之

一日潙問甚處去來師曰田中來潙曰田中多少人師插鍬而立潙曰今日南山大有人刈茅在師舉鍬而去（玄沙云我若見即蹋倒鍬子僧問鏡清玄沙蹋倒其意如何清云不奈船何打破戽斗）忽有異僧從空而至師問近離甚處曰早離西天師曰何太遲生曰遊山翫水師曰神通遊戲則不無闍黎佛法須還老僧曰特來禮文殊卻遇小釋迦（此山號 要五卷）

鄧州香嚴智閑禪師（見潙山）潙問本分事試道一句來師進數語潙皆不許師請為說潙曰吾說是吾之見解於汝何益師徧檢諸方語句無一言可對乃自歎曰畫餅不可充饑於是焚之泣辭潙去抵南陽忠國師遺跡止焉一日除草因以瓦礫擊竹作聲廓然省悟遽歸禮潙山云當時若為說破卻何有今日事也乃述偈云

一擊忘所知更不假修治處處無蹤跡聲色外威儀諸方達道者咸言上上機潙見向仰山道香嚴徹會處有投機頌仰云恐有記持來待某甲問過見嚴便云師兄頌來看嚴道師云去年貧未是貧今年貧始是貧去年

無卓錐之地今年錐也無仰云如來禪還師兄會祖師
禪未夢在師又呈一頌吾有一機瞬目示伊若也不會
別喚沙彌仰云且喜師兄會得祖師禪
福州靈雲志勤禪師見溈山因桃花悟道有得三十年來
尋劍客幾逢落葉幾抽枝自從一見桃花後直至如今
更不疑溈印可從緣悟達永無退失玄沙云諦當甚諦當敢保老兄猶未
徹衆疑此語玄沙問地藏我與麼道汝作麼生會地藏云不是桂琛即走殺天下人
襄州王敬初常侍見溈山視事次米和尚至王乃舉筆米
曰還判得虛空否公擲筆入宅更不出米致疑明日憑
鼓山主往探其意米隨後聽主乃問昨日米和尚有甚
言句不得相見王曰師子齩人韓獹逐塊米聞乃省過

米笑曰我會也
婺州金華俱胝和尚見天龍有尼到庵稍晚師乃留宿尼
曰道得即宿師無對尼去後師歎曰我雖丈夫而無丈
夫之氣擬往諸方參尋其夜山神告曰不須離此將
有大菩薩來爲和尚說法也果旬日天龍和尚到庵師
具陳前事天龍竪一指示之師乃大悟自此凡參學到師唯
舉一指別無提唱臨終曰吾得一指禪平生用不尽
襄州關南道吾和尚見關南常因聞巫者樂神云識神也無
師忽省悟凡上堂披緋執簡作舞云打動關南鼓唱起
德山歌借問如何是和尚家風師下禪床作女人拜云
謝子遠來無可祗待

務州末山尼了然（嗣大愚）　因灌溪閑和尚到山問如何是末山師云不露頂又問如何是末山主師云非男女相閑乃喝云何不變去師云不是神不是鬼變个什麼以[illegible]一年（[illegible]）

鎮州臨濟義玄禪師（嗣黄蘗）　在蘗會中第一座勉令問話師乃問如何是祖師西來的的意蘗遂与三十棒如是三問三回遭打乃告辭第一座云早蒙和尚賜棒所恨愚魯且行脚去第一座遂白蘗云玄上座雖是後生却甚奇特辭和尚時願垂提誨師明日乃辭蘗指往大愚愚問什麼処來云黄蘗來蘗有何言句師遂舉前話二問三回被打不知過在甚処愚云黄蘗恁麼老婆為汝得徹困猶覓過在師言下悟乃云元來黄蘗佛法无多子愚搊住云尿牀鬼子適來又道不會而今却道佛法无多子你見什麼道理速道速道師乃於愚脇下連築三拳愚託開云汝師黄蘗非干我事師返黄蘗遂舉此話蘗云這大愚漢待見痛与一頓師云說甚待見即今便打蘗遭一掌蘗云風顛漢敢來這裏捋虎鬚師便喝蘗云侍者引這風顛漢參堂去　上堂云汝等諸人赤肉團上有一无位真人常向面門出入未證據者看看時有僧問如何是无位真人師下禪床把住云道道　僧擬議師托開云无位真人是什麼乾屎橛

南嶽第五世（寶壽　興化　鄧十三人）

鎮州寶壽沼和尚（嗣臨濟）問胡釘鉸云汝還釘得虛空否
胡云請和尚打破來師便打胡云莫錯打某甲師曰向
後有多口阿師與汝點破在胡後到趙州舉前話問不
知某甲過在甚處州云秖這一縫尚不奈何胡於此有
省（纔二字韻卷）

魏府興化存獎禪師（嗣臨濟）因同光帝云朕收中原得一
顆明珠未有人酬價師曰請陛下珠看帝以手展幞頭
脚示之師曰君王之寶誰敢酬價帝大悅（纔二字卷）

鄭十三娘（嗣溈山）纔十二歲時隨師姑到溈山禮拜溈
問這師姑什麼處住姑云南臺溈便喝出又問背後老
婆甚處住三娘近前叉手立溈再問三娘云早今呈似
（嗣溈山）四十二
了也溈云去下到法堂姑云三娘道幾會來曰如麴剎
今日被問殺也一語三娘云苦哉作這不眼目也道我
行脚三娘後又參溈山溈山云秖如三娘見溈山意麼秖
對平穩也無纔云也不得無過云過在甚處讚呪之三
娘云錦上更添花（宗統要卷）

南嶽第十世（南嶽興化嗣）

南塔光湧禪師（嗣仰山）仰問汝何似一頭驢師曰見和尚
佛亦不似仰曰若不似佛似个什麼師曰若有所似與
驢何別仰甚肯之（佛燈上宗）

郢州興陽歸靜禪師（嗣興陽）問曰擬問不問時如何院便
打師良久院云若喚作棒眉鬚墮落下（傳燈第卷）

南嶽第十二世　黃龍南嗣

洪州黃龍慧南禪師（嗣見慈明）　問關上座人人盡有生緣上座生緣在什麼處　關云早辰喫白粥而今肚又飢　師云我手何似佛手　關云月下弄琵琶　師云我脚何似驢脚　關云鷺鷥立雪非同色　時謂之黃龍三關（統要第六卷）

南嶽第十三世　黃龍心

黃龍祖心禪師（嗣見黃龍南）　因閱傳燈至僧問多福禪師如何是多福　一叢竹　福曰一莖兩莖斜　僧曰不會　福曰三莖四莖曲　言下頓悟　後問南　南曰大事本來如是和尚何用教人看話下語百計搜尋　南曰若不令汝如此究尋到無心處自見自肯即埋沒汝也　師時往來雲門語句

（會要十一）

南曰知是般事便休　用許多工夫作麼　心曰但纔擬在不到無學安能七縱八橫天回地轉黃龍之禪（續傳燈　會要）

（四十三）

青原派　思禪師

吉州青原山行思禪師　問六祖曰當何所務即不落階級　祖曰汝曾作什麼　師曰聖諦亦不為　祖曰落何階級　曰聖諦尚不為何階級之有　祖深器之　師問石頭什麼處來　曰曹谿來　師舉拂子曰曹谿還有這箇麼　曰非但曹谿西天亦無　師曰子莫曾到西天否　曰若到即有也　師云未在更道　曰和尚也須道取一半莫全靠學人　師云不辭向汝道恐以後無人承當　師令石頭馳書與南嶽回日有箇鈯斧子住山去頭到便問不慕諸聖

不重己靈時如何巖曰子問太高生何不向下問頭云
向下可求勸受沉淪不從諸聖求解脫便歸師問子返何
速者信達否頭云書亦不通信亦不達乃舉前話復云
去日和尚許箇鈯斧子令便請師垂一足頭便禮

清原第一世 石頭

南嶽石頭希遷大師 見原 清原問子何方來師曰曹谿來
原曰將得什麼來師曰未到曹谿亦不失原曰任麼用
去曹谿作什麼師曰若不到曹谿爭知不失師問曹谿
大師還識和尚否原曰汝今識吾否師曰識又爭能識
得原曰衆角雖多一麟足矣 以上出祖堂第五卷

清原第二世 丹霞 藥山 大顛 長髭

鄧州丹霞天然禪師 見石頭 因入長安取第偶禪客問何
往曰選官去禪曰選官何如選佛師抵南嶽一日石頭
告衆來日剗殿前草大衆各備鍬钁剗草獨師以盆盛
水淨頭於和尚前胡跪頭笑而剃又為說戒師乃掩耳
而出便往江西謁馬大師未參禮入僧堂騎聖僧頸而
坐大衆驚報馬師馬師覩之曰我子天然師下禮拜曰
謝賜法號因名天然

澧州藥山惟儼禪師 見石頭 師坐次石頭覩之問曰汝在
這裏作麼曰一切不為頭曰恁麼即閑坐曰若閑坐即
為頭曰且不為箇什麼曰千聖亦不識頭以偈讚
從來共住不知名任運相將只麼行自古上賢猶不識

造次凡流豈敢明

潮州大顛和尚見石頭　頭問曰那箇是汝心師曰語言者頭便喝出經旬日師却問曰前者既不是除此外何者是心頭曰除却揚眉動目將心來師曰無心可將來頭曰元來有心何言無心無心盡同謗師言下大悟

潭州長髭曠禪師見石頭　頭問甚處來曰嶺南來頭曰嶺頭一尊功德成就也未師曰成就久矣只欠點眼在頭曰莫要點眼麼師曰便請頭乃翹一足師便禮拜頭曰汝見什麼道理便禮拜師曰據某甲所見如紅爐上一點雪

青原第三世　龍潭　藥山　船子　李翱　三平　韓愈

澧州龍潭崇信禪師見天皇　問某自到來不蒙指示心要皇曰汝擎茶來吾為汝接汝行食來吾為汝受汝和南時吾便低首何處不指心要師低頭良久皇曰見則直下便見擬思即差師忽開解復問如何保任皇曰任性逍遙隨緣放曠但盡凡心別無聖解

潭州雲巖曇晟禪師見藥山　師煎茶次道吾問煎與阿誰師曰有一人要吾曰何不教伊自煎師曰幸有某甲在

吾問大悲千手眼那箇是正眼師曰如無燈時摸得枕子吾曰我會也師曰作麼生會吾云徧身是手眼師云只道得八九成吾云師兄作麼生師云通身是手眼

師掃地次溈山云太區區生師云須知有不區區者溈云恁麼即有第二月也師豎起掃箒云這个是第幾

月為作去　師不安吾謂曰雖此殼漏子向什麼處相見師云不生不滅處相見吾云何不道非不生不滅處亦不求相見

華亭船子德誠禪師（見藥山）謂同參道吾曰遇有靈利座主指一箇來吾乃指夾山會向船子處去船才見便問座主住什麼寺夾云寺即不住師云不似又不似箇什麼夾曰目前無相似師曰何處學得來夾曰非耳目之所到師云一句合頭語萬劫繫驢橛師又問垂絲千尺意在深潭離鉤三寸子何不道夾擬開口師便以篙打落水中夾當點頭師云釣盡江波金鱗始遇夾乃掩耳師云如是如是

朗州刺史李翺（見藥山）嚮山道風屢請不赴乃躬入山謁之山執經不顧翺曰見面不如聞名拂袖便行山召云太守何得貴耳賤目翺遂回問曰如何是道山以手指上下曰會麼翺曰不會山曰雲在天水在瓶翺欣愜作禮而述一偈　鍊得身形似鶴形千株松下兩函經我來問道無餘說雲在青天水在瓶（玄各云且道李太守是讚他語明他語須是行脚眼始得）翺又問如何是戒定慧山曰這裏無此閑家具翺莫測玄旨山曰太守保任此事直向高高山頂坐深深海底行閨閣中物捨不得便為滲漏

漳州三平山義忠禪師（見大顛）初參石鞏鞏每以弓箭接人師才至鞏喝看箭師披襟當之乃曰此是殺人箭活

人前又作麽生聲扣弓弦三下師便作礼鞏云三十年架一張弓只射得半箇聖人（以上驗字第四卷）

韓愈文公（見大顛）問曰弟子軍州事多省要處乞師一句顛良久公罔措三平爲侍者乃敲禪牀三下顛云作麽平曰先以定動然後智拔公乃謝於三平云和尚門風高峻弟子於侍者邊得箇入處（統要第七卷）

清源第四世（德山 [illegible]源）（清平 溈山）（投子 夾山）石霜諸

朗州德山宣鑒禪師（見龍潭）一夕室外默坐潭問何不歸來師對曰黑潭乃點紙燭度與師擬接潭便吹滅師乃作礼潭云子見什麽師云某甲從今向去不疑天下老和尚舌頭也明日潭上堂云可中有箇漢牙如劍樹口似血盆一棒打不回頭他時向孤峯頂上立吾道在師（[illegible]覽十 [illegible]甲寸 貴）遂取疏鈔於法堂前炬起火云窮諸玄辯若一毫致於太虛竭世樞機似一滴投於巨壑疏鈔便燒於是礼辭

師抵溈山挾複子直上法堂從西過東從東過西顧視方丈溈山坐次殊不顧盼師云無無便出至門首却云也不得草草遂具威儀再入相見跨門便提起坐具云和尚溈擬取拂子師便喝拂袖出溈至晚問首座今日新到在甚處坐云當時背却法堂著草鞋出去溈云還識此人麽云不識溈云此箇阿師已後向孤峯頂上盤結草庵訶佛罵祖去在　師凡遇僧參多以拄杖打僧云某甲方始礼拜爲甚便打師云你是甚處人云

新羅人師云汝上船舷時便好与三十棒又有僧出
師又打僧曰某甲話尚未問爲甚便打師曰待汝開口
堪作什麽　師垂示云幾這裏无佛无祖達磨是老臊
胡釋迦老子是乾屎橛文殊普賢是擔屎漢等覺妙覺
是破執凡夫菩提涅槃是繫驢橛十二分教是鬼神簿
是拭瘡疣紙四果三賢初心十地是守古塚鬼自救不
了　雲門云讚佛讚祖須是德山老人始得那云須方 若汝慶會入地獄如箭只要門遮處隨他是入處
得安 續要第七卷
鄂州清平山令遵禪師 嗣翠微 問如何是西方的的意發
曰待无人卽向汝說師良久曰无人請和尚說師下禪
床引師入園師又曰无人請和尚說師指竹曰這竿得

恁麽長那竿得恁麽短師領旨後開堂曰出家人須
會佛意始得若會佛意不在僧俗男女貴賤但隨家豐
儉諸人莫空氣高一生空度若不會佛意直饒頭上出
水足下出火燒身煉臂聰慧多辯聚徒一千二千說得
天華亂墜只成個邪說爭競是非去佛法太遠在僧問
如何是大乘師曰井索問如何是小乘師曰錢貫問如
何是清平家風師曰一斗麪作三箇蒸餅問如何是有
漏師曰笊籬問如何是无漏師曰木杓問顧語相時
如何師曰分付与典座師凡問答多逆機語類若臺
舒州投子山大同禪師 嗣翠微 初習華嚴發明性海次
謁翠微問西來密旨和尚如何示人微駐步少時又曰

乞師垂示微曰更要第二杓惡水作麼師禮謝而退微曰莫埋却師曰時至根苗自生師偶出趙州聞師之名而未嘗識一日相訪見師攜一缾油自外而歸趙曰久嚮投子到來只見賣油翁師曰汝只見賣油翁不識投子趙曰如何是投子師曰油油

潭州石霜山慶諸禪師嗣道吾在溈山作米頭師米次溈云施主物莫拋撒師曰不拋撒溈於地上拾得一粒云道箇什麼處得來莫欺這一粒子百千粒從這一粒生師曰未審這一粒從什麼處生溈呵呵大笑歸上堂云大衆米裏有蟲師後參道吾吾曰我心中有物久而為患誰可除之師曰心物俱非除之益患吾曰賢哉

師居方丈有僧在窗外問咫尺之間為甚不覩師顏師曰我道徧界不曾藏僧舉問雪峯峯曰什麼處不是石霜僧回舉雪峯語似師師曰老大漢有什麼死急

潭州漸源仲興禪師嗣道吾一日同吾去檀越家弔喪師以手拊棺曰生耶死耶吾曰生也不道死也不道師曰為什麼不道吾曰不道不道弔回途次師曰和尚道與某甲道若不道打和尚去吾曰打即任打生也不道死也不道師便打吾歸院令師且去少間知事得知不便師辭乃往石霜舉似前話請和尚道霜曰汝不見道吾道生也不道死也不道師忽有省設齋懺悔後持鍬子於法堂上從東過西從西過東霜曰作麼師曰覓先師

靈骨霜曰洪波浩渺白浪滔天覓什麼靈骨師曰正好着力霜曰這裏針劄不入着什麼力

婺州洞山良价 見雲嵓 師問雲嵓百年後忽有人問還邈得師真如何祇對嵓云但向伊道即這箇是師良久嵓云承當這事大須審細心猶涉疑後因過水覩影大悟偈曰切忌從他覓迢迢與我疎我今獨自往處處得逢渠渠今正是我我今不是渠應須恁麼會方得契如如

澧州夾山善會禪師 見船子 因道吾至見師上堂僧問如何是法身師曰法身無相問如何是法眼師曰法眼無瑕吾乃笑笑後下座問吾吾曰和尚出世未有師在可往華亭參船子去師乃直造師參箱契 語見船子章 僧問從上立祖意教意此間爲什麼言无師曰三年不食飯目前無饑人僧曰既無饑人某甲爲什麼不悟師曰只爲悟迷却闍梨須曰明明无悟法悟法却迷人長舒兩脚睡無僞亦無眞僧問如何是夾山境師曰猿抱子歸青嶂裏鳥銜花落碧巖前 法眼云我二十年祇作境話會淨山云直饒不作境話會亦未夢在何故氣月通於象被衝鷲花入手

以上英宗國五卷 上出續燈第七卷

青原第五世 巖頭 雪峯 高亭 九峯 雲居 曹山 龍牙 鶴子 欽山

鄂州巖頭全豁禪師 見德山 與雪峯欽山爲友師參德山纔跨門便問是凡是聖德山喝師便礼洞山聞之乃云若不是豁公大難承當 師因與雪峯同訪欽山至鰲

山鎮阻雪師每日秖是打睡峯一向坐禪因喚師起師
乃喝云噇眠去每日牀上坐恰似三家村裏土地他時
後日魔魅人家男女去在峯云某甲這裏未穩在師云
我將謂你他後向孤峯頂上播揚大敎猶作這个語話
據你見處一一通來是處与你證明不是處与你剗却
峯云某甲初到鹽官見舉色空義得个入處師云此去
三十年切忌舉着又因洞山偈云切忌隨他覓迢迢与
我踈　云云　師云若恁麽自救不徹峯又云後問德山從
上宗乘學人還有分也無山打一棒云道什麽我當時
豁然如桶底脫師喝云你不聞道從門入者不是家珍
一一須從自己胷襟流出將來蓋天蓋地去峯言下大

悟云今日始是鼇山成道（出纘要八卷）

福州雪峯義存禪師（見德山）九上洞山三上投子因緣不
契後參德山問從上諸聖以何法示人山云我宗
無語句亦無一法与人　僧問學人不入叢林乞師指
示師云寧碎身如微塵終不瞎却師僧眼　示衆云我
若東道西說汝即尋言逐句我若羚羊挂角你向什麽
処摸㨮

襄州高亭簡禪師（見德山）隔江見山遥合掌云不審山以
扇子招之師忽開悟乃橫趨而去（以上纘字函第六卷）

筠州九峯道虔禪師（見石霜）師在石霜爲侍者因普會遷
化衆奉首座住持師云明得先師意始可住遂問先師

道如古廟裏香爐去冷湫湫去如一條白練去口邊生醭去當紫作麼生會座云明一色邊事師云未會先師意在座云裝香來我若不會先師意香煙起時脫去不得香煙纔起座遂脫去師撫背云坐脫立亡即不無爭座先師意未夢見在此出續燈入卷

洪州雲居道膺禪師見洞山洞問甚處來師曰踏山來洞曰那个山堪住師曰那个山不堪住洞曰恁麼即國內總被闍梨占却師曰不然洞曰恁麼即子得个入路師曰無路洞曰若無路爭得与老僧相見師曰若有路即与和尚隔生去也洞曰此子已後千人万人把不住　成尚尋洪然至問曰世尊有密語迦葉不覆藏如何是世尊密語師召曰尚書書應諾師曰會麼曰不會師曰汝若不會世尊有密語汝若會迦葉不覆藏　師云是[illegible]去向聲裏下不得大事未現汝等在這行流十分去九不較多也更著些子氣力不負平生行脚汝若大事未辨且須發機玄途去大陽云人人具足不背承當[illegible]

撫州曹山本寂禪師見洞山因辭洞山洞問什麼處去師曰不變異處去洞云不變異處豈有去耶師曰去亦不變異以上出會元卷第十三

師與洞山[illegible]三[illegible]五位顯訣正中偏偏中正正中來兼中至兼中到

釋曰正位即空界本來無物偏位即色界有万形象偏中正者捨事入理正中偏者背理就事兼

帝者冥應緣不臨諸有非正非偏此位最妙又曰君是正位臣是偏位臣向君是偏中正君視臣是正中偏君臣道合是兼帶語又有三種滲漏一見滲漏謂機不離位墮在毒海二情滲漏謂智常向背見處偏枯三語滲漏謂體妙失宗機昧終始（借宗傳上）

湖南龍牙山居遁禪師（嗣洞山）師問翠微如何是祖師意微曰与我過禪板來師過禪板微接便打師曰打即任打且無祖師意又問臨濟如何是祖師意濟曰与我過蒲團來師過蒲團濟接便打師曰打即任打且無祖師意師後問洞山如何是祖師意山曰待洞水逆流即向汝道師頓明旨　示衆云祖教佛教似生寃家始有學

分若透祖佛不得即被祖佛謾去時有僧問祖佛還有謾人之心也無師曰汝道江湖還有礙人之心也無師又曰江湖雖無礙人之心爲時人過不得江湖成礙人去不得道江湖不礙人然祖佛雖無謾人之心爲時人透不得祖佛成謾人去若透得祖佛過始是體得祖佛意方与向上古人同如未透得但學佛學祖則万劫无有得期[illegible]

京兆蜆子和尚（嗣洞山）不畜道具不循律儀[illegible]蜆以充口腹夜卧白馬廟紙錢中[illegible]

[illegible]

撫州[illegible]

澧州欽山文邃禪師（嗣洞山）僧問一切諸佛法皆從此經出如何是此經 師曰常轉 曰未審經中說什麼 師曰有疑請問 問如何是和尚家風 師曰錦帳銀香囊風吹滿路香（以上囉字 因第七卷）

青原第六世（玄沙 太原 長慶 佛日 鼓山 永光 雲門）

福州玄沙宗一大師（嗣雪峯）初出飛後嶺頭蹋破脚指頭悟云達磨不來唐土二祖不往西天更不出嶺 示衆云諸人只因前塵色聲香味等法而有分別便認此昭昭靈靈是汝真實這个喚作認賊爲子正是生死根本若无前塵汝此昭昭靈靈同於龜毛兔角仁者真實在什麼處汝今欲得出他五蘊身田主宰但識取汝祕密

金剛體圓成正遍遍周沙界譬如日輪世閒種種與營種種心行作業莫非承他日光成立只如日體還有多般及心行麼還有不周遍處麼此金剛體亦如是只如今山河大地色空明暗及汝身心莫非尽承汝圓成威光所現既有如是奇特當陽出身處何不發明取便隨他向五蘊身田中鬼趣裏作活計 又云諸方尽道接物利生忽遇三種病人作麼生接患盲者拈槌豎拂他又不見患聾者語言三昧他又不聞患瘂者教伊說又說不得作麼生接若接不得佛法無靈驗（有僧請益雲門門云汝禮拜著僧禮拜起門以拄杖之僧乃退門云汝不是患盲復喚近前僧近前門云汝不是患聾乃云還會麼僧云不會門云汝不是患瘂其僧於是有省頭會峯了便喝云定盲聾瘂漢哲不是雲門驢年去）

福州長慶慧稜禪師(見雪峯)因捲簾頓悟有(頌云)也大差也

大差捲起簾來見天下有人問我解何宗拈得拂子驀

口打(出語宗業)僧問高麗有僧造觀音像明州上舩衆捍不

起請入開元寺供養問師既无剎不現身爲什麼不肯

去高麗師曰現身雖普覩相生偏(法眼別云汝識得觀音未)

福州鼓山神晏禪師(見雪峯)纔入門峯搊住云是什麼師

釋然契悟峯手搖曳峯云子作道理耶師曰何道理之

有峯印之　上堂云直下(猶)難會㝵言轉更賒若論佛

与祖特地隔天涯(以上續字函第八卷)

韶州雲門文偃禪師(見雪峯)上堂云此事若在言語上三

乘十二分教豈是无言語因什麼更道教外別傳若從

學解機智得只如十地聖人說法如雲如雨猶被呵責

見性如隔羅縠以此故知一切有心天地懸殊若是得

底人道火不可燒口終日說事不曾道着一字終日着

衣喫飯未嘗觸着一粒米挂着一縷線幾箇到此境界

又云作麼生是聞聲悟道見色明心乃云觀音菩薩

將錢來買餬餅放下手云元來只是饅頭　又云此事

阿誰无分有什麼不足處若大用現前不費一毫氣力

便与祖佛无別自是諸人惡業濃厚信根淺薄突然起

許多着擔囊負鉢遊州獵縣覩山翫水這裏經冬那邊

過夏受人欺謾取人處分纔見老和尚動口便進步向

前討言逐句求覔解會只是麁得一場口滑去道轉遠

何得傳休歇去然他老和尚不得已一期方便一言半句通汝入路有一般瞎禿奴參得滿肚葛藤到處馳騁驢脣馬嘴誇我解問十轉百轉都无實地虛受信施作孽消得一旦眼光落地前頭將甚抵擬汝等既是抛邪師長父母行脚一等是踏破草鞋直須剔起看毛拘許柱杖一二十年徹頭辦取今世縱然未得來生亦乃省力雖然如是直饒汝等參得早是徹底參着汝頭上也是剜肉作瘡汝且看他德山和尚見僧入門便打睦州和尚見僧便云現成公案放汝三十棒　參須自著不顧即差互擬思量何劫悟

太原孚上座覲會鼓山問父母未生時鼻孔在什麼處師曰老兄先道山曰如今生也汝道在什麼處師不肯山却問作麼生師曰將手中扇子來山与扇子再徵之師默置山罔測乃毆之一拳　師在庫前僧問如何是觸目菩提師踢狗子作声走僧无對師曰小狗不消一踢（以幾第上小纏米字）

杭州佛日和尚（名覺嚴）初到夾山夾問闍梨与什麼人同行師曰木上座夾曰他何不來相看師云和尚看他有分夾同師到堂中師遂取拄杖擲于面前夾云莫從天台得否師曰非五岳之所生夾云莫從須彌得否師曰月宮亦不逢夾曰莫教他人得也師曰自己尚是冤家從人得堪作什麼夾云今衣囊有一拄杖子緣

蘇州永光真禪師(見雲居膺)云言鋒若差鄉關万里直須懸崖撒手自肯承當絕後再蘇欺君不得

京兆永安院善靜禪師(見樂普)與園頭有僧辭普曰四面是山汝向什麼処去僧无對普曰下得語中即從汝去其僧請師代云竹密豈妨流水過山高那礙野雲飛普曰非汝語僧實告之(以上靜字函第七卷)

清源第七世(羅漢 靜上座 洞山初 為福石)

漳州羅漢桂琛禪師(永日地藏 見玄沙)師插田次僧到問曰南州來師曰彼中近日佛法如何云商量浩浩地師曰爭如我這裏栽田博飯喫僧云爭奈三界何師曰喚什麼作三界　悟空大師在會下經年不教直得成病入涅(費十 五十七)槃堂師一夜問病安樂麼空云某甲与和尚緣背師指灯籠云見麼空云見師云秖這个也不背空忽有省(出要錄十卷)

國清寺師靜上座(見沙)有人問曰弟子夜坐心念紛飛領會示誨師曰如或夜坐心念紛飛卻將紛飛之心以究紛飛之処究之无処則紛飛之念何存返究究心則能究之心安在又能照之智本空所緣之境亦寂寂而非寂者蓋无能寂之人也照而非照者蓋无所照之境也境智俱寂心慮安然外不尋枝內不住定二途俱泯一性怡然此乃還源之要道也　師因看教中幻義而述一偈若道法皆如幻有造諸過惡應无咎云何所作

業不二而藉佛慈与接誘（出字函第一卷）

襄州洞山守初禪師（見雲門）門問近離什麼處師曰楂渡門曰夏在什麼処師曰湖南報慈門曰甚時離彼師曰去年八月門曰放汝三頓棒師次日上問昨日蒙放三頓棒不知過在什麼処門曰飯袋子江西湖南便恁麼去師頓悟（出字函第二卷）

薦福承古禪師（見雲門）示衆一句語中須具三玄是佛知見諸佛以此法門度脫衆生皆令成佛汾州偈云三玄三要事難分（三要 三玄）得意忘言道易親（玄中 一句）一句明明該万像（玄中玄）重陽九日菊花新（句中玄 一句中 借空 傳中）

傳燈第八世（法眼）

泉州清涼院文益禪師（見羅 去）上堂次子方上座自長慶來師舉先長慶偈問曰作麼生是万象之中獨露身子方舉拂子師曰恁麼會又爭得曰和尚尊意如何師曰喚什麼作万象曰古人不撥万象師曰万象之中獨露身說什麼撥不撥子方豁悟（師諡法眼号）（出字函傳第四卷）

清原第九世（高麗炬 明安）

高麗國道峯山慧炬國師（見法眼）高麗遣使詔回故國迎入王府師上堂指威鳳樓示衆曰威鳳樓為諸上座舉揚了也還會麼儻若會且作麼生會若道不會威鳳樓作麼生不會珍重（出字函第五卷）

郢州大陽明安禪師（見梁山）問如何是无相道場師指觀

音云此是吴処士岙師擬進語𥿻急索云這个是有相
底那个是无相底師言下悟祢礼却依本位立𥿻云何
不道取一句來師云道即不許恐難上紙墨𥿻印可（此出統要第十卷）

清原第十世（投子青　此禅賢）

舒州投子義青禅師（嗣明安）祗浮山圓鑒法帯看外道問
佛因緣忽聞板声　豁然開悟鑒可之乃曰吾昔受明安
禅師真像并直裰皮履令求法器以継其宗乃示識偈
題其首曰代吾續大陽宗風偈云羊廣山頭草憑君待
價純靈苗沓茂処深盗固靈根（猶字函第六卷）

衡州沘祥智賢禅師（見福厳）　上堂云年窮臘尽无可与大

衆分歳老僧烹一頭露地白牛炊土田米飯煮野菜羹
燒榾柮火大衆圍炉唱村田楽何以如此免見倚他門
户傍他墻致使時人喚作郎珍重

清原第十一世（天衣懐　天寧楷）

越州天衣義懐禅師（見雪竇）　上堂云朴間翠竹陌上黄花
主伴交參共談斯事不用南詢諸友東見文殊一時向
目前參取行脚事畢　又云鴈過長空影沉寒水ゝ无
沉影之心鴈无遺蹤之意若能如是方解向異類中行（刻字函第五卷）

東京天寧道楷禅師（見投子青）　問佛祖言句如家常茶飯離
此之外別有為人言句也无青曰汝道寰中天子勑還

假爲湯堯舜地无師擬酬之青以拂子攄其口曰汝發
意來早有二十棒楷悟玄旨再拜即去青明日來師亦
不領青曰汝到不疑之地師以手掩耳僧寶傳中

散聖品第五十九 六則 維摩 布袋 寒山 拾得 无著 傅大士

散聖慈悲來世上　語言流落滿人間

維摩會上三十二菩薩各說不二法門至文殊云我於一切法无言无說文殊乃問維摩維摩默然文殊讚言善哉真入不二法門出統要卷

明州布袋和尚常在通衢而立僧問和尚在這裏作什麼師云等个人來曰來也師遂於懷中取一橘子度与僧擬接師縮手云汝不是這个人　又僧問如何是西

來意師放布袋叉手而立僧云只此別更有在師拈布袋上肩而去

寒山子因衆僧炙茄次山將茄串向僧背上打一下僧回首山呈起茄串云是什麼僧云這風顛漢山向傍僧云你道這僧費却多少鹽醬

拾得掃地次寺主問汝因豐干拾得汝歸名爲拾得汝畢竟姓名什麼拾得放下掃箒叉手而立主再問拾得拈起掃箒掃地而去

无著和尚往臺山文殊迎問大德何方而來云南方云南方佛法如何住持云末法比丘少奉戒律云多少衆云或三百或五百无著却問和尚此間如何住持云凡

聖同居龍蛇混雜云多少衆文殊云前三三後三三无著辭退均提童子送出著云適來和尚道前三三後三三子召云大德著回首子云是多少（洞山云欲觀其父先觀其子）婺州傅大士因梁武帝請講經士纔陞座以尺拼按一下便下座帝愕然誌公乃問陛下會麽云不會公曰大士講經竟（以上出統要第二卷）

流通品第六十　二則

若不傳法度衆生　畢竟無能報恩者

宗鏡索頌云假使頂戴塵沙劫身爲牀座徧三千若不傳法度衆生决定无能報恩者（富字函第九卷）

又宗成實論云佛說內外中間之言遂即入定時有五

百羅漢各釋此言佛出定後同問世尊誰當佛意佛言並非我意又白佛言既不當佛意將得無罪佛言雖非我意各各正理堪爲聖教（號字函第一卷）

大藏一覽集卷之十